

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

史部
第二七〇冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

四庫全書存目叢書·史部二七〇

(大陸地區限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 55 印張

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0535-3

Z·37 史部定價：87600 圓

史部第二七〇冊目次

史部·政書類

王國典禮八卷

〔明〕朱勣撰
北京圖書館藏明萬曆四十三年周府刻天啓增刻本

一

孔廟禮樂考六卷初稿一卷

〔明〕瞿九思撰
吉林大學圖書館藏明萬曆三十五年史學遷刻本

三三三

歷代貢舉志一卷

〔明〕馮夢楨撰
涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

五〇四

皇明典禮志二十卷

〔明〕郭正域撰
首都圖書館藏明萬曆刻本

五一三

學科考略一卷

〔明〕董其昌撰
涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

七四二

明諡考三十八卷(原缺卷十一卷十二)

〔明〕葉秉敬撰
北京師範大學圖書館藏清鈔本

七四八

謚法纂十卷(原缺卷五至卷七)

〔明〕孫能傳撰
北京圖書館藏明萬曆四十五年孫能正刻本

七九六

王國典禮八卷

〔明〕朱勣撰

北京圖書館藏明萬曆四十三年周府刻天

啓增刻本

附《四庫全書總目·王國典禮

八卷》提要

王國典禮序

客歲奉簡書來按兩河兩

河上游

王邸星分余檄所司一以往

例從事其非分請者輒令

檢故實以示用梃其望惟

是

王國卽有條例諸書而文移

旁午兼以

累朝之典或初腴而繼嗇或

城而未豐乍建或止中輟

或復所司不能舉其大凡
及抵會城以公事晤伯榮
宗正伯榮博雅君子也語
及藩國則成憲往牒靡所

不諳詢之曰莫無似往會

謬纂

王國典禮一書未敢示人也
余借而讀之爲卷凡八爲
目凡三十冠以

明興

諸王擁節旄之重握精銳之
師鎮撫邦國徼巡邊陲詎
不甚重然不一再傳而龜
組雖故虎符已非矣一切
建社賦租之典不能不少
遜焉此豈展親之舉有減
于先朝漢帝有云我子豈
宜與先帝子等蓋不典則
不物匪禮則匪程而時有

節縮用酌厥中亦惟是訓
以義方弗卽愾淫已耳故
是書所載禮有其儀儀有
其等名位不同禮亦異數
議經歷朝斷由

列聖一披閱而典則有赫豈惟
屏翰龜鏡而凡厥有位將
按故實孰能去之抑不獨
故實之是稽也而防維與
存頃余行部遡衛源歷河

陽而駐洛中徘徊瀍澗想
有周分建之盛焉當武周
列國八百而始之規畫王
城也南抗申息北跨邯鄲
皆同自鄧無譏而大國名
藩其食毛會不得望天子
之畿輔先王之遠計固自
有在也且營丘賜履則聊
攝以東姑尤以西曲阜卜
社則典物備策官司彝器

衛之會王東蒐唐之疆以
戎索然方軌百里未之有
加何也齊猶曰周之宗盟
異姓爲後而魯固武之同
母弟也於武有締造之勛
於成有夾輔之勞卽割海
內之多腴畀之誰曰不可
而厯厯若爾典禮故也况
聲明文物之飾征繕室廬
之末者哉是以我朝

列聖監古作則或離裏之愛或
友于之情上有特鍾下有
他覲不聞越典禮而創制
焉是非萬世
聖子
神孫所當奉以周旋無敢失隊
者哉傳曰禮也者其人之
坊與決坊弛維其何厭之
與有且余因是而有感焉
昔子政忠鯁爰在天祿子

建幽憤用求自試豈其以
天潢之裔而不獲與思皇
之彥宣力公家爲者况宗
人換授有條疎宗鄉舉與
選先今功令備具而振鷺
無聞搏鵬希覲何也余不
佞且拭目俟之矣

萬曆四十三年歲次乙卯

夏六月吉旦

賜進士出身文林郎巡按河南

監察御史張至發頓首拜書

王國典禮序

高皇帝汎彼腥羶還我冠帶功集
千古無庸數賁爲已然豐沛
之後誰歟布衣崛起者乃滕
雍垠豈真荒漠以是言得統
之正必漢與

王國典禮

序

明而漢猶處輕焉况溺冠據洗
不事詩書者乎

高皇帝甫定江南即延致四先生
輦將議禮制度于是乎出故
干戈一寧典制大備豈若皇
帝之尊取快綿綿而上惟禮

止綿絕凡幾貽之主經緯

如床第嬖灼却虛勿及又遑
悼七國之尾不爲子孫憂若
明有

成祖則天開之矣血胤相承壹戎
績緒非復七國之云而以革

王國典禮

序

二

除所哆口周官何弗丹腹其
櫟斷也端木氏曰見禮知政
禮紛政麗統將若何統嗣
神考禮振前王潤色綢繆本支百
世由此言之漢不第輕故先
正謂夷狄不和親外戚不與

政論諫不殺言官三美政遠
軼前代而寔不盡于此其封
建

諸王也連城跨邑懲漢失策然
亦無宋齊之制于典籤殛身
絕蔭懲唐寡恩然更無趙宋

王國典禮

序

三

之聚于京邑即五分食一四
分食一後稍復然豈必瓜隄
之初逆計不億而四民嬉游
自如六藝登籲在望矣左官
之律今且通焉抑非

高皇帝指也他如古凶五禮車服

諸儀經緯有條纖悉畢具是
非不斟酌

累朝而草昧經綸可勝心鉢要
以毛裏所分精神必到維城
磐石共迓麻嘉因以獎及皇
天綿世永膺俾士食舊德農

王國典禮

序

四

服先疇商循族世工用高曾
高皇帝萬年一日之心固非曰漢
觀秦之失計而廣自爲樹厚
自爲藩也煌煌明備誰則奸
之或者曰是儀耳于百年後
與何居嗟乎此魯兩生所以

迂也夫其類以敬者內心不可知而節以儀者外心所自白故曰禮若亢鋸之柄而勒駿防佚鎗浸防滌三千其目詎慎過而蔥昔周六官主法儀禮主文表裏用之迄以滋大季葉已替而伯父伯舅之國相與盟會饗獻猶得考制衷度以植國紀而禦外侮其在今日則一恬而習焉如印之與塗而大僭竊小驕慢已杜囂而無府辜矣使必百年

後興恐漢不逮文景有先七國起者叔孫先一絕不猶脩膜之土龍耶而即高皇帝方冊所布垂列聖道德所翔洽鐫濠不乃敗類亦惟倘焉昭制靡思蠢迪檢押耳請再以漢事明之博學聚書善屬文好賓客喜黃老誰如淮南安楚王英而卒踏氏殄世何也詩曰不愆不忘率由舊章又曰民之質矣日用飲食故衣租食稅而外壹

惟奉

高皇帝所議所制淑慎厥躬而帶
礪自效于太平之日者亦靖
共矣宗卿伯榮氏爲彙輯而
類析于篇固通今者考鏡之
林亦展親者會通之藉然力

主國典禮

序

七

勤而思遠矣漢之向歆雖極
諫外戚而嘗談黃白雖克承
家學而嘗爲國師何若

西亭先生咀經轂行貽厥伯榮
伯榮復以秉禮績文再世祭
酒宗彥四星如綺伯榮父子

遂足當之憶先司空填撫中
州時每與

西亭先生以文字結契而不佞
勸謬轄藩垣更敦世好所稱
言有壇宇行有坊表恐不直
汴上潢派爲罕其儕此編出

主國典禮

序

八

而果有以怵肥腸滿腦之恩
倭鮮衣怒馬之習也封疆之
吏亦職有利哉敬爲序而傳
之

萬曆乙卯七月旣望

賜進士出身通奉大夫河南布政

司右布政使前奉

勅提督學校陝西按察司副使禮

部儀制司郎中琅邪臧爾勸

撰

王國典禮序

明興

周定王以仁厚開國麟趾振振

牙詩禮之派獨盛於

恭靖伯榮宗正恭靖之裔之源

淵流永代吾聞此其大父曰

豈翁公春與獻吉多善所令

君齒亭公游於子麟元美之

間伯榮氏先昭其業聲復藉

畏余嚮往伯榮獲以司理開

赴把臂論交踰五季所習其
以溫所票其學博而核其位
士嚴而不苟顧遠猷未可
測以涯涘雅見傳經談藝公
族多所彬彬向化慕季來

周藩頗稱多事委曲密移俾內
不褻國體外不違諸司旋潰
旋收伯榮之力焉可誣也暇
則漱百家之芳潤以垂不朽
其多亡慮數十種王國典禮

其一云我

朝衆建懿親典隆往代

今巨勢桐建子意愛渥於曩時卒
之意不勝禮

一以豈有愛焉蓋意溢而制以度

數矣禮禮行而徵諸文獻矣
典不典不禮將莫用之故禮
者養之君子既得莫養又好
其辨國家有漸之長胥賴之
矣余嘗私計伯榮其校素似

漢中壘其嚴藻如陳思王或
者謂其抱周召之畧格於今
不獲展鎔

明廷匡時弼主之恩徒托之典禮
噫是不然夫禮禁未然之釁
法施已然之後法之所冀用
者易見而禮之所冀禁者難
起藉使漢景時吾宗卿如伯
榮晉典禮以所王國將罷鎔
不又鑒大難之端亞夫不又

堅吳楚之壁而七國與長沙
同漢室以終始可之詩曰懷
德維寧宗子維城伯榮其各
令懷德以壯維城厥功亦既
偉矣豈必歷金門巨壘堂登
三事九列而後冀伯榮重耶
憶甲寅之夏直指古淄張公
入境驄馬與豐陸
王輦並進肅源其時
福藩隨封之徒藉彈壓以不譁

亡何申涓必有事

孝陵直指必疑所聞於伯榮伯榮

曰是情浮於分

先定王肖像

二聖於藩邸

文皇帝昭書以撤之

先王至孝

成祖至仁相愛以禮正其相成以

孝即於舟車之親猶用是以

凜凜之莫他條對顯是直指

再徵文獻亦因以是集示直

指喜謂諸司曰辨分定志繫

禮是賴焉可不傳直指公必

伯榮之心故曩佐玄宴亦伯

榮之名聞於天巨舊矣余待

罪大梁倫起殺貴之故論著

如此

賜同進士出京兵部職方清吏司

主事通家交弟闢中王弘祖

頗嘗拜撰

王國典禮目錄

卷之一

聖訓

附製

王牒

附宗人府職掌

講讀

冠禮

卷之二

婚禮

爵秩

冠服

宮室

卷之三

儀仗

祿米

附奏請

口糧

卷之四

田地

祀禮

社稷

五祀

風雲雷雨山川

日月薄蝕

宗廟

旗章

之國

附初朝

元旦

禮節

解千

禮節

壽誕

迎

是

連

貴州

樂不竟

墳墓

諸君奏勤

11/1/47

附另城

1

附

—

内官

米

—

附錄

問買辦

諱禁

年

—

1

•

1

王國典禮目錄終

王國典禮凡例七則

祖訓乃

高皇帝所以垂憲萬世者

累朝熙洽之後較之經綸卓犖時勢既異卽不必一一舉行而勸諭大指固千古如新也敬備書之以揭率由之準

一是編所採曰

祖訓曰實錄曰會典曰集禮而條例諸書則其

王國典禮

緒也非令甲所載不以瀕焉

一是書爲款三十總其綱也款中各有細目卽附其後以備類檢

一各款皆錄前書原文不敢增減至變例與新譚雖不係正文而可參證本類者則以小字附之後云

一 藩王名不書全字遵時禁也覽者自辨

周王及 始祖鎮平王名諱不書以慕周宗

法當尊所自出

一 皇明典禮定自 建文然近多行之則國章也

故亦採錄

一事例先後予奪不一今各照

列朝次序紀錄庶因革瞭然而遵守者亦不難

取衷矣

一各款後莫不揣溝督輒贅數言則臆見

王國典禮

及之耳千慮之一何裨

廟社然于展親之典奉藩之誼小有補苴其宗臣之芹曝乎而或別有揚摧且不敢著于篇

王國典禮凡例終

王國典禮卷之一

奉

勅督理宗學 周府宗正勤美編集

聖訓附製

凡自古親王居國其樂甚於天子何以見之
冠服宮室車馬儀仗亞於天子而自奉豐
厚政務亦簡若能謹守藩輔之禮不作非
爲樂莫大焉至如天子總攬萬幾晚眠早
起勞心焦思唯憂天下之難治此親王所
以樂於天子也

王國典禮

卷之一

一

凡古王侯矣窺大位者無不自取滅亡或連
及朝廷俱廢蓋王與天子本至親或因
自不守分或因姦人異謀自家不和外人
窺覷英雄乘此得志所以傾朝廷而累已
身也若朝廷之失固有此禍若王之失亦
有此禍當各守祖宗成法勿失親親之義

祖訓

太祖遺

諸王往臨濠調

陵墓因諭之曰世稱商高宗周成王爲賢君者
汝知之乎高宗舊勞於外知民疾苦成王
早聞無逸之訓知稼穡之艱難故其在位
不敢暇逸能修勤儉之政爲商周令主今
汝諸子生於富貴未涉艱難人情習於宴
安必生驕惰况汝他日皆有家有國不可
不戒今使汝等於旁近郡縣遊覽山川經
歷田野因道途之險易以知鞍馬之勤勞
觀小民之生業以知衣食之艱難察民情
之好惡以知風俗之美惡卽
祖宗陵墓之所訪求父老問吾起兵渡江時事
識之於心以知吾創業之不易也於是命
中書擇官輔導以行

上退朝還宮

諸王侍

上指宮中隙地謂之曰此非不可起亭館臺榭
爲遊觀之所今但令內使種蔬誠不忍傷

民之財勞民之力耳昔商紂崇飾宮室不恤人民天下怨之身死國亡漢文帝欲作露臺而惜百金之費當時民安國富大奢儉不同治亂懸判爾等當記吾言常存警戒

上諭省臺臣曰朕諸子日知務學必擇端謹文學之臣兼官僚之職日與之居講說經史蓄養德性博通古今庶可以承藉國家之重但人之相與氣習易移與正人處則日習於正如行康衢自不爲偏岐所惑若與邪人處則日習於邪如由曲徑往而不返不覺入荆棘中矣省臣對曰知人最難邪正亦未易辨

上曰尊德樂義斯爲正也便佞褻慢斯爲邪也故驕奢淫佚鮮不由於褻慢而端莊中正必皆本於好德

諸王侍

上顧謂之曰汝等聞修德進賢之道乎對曰每

聞儒臣講說其畧矣未領其要

上曰藻率雜佩爲身之容恭遜溫良爲德之容見於外者可以知其內也古之君子趨於有節升降有數周旋跬步而不違於矩矱者由其德充於內而著乎外也所以器識高明而善道日臻惡行不見而邪僻益遠已德旣修而自然足以服人賢者彙進而有不肖者自去能修德進賢則天下國家未有不治不知務此者鮮不取敗夫貨財聲色爲戕德之斧斤讒佞諂諛乃妬賢之荆棘當拒之如虎狼畏之如蛇虺苟溺於嗜好則必爲其所陷矣汝等其慎之

上訓

諸王曰昔有道之君皆身勤政事心存生民所以能保守天下至其子孫屢葉厥德色荒於內禽荒於外政教不修禮樂崩弛天棄於上民離於下遂失其天下國家爲吾子孫者當取法於古之聖帝哲王

業業日慎一日鑒彼荒淫勿蹈其轍可以
長享富貴矣

上諭

諸王曰吾持身謹行汝輩所親見吾平日無
優伶簪近之狎無酣歌夜飲之娛正官無
自縱之權妃嬪無寵幸之昵或有浮詞之
婦察其言非卽加詰責故各自修飭無有
妬忌至若朝廷政事稽於衆論衆決可否
惟善是從或燕閒之際一人之言尤必加
審故言無偏聽政無阿私每旦星存而出
日入而休慮患防危如履淵冰苟非有疾
不敢怠惰以此自持猶恐不及故與爾等
言之使知持守之道

命博士孔克仁等授

諸王經

上諭之曰人有精金必求良冶而範之有美玉
必求良工而琢之至於子弟有美質不求
明師教之豈愛子弟不如金玉耶蓋師所

以模範學者使之成器因其材力各伴造
就朕諸子將有國家之責教之之道當以
正心爲本心正則萬事皆理矣苟導之不
以其正爲衆欲所攻其害不可勝言卿等
宜輔以實學毋徒以文士記誦詞章而已
上召孔克仁等賜坐因曰昨到鍾山令侍御
從先往中有一小僮亦前趨記其姓名今
日召至以示諸子曰此小僮與爾等年相
若已能奔走服役爾曹不可恃年幼怠惰
不學當朝夕勤勵可也朕之意惟恐其居
富貴耽逸樂耳克仁對曰

陛下此言卽無逸之戒也

吳元年八月丙寅

上祀山川畢出齊次頒胙於群臣特還宮顧謂
諸子曰人情貴則必驕逸則忘勞聖人所
以戒盈滿而謹怠荒夫貴而不驕逸而知
勞智周萬物心體衆情斯爲人上之道故
天道下濟而歲功成人道克敏而德業著

歷觀古往取法於上而治化於下者皆由
於此今國家初定民始息肩汝能知其勞
乎能諄人使不至驕情今甲士中夜而
起扈從至此皆未食汝可步歸諸勞逸他
日不至驕情諸子趨出衛士聞之莫不感
悅

上賜書

秦王典曰關內之民自元氏失政以來不勝
其弊及吾平定天下又有轉輸之勞西至

主國典禮

卷之七

七

於涼州北至於寧夏南至於河州民未休
息予甚憫焉今爾之國若宮室已完其餘
不急之役宜悉緩之勿重勞力

上諭

晉王同曰太原之民困於元氏弊政久矣又
嘗出力餽餒以供我師勤勞憔悴吾未嘗
不矜憐之爾同之國務愛養生息勿復以
不急之役擾之其體吾意

吳元年冬

上念七子漸長宜習勞令內侍製麻履膝几
出城稍遠馬行十七步十三洪武實錄
永樂三年

上賜書

諸王曰履霜堅冰至孔子釋之曰其所由來
者漸矣由辨之不早辨也故凡事慮於未
萌則有益論於已然則無及我

皇考太祖皇帝創業垂統爲子孫帝王萬世之
計惟欲本支各盡其道朝廷篤於親親藩

主國典禮

卷之八

八

國重於守法朝廷之紀綱明正親藩不齟
齬於其間藩國之禮節不踰朝廷不苛責
於其上恩不至於掩義義不至於傷恩
宗社永有磐石之安親藩同享無疆之福此
皇考立法之意亦吾繼述之意而諸弟姪之意
亦皆然也吾常思之朝廷不能篤親親之
道是不孝於

祖宗不友於兄弟不慈於子姪棄仁背義咎孰
大焉昔建文帝蹈此失矣吾即位以來

切戒此閒居之際教詔子姪亦惟在重骨肉手足之恩不可爲非禮苛責之事言出乎口心通乎天地鬼神蓋吾躬嘗奉藩豈有不能身體其事哉夫爲藩國者亦當體朝廷之心而亮其誠天下之事至繁一人之精力有限智識豈能悉周區畫豈能悉當若吾一家兄弟子姪骨肉之親於吾所行有未至亦宜以情相恕比代寧秦晉永興高平平陽諸王不亮吾心稍不順意內懷怏怏或聽小人教誘爲非甚者形諸怨謗屢鎮所爲不智不仁固少年寡學之過吾恐傷同氣一皆容忍不問然此特私恩耳爲君之道必正公義而後有以服天下况法度者

皇考之法度吾嗣位而不能守之又何以服天下之心故雖不可虧親親之私恩亦不敢廢天下之公義夙夜思之事有兩難欲言其過使之圖改則恐傷恩欲隱而不言

將來稍過愈深理不得容是陷之於罪也至此非惟吾心不能自安天下之人亦謂吾徒能愛之不能教之養成其過故肯直言以戒之矣雖未能必其不逆于心若有亮吾之意信而從之他日德成名立享其安樂與國家同久豈不兩盡其美哉茲特遣書陳布悃款繼今之後吾惟常念親親之恩勿替諸弟姪亦惟常念

皇考之法具在各盡其道共保富貴豈有涯哉

吾之所言天地鬼神鑒臨在上惟宗國諸

王亮之亮之

永樂實錄

附

御製

太祖勅

晉恭王

世之有血氣者未嘗不以飲食爲命在常人則常之在人上者於飲食必重其事而精調之庶無患矣然飲食固爲人立命其

飲食非操餽者亦不能成其餽矣若欲而不傷非精調者不可前者命爾之國問道中忽責操餽者吾甚驚之且吾氣雄而志壯率群英平禍亂未曾姑息凡人有犯輕重必使各得其所所以然惟操餽者小過釋之大過詳審而議之若非犯分則又赦之果犯分則罪而棄之弗用若罪而復用之則禍矣蓋爲保命之要也故不輕易爾知吾操餽者否止一徐興祖者操吾餽二十有三年輕易不辱之吾平昔甚不恐於事於操餽切記忍之保命也爾當蹈吾所爲勿輕易吉哉

成祖賜

周憲王純孝歌

朕聞至孝足以動天地感鬼神匹夫匹婦一念誠切金石可貫豚魚可孚載之方策信不誣也矧於死生之際所處尤難古今孝子欲代父死者幾何人誠建文用讒者

王國典禮

卷之一

十一

王國典禮

卷之一

十一

誣構爾父逮爾父子至京備極苦辱有獄不忍父之無辜遂自承伏言父不知狀以死自期畧無怖色建文由是寃爾雲南窮困萬狀終無悔辭茲非能處死生之際廢幾古人之至孝也歟朕遵古道俾明信義匹夫匹婦尚褒顯之况爾朕之猶子骨肉至親志行純誠造次不易其言顛沛不改其義死生存亡不懼其志富貴貧賤無幾微動於顏色流離道路羈囚羶羶克全爾生至有今日實由爾父慈子孝天地鬼神護相之也是用作歌以釋爾心以詔來世歌曰維我

皇考建樹宗藩肇國基圖實衍實安我有令弟分封于周帶礪河山永孚于休孝友之道稱于考妣人無間言以及兄弟建文嗣位信彼險人讒言勃興構弟于也父子羈累家邦蕩析欲誣以法陷之大逆維爾嫡長孔孝且仁篤愛其親弗顧其身陳詞懇訴

爲父釋憾言意卽通孰不爾憐父既貶斥
爾益興嗟蠻烟瘴霧各窺天涯有若編氓
囚辱奴隸見者歔歔聞者出涕衣不掩體
通食穴墻幽憂連歲艱苦備嘗天運循環
過眼倏忽善惡之報纖毫不忒我亦遇難
奉天舉兵拯爾沉淪宗社之靈遣使南來
歸爾萬里父子相見驚乎悲喜憂倫載叙
骨肉重歡俯仰天地永矢弗諼天報爾忱
提於響影我表爾孝著之歌詠曾參閔損

王國典禮

卷之一

十一

名教所稱爾則效之率駿有聲效法古人
儀範

太祖永奠宗藩光華海宇

成祖賜

魯靖王詩

昔我

皇考定疆理分茅胙土封諸子維持

宗社萬年安世世相承永無已爾父承

命居魯邦兗州之野氣厚龐生爾有德賢且良

雍容文雅恭以莊妙年惟以善爲樂稟性
溫淳况資學講明理道慎修飭遵儆禮法
遠佻薄昨者迎我濟水濱周旋進退儀彬
彬別來念爾不少置夢中見爾宛若真我
思骨肉本同氣視爾猶子情意均見爾操
履謹以循我心慰悅逾歡忻東平河間古
所稱期爾舉躋相等倫非徒我心忻以悅
亦足上慰

王國典禮

卷之一

十四

皇祖在天之聖神錫以福永無極子子孫孫保
邦國河山帶礪作維城益勵精志懋修德

龜蒙鳬嶂高崔嵬翠屏千仞凌雲開善聲
揚著永不泐屹立宇宙同悠哉

英宗與

襲憲王書

侄皇帝御名奉書

叔父襲王殿下

承諭具悉

尊意所以惡景諱之偕分而喜侄之復位

及襲嘗有陳言慰安二章初未曾達

皇太后所蓋爲景諱之所蔽匿也今已於景諱

宮中檢而得之侄親覽之再三深見

叔父忠愛之誠發於議論抑邪扶正防微杜

漸無非爲

宗廟

社稷計推

叔父之心卽周公之心而此二章亦卽金縢之書之比也

皇太后聞之感嘆不已永昇祥雲捧日王帶謹

王國典禮

卷之一

王

已領訖

叔父云欲親行朝覲本不敢煩遠來弟

先帝同氣至親惟

叔父而宗室至賢亦惟

叔父於情於誼不可不重欲得一見以爲親

親今遣太監夏時齋捧勅符及書迎請卽

時氣候清和

叔父宜從容就道宮眷世子郡王宜留藩邸

其合從行之人亦隨

尊意帶時俟其至惟

叔父亮之

皇帝書致

叔父襄王 朕念

叔父爲國家至親雅有賢譽宜享優游之樂

每歲秋冬之間若府中從容閑暇可出城

遊賞三五次或世子郡王出遊亦可玩覽

山水獵取禽獸予以舒暢襟懷怡悅情性

庶表朕篤於親親之意專書以達惟

王國典禮

卷之一

王

叔父亮之

王國典禮

卷之一

王

叔父亮之

峴山賦

予

叔父分王于襄襄多名山大川而峴山爲最

峴山去城十里其名稱蓋以胥羊祐而著

夫

叔父之德不減羊祐羊祐之位不及

叔父是山也將因

叔父而愈著矣因爲之作峴山賦其辭曰繁

昔闢混沌開鴻濛塊然於下者爲后土等
然於上者爲太空而其渣滓融結或汙或
窪有盤礴而培塿有蔓衍而從龍斯其名
山大川所以通吾九有叢吾八荒也乃若
方城之陽漢水之將有峴山兮屹立亘數
里兮蒼蒼其嵯峨嶽嶽雖不足壓乎天下
而規模形勝寔有以冠乎湖襄何以見其
然也彼崢嶸於東狀如蛟螭之蜿蜒者非
百丈乎岷然於西狀如虎豹之踈踈者非
萬山乎前時白馬其騰驤起伏儼乎振鬣
而矜鞍也左屹鳳嶺其翻翻軒翥儼乎錦
翽而雲輪也是數山也森羅其左右拱揖
其前後莫不激激乎爭奇轟轟乎獻秀斯
寔漢沔之紀綱群山之領袖也觀夫神龍
變化飛騰九重山出雲兮獵獵紛到處兮
相從于焉雨下土清悒悒其所以五穀勃
兮悒悒衆卉鬱兮茸茸蓋莫非茲山之功
若其扶輿之所毓毓寔之所鍾有棟楠兮

杞梓與古栢兮長松時乎明堂之建清廟
之營于焉陸米國用以充或爲璇題兮蟲
日或爲雲櫺兮倚空如是者豈徒形勝之
可詫而其澤民利國亦有被於無窮乎有
感於是山矣方其洪水滔天四海茫然而
以奠之者古神禹也及其戎夷亂華赤子
龍蛇所以定之者予
陽者予
祖宗也今其被冕而蒙垂旒而王國於茲山之
叔父也微神禹莫於前兮夫孰能成此疆宇
也微
祖宗定於後兮予
叔父又安得王乎斯土也於戲彼其萬焉騰
音千華獻煥紅紫爛兮盈眸笙歌沸兮溢
耳至於霜染千林雪封萬壑炫錦繡兮如
描堆瑤瑤兮如削景物通四時而可嘉兮
予
叔父蓋無乎不樂嘗聞之矣享其樂者思以

保其樂食其功者思以報其功大哉神禹
皇皇

祖宗莫茲峴山德盛功崇億千萬載矣其可忘
惟厥德之不喪乃無忝於斯封庶同休乎
媲美與茲山兮無窮乃歌曰於皇

祖宗混八方兮裂土而封命同姓兮維予

叔父王于襄兮襄多山川甲諸邦兮有魏者
峴尤其望兮維彼峴山禹所荒兮垂千萬
年歸我

主國典禮

卷之一

九

祖宗兮

祖宗之德既不可以爽兮神禹之功亦奚其可
忘兮賢哉

叔父德日章兮作邦作對燁有光兮保茲河
山樂無央兮子孫孫子其永無疆兮

漢水賦

考之圖書漢水出嶓冢山東流與江合詩
云漢之廣矣者也予

叔父封國寔在於此蓋襄城非此江無以爲

壯觀古人所以有方城漢水之稱予
祖宗舉以王予

叔父豈偶然哉因爲之作漢水賦其辭曰

維湖襄之爲國也西控梁蜀南包臨沮揭
吳會之上流壓平楚之千里古蓋號之爲
金城而亦擬之以天府考形勝於四方兮
蓋鮮同乎斯土乃若滔滔浮浮循城而下
源晶淼其無涯派漱漫其莫禦是名之曰
漢水兮寔有以壯湖襄於千古予嘗觀之

主國典禮

卷之一

十

矣彼巍巍嶓冢屹立金天儲積潦於四時
滴萬斛之淵泉一旦山靈靈呵鬼斧夜劈
摧列岫之噴吼撼半空之霹靂是非漢水
之發源者乎若乃闢如虎哮駛若牛奔噴
日薄月排乾拍坤由小別而大別浩渺渺
兮無垠是非漢水之流派者乎夫其源發
嶓冢派衍大別泓渚渟渟深冲融洩憑故其
亘百里兮逶迤洞無底兮不竭固難航之
以一篙兮亦不可方之以一筏也想夫

江也當其烟開霧霽天朗氣清微風不作
纖波不興斯時則如練斯淨如掌斯平湛
遙空兮一色恍銅鏡兮磨青及乎長風駕
濤陰雲四塞忽洶湧兮澎湃擁銀關兮千
尺斯時則鼉鼉出沒蛟龍掀舞觀之者神
驚卽之者魄悸是蓋所睹者深所來者遠
故其陰晴變態歛不可以測觀也事予又
聞其景榮矣彼其越香巴錦萬艫千艘帆
兮騫舉檣兮伊嘤羌驪酒兮臨風乞靈祐
兮江侯此富商巨賈北去而南遊者也若
夫紛疑節亂疊鼓駐畫鷁兮挽櫓續琴瑟
兮上下放棹歌兮中流念王事兮靡盬此
蒞官奉使而往來於此者也又若戴雨笠
披風簑森萬葉之輕舟凌千頃之烟波得
魚沽酒竝艇而歌或叫天兮鳴鳴或起舞
兮婆娑是又吾民之業乎竿輪而樂乎時
和者也若其士女之遊敖臨居之鱗比朝
莫之奇觀四時之佳致欲一一以鋪

筆言之莫旣吁嗟漢江寔南國之紀也非
彼有德曷能王於斯土也作邦作對是宜
在我
叔父也何以見其然也惟彼漢水有安其流
惟予
叔父其心休休維彼漢水百折朝宗維予
叔父其心與同維彼漢水其大有容維予
叔父湖海溶溶維彼漢水莫此南邦維予
叔父休有烈光大哉漢水賢哉
叔父願萬壽兮無期永莫安乎斯所因泚筆
而成章用寫予之衷素乃歌曰漢江滔滔
出蟠冢兮偉茲巨浸壯南邦兮萬有千里
流無窮兮遠邇迤迤志必東兮於戲漢水
殆與天地同始終兮
襄陽四景歌
春景歌
襄陽見說佳山水形勝由來擅奇美漢水
迢遙天際來峴山突兀雲中起天然景緻

生光輝况逢四海永平時一旦陽和回宇
宙無端淑氣藹郊圻江山富貴春光好景
物熙熙民皞皞氣通泉脉潤苗田暖入燒
痕生綠草三陽交泰際芳辰天時物候俱
可人習家池水凍已解鹿門烟樹色皆新
條然又届中和節桃李花開梅正結大隄
隄上風日妍陣陣香風泛香雪清明上巳
景更濃鶯啼燕語韶華中漢濱士女競游
衍應知被化同周風此時此景兩臻極天

下名邦皆莫及分茅胙土豈尋常爲翰爲

蕃賴宗室顧惟

叔父宗之英卓爾不群和且平對時撫景爲
育物仁心兩地同流行幾回南顧重翹首
料得高懷望北斗適情細繪撻頭編冷歡
滿泛宜城酒山川信美人更賢賢者樂此
誠宜然千乘封疆佳麗地况當紅紫艷陽
天河間禮樂東平善高誼清風今再見方
寸恒教生意存等閑識得東風面特

調寫所懷因風寄遠與悠哉蒼言藩府臻
多慶永鎮坤維壽域開

夏景歌

顯穹宰物敷元化四運居然成代謝韶華
結局斗旋杓轉眄流光涉長夏夏日舒長
未易過魯陽何用頻揮戈縱知化國民多
逸群生長養須南訛江漢古來稱重鎮藩
封况復當名郡山川映帶摠環奇草木霑
濡盡芳潤無窮風景峴山亭亭前數點峯
樹青新葉滿林驚綠暗驕陽入戶延朱明
鶯老枝頭慵不語紫陌將離燕初乳浩蕩
時來船趁風廉纖已結梅肥雨麥浪低翻
荷蓋舒秧針通插盈新畝白水分流經大
漢青松駕壑臨長渠祝融鞭笞火龍吼焰
焰晴空疑炙手解慍何當理舜絃蔭賜還
思道傍柳柳陰高處鳴玄蟬葵榴向日花
欲然北窗一枕羲皇上金祝火冷銷殘烟
賢王此日多清賞臺榭虛明隔塵鞅瑤階

秋景歌

澈水晶簾水簾淨涵雲毋慢遊遙轉覺心
神怕高閣沉沉畫漏遲蒲貯寒瓜薦蒼王
細分雪藕飛銀絲有時宴處思端默一念
憂民更憂國坐移槐影過空庭日斜猶未
離重席天南天北遙相望驂龍恨不隨騰
驥願祈遐壽等當嶽千年海宇同無疆

化機默運摧寒煥急景相仍如轉轂乍見
昏中大火流羲輪忽已馳西陸清商應律

主國典禮

卷之一

主

金尚柔白帝司衡連籌收朝來一雨洗殘
暑碧天淡淡雲悠悠漢南此日風光好井
梧葉落驚秋早地臨赤社更增崇嶼首峨
峨接晴昊灝氣浮空漸次寥青蘋渡口起
鮮飈閱歲松杉猶翕鬱望秋蒲柳先蕭條
飛螢草際流疎影華月騰輝星耿耿廣庭
清露滴高槐越宇生涼湘簾冷清江上
啼殘粧嚴頭桂子飄天香九日菊
雨一林楓老暗經霜多情最是

別空巢更留戀萬山深處列層巒一水清
來拖匹練放船釣取槎頭鱖刺沽白酒寧
論錢父老相從護傾倒酒酣擊壤歌豐年
年豐萬頃登禾黍夜靜千家響砧杵川原
縈繞驕驕橋屋併幃冠蓋里懷哉

叔父天一方感時無奈憐秋光紫宸朝下獨

凝竚聯翩鴈陣時南翔欲寄新吟憑鴈足

風緊雲機還斷續便應遣使報平安四壯

駢駢去何速驅馳孔道當回旋遙想心居

主國典禮

卷之一

主

魏闕邊永保皇圖垂鞏固本支百世常綿

延

冬景歌

江空木落天氣凝四時迭運功已成深宮
燕息懷遠道忽念南土襄陽城襄陽四序
景皆美每到冬來益奇偉君王堆成峴首
山清泉注作檀溪水水落寒潭露淺沙千
林葉落骨槎牙茫茫遠漢飛寒鴈渺渺平
田噪晚鴉去藏屆候純陰月橘綠橙黃好

時節城市千家愛日暄樓臺萬瓦新霜結
一陽生處霞飛灰雪花散亂梅花開鹿門
山下行吟客冒冷尋香日幾迴歲律崢嶸
忽云暮土牛不出寒不去漢水東流風北
吹神女弄珠波上渡月窮子紀星回天不
周風動物蠢然已迎猶虎勞農事還調鷹
犬獵平原平原廣澤幾千里車馬無聲羽
旄美邦君遙望舉欣欣與民同樂非爲已
賢王此際豫且康心與萬物同歛藏靜觀物

主國典禮

卷之十

三

理體玄牝掩身齋戒安天常喜此時平歲
多獲容貌津津似丹渥寸心不逐時序遷
萬事無如爲善樂爲善之樂樂無倫天宇
泰定尤日新嘉祥止止虛室白一腔生意
先回春予每因時景賢範况復年華又將
晏願言珍重勉加餐永與國家爲屏翰

臣勤美曰

高皇帝肇造區夏規模弘遠賢賢親親每並重
焉故封虔

諸王首製

祖訓及耶鑒等錄頒示

藩邸不啻日星

列聖相承肅躬汗浹所稱聖謨洋洋嘉言孔彰

執論是者書又有之今民將在祗遵乃文

考紹聞衣德言非嗣世維藩者所宜廣應

者乎敬取

聖訓冠之篇首而

累朝御製昭龍王國情靡闕也因附其後

主國典禮

卷之十

三

至牒冊宗人府職掌

國初置大宗正院秩正一品洪武二十二年

改爲宗人府設宗人令左右宗正左右宗

人掌

皇九族之屬籍以時修其

至牒書宗室子女嫡庶名封生卒婚嫁謚葬

之事

凡

宗室有所陳請卽爲

上聞聽

卷之一

元

天子命初以

親王領之後但以勳戚大臣攝府事不備官

凡

親王位下各擬名二十字日後生子及孫卽

以

上聞付宗人府所立雙名每一世取一字以爲

上字其下一字臨時隨意選擇編入

至牒至二十世後照例續添永爲定式下字

俱用五行偏傍以火土金水木爲序惟

靖江王府不拘

秦王位下

尚志公誠秉

惟懷敬誼存

輔嗣資廉直

匡時永信悖

晉王位下

濟美鍾奇表

知新慎敏求

審心咸景慕

述學繼前修

燕王位下 今爲

至國典禮十一卷之一

辛

帝系

高瞻祁見祐

厚載翊常由

慈和怡伯仲

簡靖迪先猷

周王位下

有子同安睦

勤朝在肅恭

紹倫敷惠潤

昭恪廣登庸

楚王位下

孟季均榮顯

英華蘊盛容

宏才升博衍

茂士立全功

齊王位下

賢能長可慶

睿智實堪宗

養性期淵雅

寅思復會通

魯王位下

聲泰陽當健

觀願壽以弘

振舉希兼達

康莊遇本寧

蜀王位下

悅友申賓讓

承宣奉至平

懋進深滋益

端居務穆清

湘王位下

久鎮開方岳

揚威謹禮儀

剛毅循超卓

權衡素自持

代王位下

遜仕成聰俊

充廷寓鼎彝

傳貽連秀郁

炳耀壯洪基

肅王位下

贈祿貢貞弼

縉紳識烈忠

職璋躋富運

凱諫處恒隆

遼王位下

貴豪思寵致

憲術儼尊儒

雲仍祺保合

操翰麗龍興

慶王位下

秩遂寔台萬

倪伸師偉奇

迺完因巨衍

騰眷餐需昆

寧王位下

磐莫觀宸拱

多謀統議中

總添支庶闢

作哲向親衷

岷王位下

徽音膺芳譽

定幹企禮雍

崇理原諮訪

寬容喜貴從

谷王位下

賦質傳雄敞

叢興闡福昌

篤諧恂惇豫

擴霽呈禎祥

韓王位下

冲範徵偕旭

融謨朗環達

寬韶愉顯健

令緒价蕃維

潘王位下

佶幼詮勛胤

恬理效迴璉

湜源諱晳暉

圭璧澈澄昂

安王位下

今絕

斐序斌延賞

凝單濬社襄

恢嚴顯輯矩

鎮密廓程綱

唐王位下

瓊芝彌宇宙

碩器聿琳琚

啟齡蒙頌體

嘉曆協銘圖

主國典禮

卷之一

郢王位下

今絕

備聞參望爽

箴誨洎臯夔

麒麟餘積光

奎穎曄璿璣

伊王位下

顯勉諱訐典

褒珂采鳳乘

應疇頌冒選

昆王冠泉金

恭初斯建節

勗好必貞銓

執準符鈞正

詢牧汝勵虔

薦諸演還暢

先施遂省稽

誣懽爰造就

適藝龔墳甍

慧堅忻愿確

鑒繁綽旃夜

習獻增盈謚

臨饒軼績馮

以上六十字原無國號

靖江王位下

贊佐相規約

經邦任履亨

主國典禮

卷之一

若侯純一行

遠得襲芳名

以上祖訓

舊有

潭王位下福昌忻保定嘉應必興隆啟處詢

從式尊聞汝貴中二十字以國除

祖訓不載

凡

王府每歲將宗支奏報于朝仍令長史司呈

報宗人府奏聞賜名編入王牒凡有婚姻

將所定之家與某爲親亦令長史司開報

宗人府庶別親疎其婚喪之事俱報宗人府知會

郡王有封土者同無封土者

一宗人府專掌宗支王牒及勸善懲惡宗室

所爲善惡其實上聞仍錄事蹟以備修史其犯惡逆者除其名別籍凡諸行移之事

皆從本府轉達

此條今不行
皇朝典禮

嘉靖二十四年題

牒

王牒總圖倣古史世表之法以橫格分代數

王牒典禮

卷之一

王

列書其名氏而各派所出之子孫則遞書

於各派之下仍餘下方以俟續書其圖以

帝系爲統雖係長出而在藩封及

國初追封爲王者俱不以加於

牒之前有長出而殤追授封號者惟冊內載

之不以列於圖

一各

王府

王牒冊每年八月以裏遵照冊式橫造一

二本冊尾明註監造某官對同某官書
某役差人齎送禮部一轉送

宗人府一收貯本部除過期不到者聽

宗人府查察外其造到文冊但有開載不明

或嫡庶混淆或名位舛錯或那移封期或

增減年歲等項情弊者本部即將經管員

役指名參究原冊駁回另造其本年內殤

卒位數照依宗支歲報冊一體造冊開報

以備查考

王牒典禮

卷之一

王

王牒冊式

某王某子幾位女幾位

第一子某某年月日母妃某氏嫡生收生

婦某氏某年月日奏報某年月日具奏

賜名某年月日

冊封爲世子某年月日具奏選婚某年月日奉

禮部某字幾號勘合選到某府州縣某籍

某人第幾女某氏某年月日

冊封爲世子妃某年月日入府成婚某年月日

襲封爲某王妃某氏同日進封爲某王妃

王其年月日薨妃某年月日薨如係次嫡

庶子已封郡王改封世子并從親進封者

俱要明白開註

第二子某其年月日母妃內助幾妾某氏

嫡庶生收生婦某氏某年月日奏報某年

月日具奏

賜名某年月日

冊封爲某郡王其年月日具奏選婚某年月日

王國典禮

卷之二

手

奉禮部某字幾號勘合選到某府州縣某

籍某人第幾女某年月日

冊封爲某郡王妃某年月日入府成婚王其年

月日薨妃某年月日薨餘做此

第一女某年月日母妃內助幾妾某氏嫡

庶生收生婦某氏某年月日奏報某年月

日具奏

請封某年月日奉禮部某字幾號勘合封爲某

郡王選配儀賓某人某年月日冠帶

郡王其年月日卒儀賓某年月日卒

某郡王某生子幾位女幾位

第一子某其年月日母妃某氏嫡生收生

婦某氏某年月日奏報某年月日具奏

賜名某年月日授封爲長子某年月日具奏選

婚某年月日奉禮部某字幾號勘合選到

某府州縣某籍某人第幾女某氏某年月

日封爲長子夫人某年月日奉某字幾號

勘合入府成婚某年月日

王國典禮

卷之二

手

冊封爲某王夫人某氏同日進封爲妃王其年

月日薨妃某年月日薨如係次嫡庶子已

封將軍改封長子者俱要明白開註

第二子某其年月日母妃內助幾妾某氏

嫡庶生收生婦某氏某年月日奏報某年

月日具奏

賜名某年月日授封爲鎮國將軍某年月日奉

禮部某字幾號勘合選到某府州縣某

某人第幾女某氏某年月日封爲鎮國

軍夫人某年月日奉某字幾號勘合入府

成婚將軍某年月日卒夫人某年月日卒

此餘散

第一女某年月日母妃內助幾妾其氏嫡

庶生收生婦某氏某年月日奏報某年月

日具奏

請封某年月日奉禮部某字幾號勘合封爲某

縣至選配儀賓某人某年月日冠帶成婚

縣至某年月日卒儀賓某年月日卒

此餘散

鎮國將軍某生子幾位女幾位

第一子某

第一女

輔國將軍某生子幾位女幾位

第一子某

第一女

奉國將軍某生子幾位女幾位

第一子某

第一女

要紙張堅白筆畫端楷字如指頂大冊尾

照依要例內開監造某官對同某官書寫

某役如該府宗室衆多不妨分作幾本編

成號數共爲一套以便檢閱

凡纂修

至牒十年一次

凡各

王府有新生子女具生年月日并分嫡庶及

生母姓氏奏報本府抄出附注宗支簿籍

遇該禮部行查仍驗各府造報

至牒文冊相同回報施行

凡各

王府親王郡王將軍中尉請名請封襲封及

出閣新封郡王縣王郡君縣君鄉君并薨

故等項奏報本府抄出亦各附注宗支簿

籍

萬曆十八年六月內題

准以後各處

王府查有無名無祿庶宗及花生傳生子孫聽從父兄家長取便起名報知長史教授及所在有司衙門各依世次畧爲序記一冊但不許僭用王牒字而以混宗支宗人府職掌

凡各

親王未之國除授長史等官吏部行本府轉行各府長史司取具到任日期及啟

王知會

王國典禮

卷之一

室

凡各

王府奏請祿米戶部行本府查勘相同回報施行

凡各

親王出府兵部奏撥儀衛司群牧所等衙門官軍旗校人等隨侍行本府轉送各長史

司啟

王知會在外無行

凡各

王府有

郡王將軍中尉及郡主縣主郡君縣君鄉君

出閣起造房屋奏行工部轉行本府查勘

相同回報施行

俱會典

勳美曰語云敬祖莫若合宗故馬班二史

于同姓諸侯王各有世表今

諸藩瓜分綿綿同于不德固

高皇帝屬毛離裏之裔也其已歷屬籍者各依

系照字名之固無紊亂而于庶宗則畧項

王國典禮

卷之一

室

部省建議諸無名無爵之宗從父兄自命

一名另編私冊掌之長史但不傳俵五行

清王牒而未見舉行終歸散逸異世苟從

稽考豈故爲諸牒計不可不周也

講讀

天順二年定

初入書堂其日早

王至

右順門之北書堂面東中坐提督講讀并講

讀官行四拜禮畢內官捧書展於案上就

案左立講讀官進立於案右伴讀十遍叩

頭退

一每日講讀清晨

主國典禮

卷之一

聖

王至書堂講讀官行叩頭禮伴讀十遍出飯

後復詣書堂伴看寫字畢講書直說大意

畢仍叩頭退內侍以所寫字送

內閣點看

萬曆六年詳定

一是日

王出閣先期一日內侍官設座於書堂內坐

西面東設書案於座之左側置書於案設

寫字案於座之右側置筆硯做紙於案是

日早輔臣率領講讀侍書官於書堂門外

稍南面北拱立伺候

王入書堂內坐定

令旨說先生每來輔臣率各官進入行四拜

禮分班侍立內侍官舉書案就案左立講

讀官以次進立於案前授書各十遍訖

令旨說先生每喫酒飯內侍官答應各官出

王暫入書堂南間少憩輔臣再率各官入侍

王寫字講書候

主國典禮

卷之二

聖

王出坐定

令旨說先生每來輔臣同各官入殿前分班

侍立內侍官舉寫字案於座前侍書官進

至案前看寫字寫畢內侍官徹寫字案舉

講書案於座前講讀官以次進講畢各官

行一拜禮出仍於書堂外向北立

王進內各退輔臣看所寫字圖託於旁以備

勸益

一次日以後每日早

王出書堂各官進見行一拜禮其授書講書看字並如前儀輔臣止侍看三月三日後講讀侍書官徑自如儀授書講書看寫字輔臣不預至寫字畢每日輪一內侍官捧做紙送

內閣閣註

王每日所講書大學一本書經一本授書務要字樣真正講書直說大意務要通曉先

王國典禮一

卷之一

聖

一日進講章三日一溫書就溫講仍進講

章寫字先用影本以後寫熟對帖自寫

一各官酒飯止是初入書堂時

令旨說一次以後不必再說只於講書罷

令旨與先生每茶喫內侍官答應歲率為常

一每年假日

聖節前後通九日

千秋節九日正旦初一日至二十日夜朝一

日清明一日端午前後通三日七夕一日

中秋一日重陽前後通三日冬至前後通五日臘八一日除夕前五日每月朔望各一日遇大風雨暫免遇大寒大暑該住歇時請

旨定奪

一講讀侍書官俱於

歸極門南廊給與酒飯一先期一日各該

內外執事官俱赴書堂演禮又令春講

定以二月初旬起至五月初旬暫止秋講

王國典禮一

卷之一

聖

定以八月初旬起至十月中暫止又題

准輟講之後內侍書官照常啟請尋溫舊書及

日寫字送

閣閣註講讀等官遵照先年事例半月恭詣

書堂啟請誦書習講或別授新書等項以

效忠益

會典

勤莫曰此

親王在京初出閣講書儀注也今

諸藩典學不必盡同亦當遵其大綱無以濫

累資獻豫爲至講讀四書書經外宜益以

史鑑性理及

歷朝聖政典制諸書使知今古興亡治亂之迹
而且朝夕儒臣以資啟沃無論聲色跡而
王侯亦自此遠矣卽東平樂善河間好禮
陳思能文何足齒哉

王國典禮

卷之一

哭

冠禮

洪武二十六年定

前期三日各執事官於禮部習儀至日
制遣官持節行禮前期儀衛司先設

王邸在東序張帷幄設褥褥於序中又張帷
於序外儀禮司設掌贊宣

勅戒等官序立於

王邸東稍西向具九旒冕翼善冠絳紗袍等
服并網巾金簪二物各以箱盛候持節者

王國典禮 卷之一
至禮部儀禮司等官啟

王出迎門外贊禮導

王行節入

王邸置中庭樂作贊

王詣香案前四拜畢禮部等官啟就冠席西
南向內侍二人夾侍樂止引禮引賓贊以
次詣盥洗樂作擗笏盥手樂止通贊興儀
二人露臺東西向冠席在東序南西向醴
席在西南向行禮之時諸執事官陞自東

階稍西向掌冠者執綱巾陞賓降一等受之進

王席前稍北面立祝曰惟茲吉日冠以成人克敦孝友福祿來臻畢供奉官束髮掌冠跪進綱巾樂作贊冠者跪進之興立掌冠後內侍跪進服訖樂止掌冠啟

王復坐執翼善冠陞賓降二等受之右手執冠後左手執冠前進如前儀祝曰冠禮斯舉寔由成德敬慎威儀惟民之則畢跪進

王國典禮

卷之十一

手

冠興樂作掌冠啟復坐替冠進跪脫翼善

冠興內使跪脫袍服執衮冕者陞賓降三等受之進如前儀祝曰冠至三加命服用

章敬神事上永固藩邦跪進服興樂作贊

冠跪簪結絃興立冠後

王興內侍跪進衮服訖樂止禮部官引

王降自東階樂作由西階陞禮席前向坐樂

止引禮引掌冠詣盥洗樂作搢笏盥手訖

陞西階樂止贊冠者取爵詣司尊所酌醴

授賓賓跪進席前北面祝曰旨酒嘉薦載芬載芳受茲景福百世其昌畢

王揖圭受爵樂奏喜千春之曲飲訖莫爵進

饌饌訖出圭樂止引禮啟

王降自西階詣東序易服訖詣

王詣拜位樂作引禮引宣

勅戒官至中庭西向立稱有制

王跪樂止宣

王國典禮

卷之十一

手

勅戒曰孝於君親友於兄弟親賢愛民率由禮

義毋溢毋驕永保富貴樂作俯伏興四拜

興樂止禮部官啟禮畢樂作引

王還樂止掌冠等官復

命王是日謁

廟畢就詣

父皇及

東官前次日百官稱賀畢詣

王府行叩頭禮

成化二十三年更定

前期各執事官於

奉天門東廡習儀三日鴻臚寺設

王冠所於

奉天門前東廡左順門之北設節案香案各

一於廡內之北正中設冠席於東階之上

西向設醴席於西階之上東向光祿寺設

司尊所一於東階之下稍南設盥洗所一

於司尊所之南內侍設帷幄於香案之東

王國典禮

卷之二

三

冠席之後稍北俱西向帷中設坐椅几案

各一別設案於東階之南司尊所之北具

翼善冠皮弁九旒冕皆以盤盛紅袱覆之

置於案具袍服皮弁服衮服圭帶鳥等物

皆以箱盛置於幄中案上教坊司設樂於

南是日早

皇上預告

奉天殿畢具皮弁服

御華蓋殿鴻臚寺奉請陞殿傳

制遣官持節行禮文武百官各具朝服待班如

常儀至期內侍導

王先於帷幄中坐候持節將至禮部官啟

王迎節樂作禮部官同鴻臚寺卿導

王出階下節至持節官捧節入置於北正中

案上樂止

王隨節入持節官立於節案之東賓及宣

勅戒宣視等官序立於東南盥洗所之次禮部

官鴻臚寺卿導

王國典禮

卷之二

三

王詣香案前立樂作行四拜禮畢樂止禮部

官啟

王就冠席樂作禮部官同鴻臚寺卿導

王詣冠席坐樂止內侍二人侍立於

王左右鴻臚寺鳴贊贊行初加冠禮樂作引

禮序班引賓詣盥洗所搯笏盥手訖樂止

鳴贊二員稍南北向立賓陞自入階稍西

向樂作內侍揭蓋袱以盤捧翼善冠陞賓

降一等受之樂止賓右手執冠後左手執

冠前詣

王席前稍東面立贊宣祝宣祝官祝曰

祝詞與贊

洪武年同祝訖樂作賓跪進冠訖興行位樂止

禮部官啟易服

王入帷幄易新袍服出禮部官啟復坐鳴贊

贊行再加冠禮樂作內侍揭蓋袂以盤捧

皮弁陞賓降二等受之樂止賓以右手執

弁後左手執弁前如前儀贊宣祝宣祝官

祝曰詞與前同祝訖樂作內侍釋翼善冠賓跪

王國典禮

卷之一

吉

進皮弁訖興復位樂止禮部官啟易服

王入帷幄易皮弁服烏出禮部官啟復坐鳴

贊贊行三加冠禮樂作內侍揭蓋袂以盤

捧冕旒陞賓降三等受之樂止進如前儀

贊宣祝宣祝官祝曰詞與前同祝訖樂作內侍

釋皮弁賓跪進冕旒訖興復位樂止禮部

官啟易服

王入帷幄易袞服出禮部官啟復坐鳴贊贊

行禮禮部官啟

王詣醴席樂作禮部官同鴻臚寺卿引

王降自東階由西階陞醴席東向坐樂止光

祿寺官舉醴卓置於前樂作班引

賓詣盥洗所搯笏盥手訖取爵詣司尊所

酌醴由西階陞詣席前立樂止贊宣祝宣

祝官祝曰詞與前同祝訖賓跪進爵贊贊

王搯圭受爵置於案教坊司啟樂奏喜下泰

之曲次啟進酒

王舉爵飲訖奠爵於案賓興樂止光祿寺官

王國典禮

卷之一

吉

進饌大樂作饌至案樂止饌訖贊出圭徹

卓賓復位鳴贊贊受

勅戒禮部官啟

王詣受

勅戒位禮部官鴻臚寺卿引

王降自西階由東階詣拜位立樂作引禮序

班引宣

勅戒官至庭中西向立樂止稱有

制鳴贊贊

王跪宣

勅戒詞與樂作前同

王俯伏興四拜興樂止鳴鑼畢持

節官捧節出

王送出門外節行至階下內侍引

王還帷中釋袞冕具翼善冠服回宮持節及

賓贊宣

勅戒等官復

命是日

王國典禮

卷之一

季

王具冕服謁祭

奉先殿用樂行禮如常儀仍具冕服謁見

皇太后畢謁見

皇上

皇后俱行五拜三叩頭禮次謁

皇妃

東宮及妃各行四拜禮言拜後

皇上常服陞金臺百官常服稱賀致詞云

皇子某王冠禮已成禮當稱賀行五拜三

頭禮畢是日朝罷司禮監請

王具常服詣

奉天門前東廡坐百官皆服

永樂十三年

祥符王有新安王有書永寧王有光汝陽

王有燭及鎮平王有宜陽王有燔漢王

子瞻坦瞻坐瞻域行冠禮于京師實錄

勅莫日禮謹元服在大夫士庶莫之渝也

况國君之冠以裸享之禮行之金石之樂

王國典禮

卷之一

季

節之先君之祧處之可弗重乎今會典開

載始封

親王冠禮卽時地兩異藩國無能一一率由

而三加祝辭達于上下是不當敬而行之

以表成人而重維翰哉

王國典禮卷之一終

王國典禮卷之二

奉

勅督理宗學 周府宗正方惟簡

婚禮

洪武二十六年定

納徵

前一日尚寶司陳設

御座於奉天殿內官監禮部設冠服首飾金銀

段疋等儀物于文樓下教坊司設中和樂

王國典禮 卷之二

于殿內其日清晨錦衣衛設儀仗于

丹陛丹墀之東西教坊司設大樂于

丹陛之東西北向及設樂于

午門外設護衛將軍文武官執事官如常儀

儀禮司設百官侍立位于文樓南設王帛

案于殿內之東鼓三嚴文武官俱朝服至

侍立位東西相向鐘磬止奏請

陸殿

皇帝具皮弁服導

駕官奉引如常儀樂作陸座樂止鳴鞭設席

班舉王帛案置殿中引正使副使入就拜

位贊鞠躬樂作贊四拜平身制官

詣

御前跪承

制俯伏興由東門稍東出序班舉王帛案隨之

置丹墀中道承制官稱有

制贊禮贊跪宣

制曰今聘某官某女爲

王國典禮 卷之二

某王妃命卿等行納徵禮贊禮贊俯伏興樂

作四拜平身樂止儀禮司奏禮畢

駕興樂作鳴鞭樂止引禮引王帛案由

奉天門東門及

午門東門出置王圭玄纁于承以執事官引

文樓下儀物由

午門東門出以次陳列設正副

御橋外易服乘馬至妃家妃家前一設正副

使幕次于大門外道左南向設香案于正

堂中設受王帛案于香案之南其日禮物至妃家引禮捧王圭玄纁先行王副使隨之至幕次執事者陳禮物及定八子物于正堂捧王帛者俟于幕次東西相向禮官一員先入至正堂立于東西向主婚者出見立于西東向禮官曰奉

制命正使其官其副使其官其爲

其王行納徵禮引禮引王婚者出迎引禮引

正使捧主副使捧玄纁先行主婚者隨行

王國典禮

卷之二

三

引禮引至正堂置王圭玄纁于案正使立

于案之左西南向副使立于案之右東南

向贊禮引主婚者就拜位贊鞠躬四拜興

平身贊請前跪贊捧圭正使捧王圭授主

婚者主婚者受王圭以授執事者執事者

跪受興置于案贊捧帛副使捧玄纁授主

婚者主婚者受玄纁以授執事者執事者

跪受興置于案贊主婚者俯伏興平身贊

復位贊四拜興平身禮畢正副使出主婚

者至正副使前致詞云請禮從者酒饌畢主婚者捧帛以勞正副使正副使出主婚者送至門外正副使隨

皇帝前復

命妃家回儀從

西華門入內官監官奏

聞

定親禮物

金五十兩

王國典禮

卷之二

四

珍珠一十兩

花銀四百兩

各色紵絲四十疋

用紅綠羅銷金束子一百二十箇

大紅羅二疋

用紅綠羅銷金束子六箇

生紗二疋

用紅綠羅銷金束子六箇

夏絹四十疋

綿臘脂一百箇

金花臘脂二兩

用梓金花銀合一對計六兩重

鉛粉二十袋計一十兩重

用紅綠羅銷金袋一箇

羊四牽用紅綠綳銷金並襖四條并牽

豬二口

鷺二十隻

酒八十瓶用紅綠羅銷金小盅

圓餅八十箇用紅綠花點面

末茶一十袋用紅綠羅銷金袋一十箇

果六合

白熟米二石作四合每合上用染紅米二

麵四十袋用紅綠花點面

媒人

紵絲二疋用紅綠羅銷金束子六箇

裏絹二疋

開合

紵絲一疋用紅綠羅銷金束子六箇

裏絹一疋

以上禮物媒人并內官一員送至妃

家

媒人就引妃家回奉禮物從

西華門入如命官則

皇帝前後

命如命婦則

皇后前後

命

納徵禮物

王穀圭一枝累王圭錦袋二件盛于圭袋

玄纁紵絲五疋玄三疋纁二疋用紅綠羅

珠翠燕居冠一頂冠盛全

冠上大珠博髻結子等項全金鳳二箇

金寶鈿花二十七箇金簪一對冠上珊

瑚鳳冠簪一副

燕居服四套

大紅紵絲一件 大紅線羅一件

大紅素紗一件 青線羅一件

大帶四條內大紅線羅三條青線羅一條

王帶一副

王事件九件	
金事件二件	
王花采結綬一副	紅絲線羅采結大紅線羅繫帶
采結上王綬花一箇	
綬帶上王墜珠六顆	
綬帶上金垂頭花板四片金葉兒六箇	
白玉鈎碾鳳文佩一副	
王事件二十件	串珠金鈎二箇
紅羅銷金夾袂大小五條	包燕居服及王華帶等
主國典禮 卷之二	
珠面花四副	珠花四枝金脚八錢重
金脚四珠環一雙	金脚五錢重
梅花環一雙	金脚五錢重
金銀花釧一雙	二十兩重
金光素釧一雙	二十兩重
金龍頭連珠鐲一雙	一十四兩重
金八寶鐲一雙	八兩重外寶石一十四塊
金四百兩	九成色二百兩八成色二百兩
花銀一千六百兩	

珍珠二十四兩	用紅絲紗銷金袋二箇
寶鈔五十貫	
乘馬四匹	紅龍頭錦轎四副
各色紵絲六十疋	用紅絲羅銷金束子一百八十箇
各色綾六十疋	用紅絲羅銷金束子一百八十箇
各色紗六十疋	用紅絲羅銷金束子一百八十箇
各色羅六十疋	用紅絲羅銷金束子一百八十箇
各色錦六十疋	用紅絲羅銷金束子一百八十箇
大紅羅四疋	用紅絲羅銷金束子一十二箇
生紗四疋	用紅絲羅銷金束子一十二箇
各色綉三百疋	
白綿二十斤	
膳脂二合二兩重	金膳脂合一對一十兩重
鉛粉二十袋一十兩重	用紅絲羅銷金袋
北羊三十二隻	用紅絲羅銷金蓋款三十二條
猪一十六口	
鷄三十二隻	
酒二百瓶	用紅絲羅銷金蓋款二百條每瓶蓋角折二銀錢四箇

末茶三十二袋用紅線羅鋪金袋三十二

果二十合

響糖二合

芝麻纒糖二合

茶纒糖二合

砂仁糖二合

胡桃纒糖二合

木彈二合

蜜煎二合

棗子二合

乾葡萄二合

胡桃二合

圓餅六百箇

用紅紙花貼面

白麵一百二十袋

用紅紙花貼面

王國典禮

卷之二

九

紅紗罩蓋大小一十二箇

媒人

紵絲一十二疋

用紅線羅鋪金束子三十二箇

開合

紵絲八疋

用紅線羅鋪金束子二十四箇

祭冊命使

其日清晨內官監錦衣衛尚寶司教坊司

文武執事等官于

奉天殿陳設如納徵儀禮司設冊案于殿

內之東承制官持節官位于殿內之東西

向設正使副使拜位于丹墀正使在東副

使在西錦衣衛設蓋冊黃傘一于殿門外

禮部陳設采輿于

午門外內官陳

王妃鳳轎儀仗于采輿之南鼓三嚴引禮引

文武官入就侍立位鐘聲止儀禮司跪奏

請陞殿

皇帝服皮弁服導駕官奉引如常儀樂作陞座

王國典禮

卷之三

十

樂止捲簾鳴鞭訖引禮引正副使各就拜

位贊禮贊鞠躬樂作贊四拜興平身樂止

承制官詣

御前跪承

制俯伏興由東門稍東出持節官舉節舉冊官

舉案隨行亦由東門稍東出校尉擎傘遮

護冊行至丹墀

御道中持節官立于案東西向傳制官稱有

制持禮鳴跪宣

禮曰今冊某官某女爲

某王妃命卿等持節行禮贊禮贊俯伏興鞠

躬四拜興平身樂止持節官以節授正使

引禮引節冊及正副使由東道至

奉天門東門出至

午門外置冊于采輿儀禮司官奏禮畢

駕輿樂作百官捲班以次出儀仗鳳轎前行

引禮引節及采輿正副使隨行過

御橋易服持節正副使俱上馬至妃家行冊禮

主國典禮

卷之二

十一

冊至妃家

是日妃家先設幕次于大門之外南向設

香案于正廳冊使至引禮引正副使至幕

次禮官先入見主婚者禮官曰奉

制命正使某官某副使某官某持節行冊禮至

婚者出迎引禮引正使持節副使捧冊入

主婚者隨行至正廳正副使立于香案東

南向引禮引主婚者至拜位贊禮贊鞠躬

四拜興平身退立于西南引禮引接冊內

官詣前贊禮贊舉冊副使以冊授內官內

官跪受訖贊禮贊請詣中堂行禮內使二

人引捧冊內官入中堂正副使仍前立候

內官出告行禮畢正使副使以節出主婚

者請禮正副使如納徵儀其日妃家陳設

香案于中堂設冊案于香案之南設

妃拜位于冊案之南

妃服翟衣訖俟內官捧冊入置于案贊禮女

官一員居東一員居西在

主國典禮

卷之二

十二

妃拜位前相向立宣冊女官展冊女官立于

東引禮女官二員分左右引

妃出房至冊案前拜位女使執事者立于西

贊禮女官贊四拜興宣冊女官稱有

制女官贊跪

妃跪贊宣冊宣冊女官詣冊案前取冊立宣

于香案東女官宣冊訖以冊入於盃贊受

冊宣冊官捧冊立授

妃妃受冊女官贊以冊受執事者

妃以冊授女使跪受興置于案女官贊

妃興又贊四拜禮畢內官出告正副使行禮

畢執事者徹香案冊案設

妃座引禮請

妃陞座衆命婦及應賀者序立于庭北向贊

四拜禮畢

妃降座

發冊禮物

金冊一副前案計足色金一百兩重每葉高一尺一寸闊五寸周尺

圭國典禮

卷之二

圭

藉冊錦一片紅錦裏

聯貫開葉用紅絲織

墊冊錦褥一箇紅絹裏

裏冊紅羅銷金小夾袂一條

渾金灑粉雲鳳冊盈一箇內用紅紵絲

銀一副一兩二錢重

覆盈紅羅銷金大夾袂一條

九釐四鳳冠一頂

冠上大花九樹小花九樹寶鈿九箇

雲博髻描金珠皂羅額珠眉心珠牌環

金冠上金鳳四箇環脚一雙

翟衣三套描金雲鳳沉香色木匣一箇銅

鋪案

青紵絲繡翟衣一件青紵絲繡蔽膝一

件王色線羅中單一件紅綠襖

青紗繡翟衣一件青紗繡蔽膝一件王

色紗中單一件

青紅線羅銷金大帶一條上有青紵絲副

圭國典禮

卷之二

圭

帶一條

五色線錦綬一副上有王環二箇青紅羅

采結全

白王鈎碾鳳文珮一副

王事件二十件串珠全

金鈎子并圈二箇

五色線錦襯一副

白王韋帶一副青紵絲裏裏紅金文翟衣

王事件一十件

金事件五件

青紵絲鳥一雙 上有珠六顆

青羅襪一雙

紅羅銷金夾袂大小五條 包裏羅衣正色

鳳轎一乘

錦坐褥一箇

錦踏褥一箇

紅交牀一把 紅穿條全

紅簾一扇 青羅銷金沿邊縹帶全

王國典禮 卷之三

紅羅銷金轎衣一件 灑水頂單全

紅油銷金兩轎衣一件 灑水頂單全

采結四串抹金銀香圓寶蓋四副 計共十六兩

花銀一

儀仗

紅杖二

清道旗二

絳引幡二

戟麾二

班劍二 結子絹袋全

儀刀二 結子紅絹袋全

梧杖二 絹袋全

鐙杖二 絹袋全

立瓜二 絹袋全

卧瓜二 絹袋全

骨朵二 絹袋全

響節四 絹袋全

紅纓傘一把 絹袋全

王國典禮 卷之三

青方傘二把 絹袋全

紅纓團扇四把 絹袋全

青纓團扇四把 絹袋全

紅紗燈籠四箇 竿全

拂子二箇 結子全

坐障一竿 竿全

行障二竿 竿全

抹金交椅脚踏一副 除木外計花銀一兩

全 結子

抹金銀水罐一箇	六十兩重
抹金銀水盆一箇	六十兩重
抹金銀唾壺一箇	十六兩重
抹金銀唾盃一箇	十六兩重
抹金銀香爐一箇	十六兩重
抹金銀香合一箇	十六兩重
擎執宮人銷金羅袍一十四領	抹金銀花
銀帶一十四條	翠花紗帽一十四頂
皂	
鹿皮靴一十四雙	
王國典禮	卷之五
女轎夫衣袍一十六領	汗袴一十六副
銅	
束帶一十六條	花紗帽一十六頂
紅綿	
布輪輦一十六隻	
催妝禮物	
北羊二隻	紅綠捐銷金蓋被二條
酒二十瓶	紅綠羅錦金盞瓶被二十條
果二合	用花四枝
以上禮內官一員	送至妃家
鋪房	

妃家於親迎前擇日將房奩牀帳等物至	
王府鋪房禮部預先奏知至日妃家備鼓樂	
迎引從	
午門東角門入鼓樂止於闕西妃母或親戚	
入	
內陳設	
醮戒	
其日內官監設	
上位	
王國典禮	卷之五
中宮御座于宮中設大樂儀仗于	
丹陛之東西執膳內官先備酒金爵果合以	
俟	
上位服皮弁服	
中宮燕居服出樂作陸座樂止	
王服袞冕贊引	
王由殿東門入詣	
上位前贊禮贊鞠躬樂作贊四拜興平身樂止	
執事者以爵斟酒立于	

御前之東贊禮贊

王詣前跪贊摺主贊受爵執事者以爵立授

王王受爵飲訖以爵授執事者執事者跪受

以退贊禮贊出主恭聽

戒命隨旨意致戒辭

王聽戒辭訖贊俯伏與平身復位贊鞠躬樂

作贊四拜興平身樂止贊禮引

王詣

中宮前禮同贊禮畢引禮引

王國典禮

卷之三

九

王出釋袞冕具皮弁服行親迎禮

妃家離戒

親迎日妃家先於祠堂陳設祭物

妃服燕居冠服妃父母同

妃詣祖宗前奠酒讀祝禮畢執事者具酒饌

命

妃飲食訖父母坐于正堂女執事引

妃詣父母前各四拜父母隨意致戒辭

妃聽受訖次辭諸尊長禮畢改服翟衣以俟

親迎

其日儀衛司先設

主儀仗象輅于

承天門外妃家先設

王幕次于中門之外設香案帛案于正堂之

中是日

王受

命訖引禮引

王由

王國典禮

卷之三

十

午門東門出典儀具服跪請陞輅

王陞輅儀從前導過

御橋樂作至妃家門外引禮跪請

王降輅導引至幕次禮官一員先入至正廳

立于東西向主婚者出見立于西東向禮

官曰

某王奉

制行親迎禮引禮二人具服引王婚者迎

王于幕次之外內官二員具服引

王出幕次主婚者請

王入中堂

王先行主婚者後隨內官具服捧禮物入至

于中堂主婚者進立于堂中之左妃母立

于堂中之右東西相向

王至中堂女執事二人引

妃出房立于妃母之下內官引

王至案前內官捧帛進

王王以帛置于案內官引

主國典禮

卷之三

王

王稍退近東西向立贊禮引主婚者詣帛案

前行八拜禮退復位執事者徹案引禮內

官導

王先出女轎夫舉鳳轎至于中門之內內官

具

妃儀仗于中門之外女

妃出內官跪啟請

王詣轎所啟請揭簾妃陞轎內官啟請

王陞轎前行妃具儀從後行

王至

承天門外降輅候

妃至內官跪啟請

王揭簾妃降輅

王先行至內釋皮弁服具袞冕至

奉先殿前俟妃入

午門陞輅將至

奉先殿降輅行

廟見禮

主國典禮

卷之三

王

廟見

是日內官于

奉先殿陳設牲醴祝帛訖每廟猪一羊一帛二

共一簠祝共一贊引二人引

王二人引妃至

奉先殿詣

德祖玄皇帝皇后神御前

王在東妃在西贊

王與妃皆兩拜贊跪

王跪妃亦跪贊揖主

王揖主贊進帛執事者以帛跪進于

王右贊受帛

王受帛以授執事者贊奠帛執事者以帛奠

神御前贊進爵執事者以爵跪進于

王右贊受爵

王受爵以授執事者贊獻爵執事者以爵奠

于

玄皇帝皇后前贊再進爵執事者以爵進贊受

主圖典禮

卷之二

五

爵

王受爵以授執事者贊獻爵執事者以爵奠

于

玄皇帝皇后前贊俯伏興

王俯伏興妃亦興贊

王復位贊

王與妃皆兩拜平身次詣

懿祖皇帝皇后

熙祖皇帝皇后

仁祖皇帝皇后儀同上贊詣讀祝位

王詣讀祝位贊跪

王跪妃亦跪讀祝訖贊俯伏興平身

王俯伏興平身妃亦興贊

王復位贊

王與妃皆兩拜平身贊執事者捧祝帛各詣

燎所贊詣燎位

王與妃詣燎位贊禮畢引禮引

王及妃還官行合卺禮

主圖典禮

卷之二

五

合卺

其日內官先於

王宮設

王座于東西向設

妃座于西東向各設拜位于座之南設酒案

于正中稍南置兩爵兩卷于案上執事者

敬請

王具皮弁服訖贊引導

王與妃至宮門贊引二人導

王前陞二人導

妃後陞贊請就拜位

王與妃各就拜位贊兩拜

王與妃皆兩拜訖贊請陞座

王與妃皆陞坐執事者二人舉饌案進于

王及妃之前女官司尊者取金爵酌酒以進

王與妃各受爵飲訖女官進饌

王與妃皆舉饌訖女官再以金爵進酒

王與妃皆飲訖女官進饌

主國典禮

卷之三

五十五

王與妃皆舉饌訖女官再以盞盞酌酒合和

以進

王與妃皆飲訖又進饌

王與妃皆舉饌凡三舉酒饌畢執事者徹饌

案贊

王與妃與就拜位相向贊兩拜禮畢

王從者餞妃之饌

妃從者餞

王之饌

朝見

第二日清晨

王冕服妃翟衣贊引各啟請出宮至宮門外

以俟

皇帝服皮弁服

皇后服燕居服陞座贊引引

王及妃自東門入

王先入妃從之贊禮贊詣

皇帝前王立于東妃立于西宮人以棗栗盤立

主國典禮

卷之三

五十六

于

妃之右贊

王與妃皆四拜執事者二人舉案至

皇帝前正中宮人以棗栗盤授

妃妃捧棗栗盤置于案上執事者舉案

妃隨捧進至

皇帝前妃復位贊禮贊

王與妃皆四拜與贊引引

王及妃詣

皇后前宮人以服修盤立于

妃左贊

王與妃皆四拜興執事者二人舉案至

皇后前正中宮人以服修盤授

妃妃捧服修盤置于案上執事者舉案

妃隨案進至

皇后前妃復位贊四拜

王與妃皆四拜興執事者以

皇帝前舉案案徹于東

主國典禮

卷之三

五

皇后前服修案徹于西贊禮畢贊引引

王及妃出是日

賜王與妃宴

盥饋

第三日清晨

妃服翟衣贊引引

妃出陞輿將至

宮內門降輿由東門入俟膳至贊引引

妃詣

皇帝前贊四拜尚食以膳授

妃妃捧膳置于案復位又贊四拜贊引引

妃詣

皇后前禮同贊引引

妃退立于西南俟膳畢贊引引

妃出

王與妃見東宮

是日

王與妃朝見訖

主國典禮

卷之三

五

王具皮弁服

妃服翟衣詣

東宮前行四拜禮

東宮皮弁服坐受

東宮妃翟衣立受兩拜答兩拜

回門

其日內官先將禮物至妃家

王與妃儀仗導從如常儀

王先行至妃家妃父出迎

王先入妃父從之至正廳

王立東西向妃父立於西東向

王於妃父母前行四拜禮妃父母立受兩拜

答兩拜禮畢

王中坐其餘親屬見

王行四拜禮

王皆坐受

妃至入中堂於父母前行四拜禮父母正面

坐受其餘親屬見

主國典禮

卷之二

五

妃各序家人禮

回門禮物

花銀三百兩

雜色紵絲三十二疋

紅綠羅銷金束子九

北羊四隻

紅綠羅銷金蓋被四條紅麻索

酒四十瓶

紅綠羅銷金蓋被四十條

果四合

供用器皿

金器

壺瓶一對

六十兩重

酒注一對

六十兩重

孟子一對

二十兩重

贊禮盤二面

六十兩重

盤盞二副

二十兩重

託裏胡桃木椀四箇

六十四兩重

楞邊胡桃木託子四箇

五兩重

託裏胡桃木鍾子一對

一十一兩重

撒盞一對

八兩重

主國典禮

卷之三

辛

葫蘆盤盞一副

一十兩重

茶匙一雙

一兩重

匙一雙

五兩重

箸二雙

五兩重

銀器

果合一對

一百六十兩重

汁瓶二對

一百兩重

茗瓶一對

五十兩重

湯鼓四箇

八十兩重

按酒牒一十二箇四十兩重

果牒一十二箇三十兩重

菜牒一十二箇二十四兩重

漆器

朱紅戔金大托盤二面紅紗罩二

朱紅戔金饅頭肉盤四箇紅紗罩二

小車子一乘貼金釘鉸全并頂上抹金銅

火珠一箇四角銅鳳四箇

紅紵絲車衣一副頂裙瀝水頂裏紫羅

帶全錦坐褥一箇黃綿布骨子黃絹裏

綿花裳

紅平羅車衣一副頂裙瀝水頂裏絹紫

羅帶全

錦靠褥二箇綠紵絲邊黃綿布骨子黃

絹裏綿花裳

紅素油絹雨衣一副

紅油儀仗木架二座

二十七年更定

凡

親王納妃預擇親迎日期別擇日行定親納

徵餐冊催粧等禮其禮物仍依節次名數

同日給送

納徵餐冊催粧

前期一日內官監禮部儀禮司設冠服首

飾金銀段疋等儀物于文樓下設王帛案

冊案并節于

奉天殿內至日早禮部設采輿教坊司設樂

于

午門外內官設

王妃鳳轎儀仗於采輿之南

皇帝具皮弁服陞殿百官侍班正副使先行四

拜禮執事官舉節及王帛案冊案至丹墀

置案於中道持節俟立傳制官由殿東門

出稱有

制贊跪傳制官宣

制曰今聘某官某女爲

某王妃命卿等持節行納徵發冊等禮正副使又四拜禮畢執事官以節授正使引禮

引節并王帛案冊案冠服等物至

午門外置冊及王帛於采輿冠服等物以次

陳列而行

妃家受聘

前期一日妃家設香案節案于正堂中王

帛案冊案相向至日禮物至妃家王婚者

出迎引禮引正使持節副使捧冊執事者

王國典禮

卷之五

五

捧王帛至正堂各置于案正副使立于案

左右冠服等物以次陳列禮官一員立於

左主婚者立於右禮官曰奉

制命正使某官某副使某官某爲

某王行納徵發冊等禮引禮引主婚者詣香

案前行四拜禮執事官捧王圭玄纁主婚

者先受王圭次受玄纁各授執事再行四

拜禮畢內官先以冠服進于

妃具服訖內官詣冊案跪捧冊入中堂置

案引禮文官引

妃出至冊案前行四拜禮晚文官宣冊訖

妃受冊以授執事者再行四拜禮畢執事者

設

妃座引禮請

妃陞座妃家應賀者行四拜禮正副使俟內

官出告行禮畢持節出主婚者送至門外

正副使回朝復

命妃家回奉禮物從

王國典禮

卷之五

五

午門入內官監官奏

聞

其後懸戒親迎謁見合卺朝見回門禮俱

同洪武二十六年

弘治中續定

納徵

上先具袞冕詣

奉先殿用樂祭告禮畢然後易皮弁服傳

制

王受醴戒

是日內執事設

太皇太后

皇太后御座于宮中設大樂儀仗于

丹陛之東西執膳內官先備酒金爵果合以

候

太皇太后具燕居服樂作陞座樂止

王服袞冕贊引

王由東門入詣

主園典禮

卷之二

太皇太后前贊鞠躬樂作贊四拜興平身樂止

執事者以爵斟酒立於東贊禮贊

王詣前跪贊揖主贊受爵執事者以爵立授

王王受爵飲訖以爵授執事者執事者跪受

以退贊出主恭聽

戒命曰往迎爾相用成厥家勉率以敬為國

之光

王聽戒辭訖贊俯伏興平身贊復位贊鞠躬

樂作贊四拜興平身樂止贊禮畢贊禮引

王詣

皇太后宮門外由東門入詣

皇太后前贊鞠躬樂作贊四拜興平身樂止執

事者以爵斟酒立於東贊禮贊

王詣前跪贊揖主贊受爵執事者以爵立授

王王受爵飲訖以爵授執事者執事者跪受

以退贊禮贊出主恭聽

戒命曰往迎爾相承厥家事勉率以敬無忝

戒命

主園典禮

卷之二

王聽訖贊俯伏興平身贊復位贊鞠躬樂作

贊四拜興平身樂止贊禮畢贊禮引

王詣

上位宮門外候

上具常服

皇后具燕居服陞座贊禮引

王詣

上位前行五拜三叩頭禮畢引

王出釋袞冕具皮弁服行親迎禮

妃受醴戒

朝見

第二日清晨

王冕服妃翟衣贊引各啟請出宮至皇城內

宮門外以俟

太皇太后服燕居服陞座贊引

王及妃自東門入

王先入妃從之贊禮贊詣

太皇太后前

王立于東妃立于西宮人以服修盤立于

主國典禮

卷之五

五

妃之左贊

王與妃皆四拜執事二人舉案至

太皇太后前宮人以服修盤授

妃妃捧服修盤置于案執事者舉案

妃隨案進至

太皇太后前妃復位贊

王與妃皆四拜興執事者徹服修盤案于東

贊禮畢引

王與妃出詣

皇太后宮前俟

皇太后燕居服陞座引禮引

王及妃自東門入詣

皇太后前進服修盤行禮同前畢出詣

上位宮前俟

上具常服陞座贊引

王及妃自東門入詣

上位前進案果盤

皇后前進服修盤行禮同前畢贊引

主國典禮

卷之五

五

王及妃出是日

賜王與妃宴王與妃見東宮禮同前

監饋

第三日清晨

妃服翟衣贊引

妃出陞輿將至宮內門降輿由東門入俟膳

至贊引

妃詣

太皇太后前贊四拜尚食以膳授

妃妃捧膳置于案復位又贊四拜贊引引
妃退立于西南俟膳畢引

妃出詣

皇太后前行禮同復詣

上位前

皇后前行禮同

會典

凡

世子

郡王以下婚禮納徵催粧鋪房醮戒親迎廟

王國典禮

卷之二

受

見合巹朝見回門俱倣

親王禮行但禮物降等先期選定奏

聞于朝遣官持節行冊命禮

皇明典禮

勅笑曰

親王始 封婚禮多舉之

內廷則人倫之始所必重也且

國初派屬未遠得一切取辦縣官故不但文詳

而儀亦腴

仁宣以後漸廢格矣今

親郡王納徵等儀何能如會典所列而猶然
冕而親迎亦古禮之未盡漸乎

王國典禮

卷之二

畢

爵秩

天子之支子授以金冊金寶封爲

親王妃授以金冊

洪武初製親王妃印

親王嫡長子授以金冊金寶

封爲世子妃授以金冊

親王妃印

親王嫡次子及庶子授以鍍金冊銀印

封爲郡王妃授以鍍金冊

親王妃印

世子嫡長子

封爲世孫嫡次子及庶子

主國典禮

卷之二

望

封爲鎮國將軍世孫嫡長子

封爲世曾孫次子封爲輔國將軍配俱封夫人

給

誥命

郡王嫡長子

封爲長子一品孫

封爲長孫二品配俱封夫人諸子

封爲鎮國將軍三品今定永樂從一品配封夫人

孫

封爲輔國將軍四品今定從二品配封夫人曾

孫

封爲奉國將軍五品今定從三品配封淑人玄

孫

封爲鎮國中尉六品今定從四品配封恭人五

世孫

封爲輔國中尉七品今定從五品配封宜人六

世孫

封爲奉國中尉八品今定從六品配封安人俱

主國典禮

卷之二

望

給

誥命六世孫以下俱世授奉國中尉配俱封安

人給

誥命

親王女曰郡主儀賓從二品

郡王女曰縣主儀賓從三品

鎮國將軍女曰郡君儀賓從四品

輔國將軍女曰縣君儀賓從五品

奉國將軍女曰鄉君儀賓從六品以下世敍

此諫宗人府嘉靖三十二年三中尉女革封夫授宗婿職事

鎮國中尉婿七品

輔國中尉婿八品

奉國中尉婿九品

靖江王府比正支郡王遞減一等稱呼女封

縣君將軍亦遞減一等

勤莫曰

國家稽古法爵同姓王二等將軍三等中尉

主國典禮

卷之七

聖

三等至君五等制軍將軍備失乃今主組之

尊儼然列辟而將軍以下世封新然或且

夷于萌隸夫其失封由失報也報生自有

故事何用賞焉而貪者遂以終身不振此

其故可釋矣語云皮之不存毛將焉附

親親者舊齒之思乃不伸于胥吏異哉

冠服 附欽頒冠服數目

親王冠服

袞冕

凡助祭調

廟正旦冬至

聖節則服之見職掌受冊納妃亦同禮見集

洪武二十六年定

袞冕服九章

冕五采玉珠九旒紅組纓青纁充耳金簪

主國典禮

卷之二

聖

導

圭長九寸二分五釐

青衣纁裳衣五章織山龍準蟲火宗彝裳

四章織藻粉米黼黻

白紗中單黻領青緣

蔽膝隨裳色織火山二章

革帶金鈎釧佩王

綬五采赤白玄纁綠織成純赤質三百二

十首小綬三色同大綬間織三王環

大帶表裏白羅朱綠緣

白襪朱履

永樂三年定

冕冠玄表朱裏前圓後方前後各九旒每

旒各五采纁九就貫五采王九赤白青黃

黑相次王銜金簪玄統垂青纁充耳王用青

承以白王瑱朱紘纁

王圭長九寸二分五釐以錦約其下拜辭

袞服九章青及五章龍在肩山在背火華

王國典禮

卷之二

五

纁宗墓在袖每袖各三皆織成本色領襍襍裾

纁裳四章織藻粉米黼黻各二前三幅後

四幅不相屬共腰有襍積本色綈裾

中單以素紗爲之青領襍裾領織黻文

十一殺膝隨裳色四章織藻粉米黼黻各

二本色緣有綯施于縫中其上王鈎二

玉佩二各用王珩一璫一珌一衝牙璜二

瑪下有玉花花下垂二玉滴珠雲龍文楠

金自珩而下繫組五玉以玉珠上有金鈎

小綬四采以副之四采赤白纁綠纁質

大帶素表朱裏在腰及垂皆有綈上綈以

朱下綈以綠紐約用青組

大綬四采赤白纁綠小綬三采間施二王

環龍文皆織成纁質

襪烏皆赤色烏用黑絢純黑飾烏首

嘉靖九年禮部題各

王府所用袞冕冠服當改正者如中單之制

則領不宜用織黼而

王國典禮

卷之二

五

親王

世子

郡王當有等級錦綬之制則當以王爲環施

之綬間不宜以織綠代王殺膝之制

親王

世子四章織藻粉米黼黻各二而

郡王章二無藻粉米其冕冠王圭中單大帶

蔽膝大小襪烏各似舊惟青衣纁裳係應

禁之物當造自內府

素請頒給而王帶王環王珮聽自爲之

皮弁服

凡祭祀親迎及進賓

中宮箋文則服之見會典

永樂三年定

皮弁用烏紗帽之前後各九縫每縫中綴

五采王九縫及冠武弁貫簪繫纓處皆飾

以金金簪朱纓

王圭如冕服內制

主禮典禮

卷之二

七

絳紗袍本色領襟襖裙

紅裳如冕服內裳制但不織章數

中單以素紗爲之如深衣制紅領襟襖裙

領織黻文十一

蔽膝隨裳色本色緣有紉施于縫中其上

至鈎二

王佩如冕服內制但無雲龍文有小綬四

采以副之

大帶

大綬

鞅烏赤色皆如冕服內制

常服

洪武元年定

烏紗折上巾

永樂三年定

冠烏紗折角向上巾

亦名翼冠

袍赤色盤領窄袖前後及兩肩各金織蟠

龍一帶用王紅鞋

主禮典禮

卷之二

八

靴皂皮爲之金線

係和冠服

嘉靖七年定

冠制以燕弁爲準

親王用九旒

服用青身青緣前後方龍補各一身用素

地邊用雲采妝襯用深衣王色

帶青表綠裏綠緣

襪用皂綠結白襪

和冠服圖說

其制禮皆推已及人而

和萬邦先於親睦睦睦

其有則勿以眇躬入承

其要只在謙獨飲酌古

其冠服之請推約之制

其臣服之推約之制

其備位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

親王妃冠服

禮服

卷之二

男九

中

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

其於位之推約之制

凡受冊助祭朝會則服之 見集禮

洪武三年定

冠飾以九暈四鳳花釵九樹小花如大花

之數兩博鬢九鈿翟衣青質五色九等繡

翟編次千衣及裳素紗中單蔽領朱殺襖

襪裙蔽膝隨裳色以緞為領緣繡翟為章

二等大帶隨衣色王革帶青鞵為佩綬

永樂三年定

九翟冠二頂冠以皂殼為之附以翠博山

飾以大珠翟二小珠翟三翠翟四皆口銜

珠滴冠中寶珠一座前後珠牡丹花二朵

並頭八箇翠葉三十六葉珠翠穠花鬘二

朶承以小連雲六片翠頂雲一座上飾珠

九顆珠翠雲十一片翠口圈一副金寶鈿

花九箇上用珠九顆金鳳一對口銜珠結

金簪一對

珠翠牡丹花穠花各二朶面花二對梅花

環四珠環各一雙

大衫霞被衫用大紅紵縐紗羅隨用霞被以深青爲質金繡雲霞鳳文紵縐紗羅隨用金縐子亦銀鳳文

四襖襖子紅縐桃紅色金繡團鳳文紵縐紗羅隨用

鞠衣青色如深衣制胸背金繡雲鳳文紵縐紗羅拜各色隨用惟不用黃燕居服用

素

大帶青綾羅爲之有綠或用紅羅

王國典禮

卷之三

王

王穀圭長七寸刻其上象數文以錦約其

下并額

王革帶青綺鞋描金雲鳳文王事件十金

事件三

王花采結綬以紅綠線羅爲結上有王綬

花一珠寶相花文綬帶上王墜珠六顆并

金垂頭花板四片小金葉六箇紅線羅繫

帶一

王佩二珩以下珠雲鳳文描金上有金鈎

青縐烏鞵以青線羅爲之烏用青綺飾以描金雲鳳文皂線純每烏首加珠三顆

常服

洪武三年定

犀冠刻以花鳳首飾釧鐲用金玉珠寶翠

諸色圓領衫金繡花鳳惟不用黃帶用金

玉犀

洪武四年定

山松特髻假髮花綢或花釵鳳冠真紅大

王國典禮

卷之三

王

袖衣霞被紅羅裙紅羅褶衣用織金及繡

鳳文

親王次妃冠服

洪武四年定

九釐二鳳冠一頂皂羅額珠眉心全珠牌

環一雙翟衣三襲繡翟八等青紵縐羅衣

青紵縐羅蔽膝王色羅繡黼領中單各一

青羅繡翟衣青羅繡蔽膝王色羅繡黼領

中單各一青紗繡翟衣青紗繡蔽膝王色

紗繡繡領中單各一青紅羅銷金大帶一

青紵絲副帶一五色線錦綾一副王環二

絲結金王佩一副金鈎二王革帶一嵌珠

青烏青羅襪各一

世子冠服

交冕

九遇

聖節千秋節并正旦冬至進賀表箋及其父王

生日諸節慶賀則服之

王國典禮

卷之二

幸

洪武二十六年定

冕三采玉珠七旒紅組纓青纓充耳金簪

導

圭長九寸

青衣纁裳衣三章纁華蟲火宗彝裳四章

織藻粉米黼黻

素紗中單青領襖赤韍

革帶佩白玉玄組綬

纁裳實用紫黃赤三采織成間織三白王

環

白韍赤烏

永樂三年定

冕冠玄表朱裏前圓後方前後各八旒每

旒五采纁八就各貫三采玉珠八赤白青

色相次王衡金簪玄統垂青纓充耳用青

朱紘纓承以白玉瑱

王圭長九寸以錦約其下并緡

青衣纁裳七章青衣三章火一在肩其二

與華蟲宗彝各三在兩袖皆織成本色領

襖纁裾纁裳四章織藻粉米黼黻各二前

三幅後四幅不相屬共腰有裳積本色緋

裾

中單以素紗爲之青領襖裾領織黻文

九

蔽膝隨裳色四章織藻粉米黼黻各二本

色緣有紉施于縫中其上王鈎二

王佩二如

親王之佩制珩以下琢雲龍文上有金鈎以

小綬四采副之四采赤白縹綠纁質

大帶素表朱裏在腰及垂皆有綳上綳以

朱下綳以綠紐約用青組

大綬四采赤白縹綠纁質小綬三采間施

二玉環皆織成

韞烏皆赤色烏用黑絢純黑飾烏首

皮弁服

永樂三年定

五國典禮

卷之二

五十一

皮弁用烏紗冒之前後各八縫每縫中綴

三采玉八縫及冠武弁簪簪繫纓處皆飾

以金金簪朱纓

王圭如冕服內制

絳紗袍本色領襖襖裙

紅裳如冕服內裳制但不織章數

中單以素紗爲之如深衣制紅領襖襖裙

領織黻文九

殺膝隨裳色本色緣有綳施于縫中其上

三鈎二

王佩如冕服內佩制但無雲龍文有小綬

四采以副之

大帶

大綬

韞烏俱如冕服內制

常服

永樂三年定

冠袍帶靴俱與

五國典禮

卷之三

五十二

親王同

保和冠服與

親王同惟冠八極

郡王冠服

交冕

永樂三年定

冕冠玄表朱纓前圓後方前後七旒每旒

五采纁七就各貫玉珠七赤白青色相次

玉衡金簪玄紒垂青纁充耳用青朱紕纓

承以白王瑱

王圭長九寸以錦約其下并翫

青衣纁裳五章青衣三章粉米一在肩其

二并藻宗彝各三在兩袖皆織成本色領

標襍裾纁裳二章織黼黻各二前三幅後

四幅不相屬共腰有裳積本色綈裾

中單以素紗爲之青領標襍裾領織黻文

七

蔽膝隨裳色二章織黼黻各二本色緣有

主圖典禮

卷之二

七

糾施于縫中其上王鈞二

王佩如

親王佩制珩以下琢雲龍文上有金鈞以小

綬四采副之四采赤白纁緣纁質

大帶素表朱裏在腰及垂皆有綈上綈以

朱下綈以緣紐約用青組

大綬四采赤白纁緣纁質小綬三采間施

二王環皆織成

鞞烏皆赤色烏用黑鈞純黑飾烏首

皮弁服

永樂三年定

皮弁用烏紗冒之前後各七縫每縫中綴

三采王七縫及冠武弁貫簪繫纁處皆飾

以金金簪朱纁

王圭如冕服內制

絳紗袍本色領標襍裾

紅裳如冕服內裳制但不織章數

中單以素紗爲之如深衣制紅領標襍裾

主圖典禮

卷之二

七

領織黻文七

蔽膝隨裳色本色緣有糾施于縫中其上

二鈞二

王佩如冕服內制但無雲龍文有小綬四

采以副之

大帶

大綬

鞞烏俱如冕服內制

常服

永樂三年定

冠袍帶靴俱與

親王同

保和冠服與

世子同惟冠七襖

郡王妃冠服

永樂三年定

七翟冠二頂冠以皂縠爲之附以翠博山

飾以大珠翟二小珠翟三翠翟四皆口銜

主國典禮

卷九

珠滴冠中寶珠一座前後珠牡丹花二朵

益頭八箇翠葉三十六葉珠翠穠花髮二

朵承以小連雲六片翠頂雲一座飾以珠

五顆珠翠雲十一片翠口圈一副金寶鈿

花八箇上用珠八顆金翟一對口銜珠結

金簪一對

珠翠牡丹花穠花各二朵面花二對梅花

環四珠環各一對

大衫霞帔衫用大紅紵絲紗羅隨用霞帔

以深青爲質金縐雲霞文紵絲紗羅隨

用金壓子亦綴翟文

四袂襖子即裙桃紅色金縐翟文紵絲紗

羅隨用

鞠衣青色胸背金縐雲霞文紵絲紗羅并

各色隨用惟不用黃燕居服用素

大帶青練羅爲之有緣或用紅羅

王穀圭長七寸則其上琢穀文錦約其下

并飾

主國典禮

卷九

王革帶青綺輕描金雲霞文王事件十金

事件三

王花采結綴以紅綠線羅爲結上有王綬

花一珠寶相花文綴帶上王墜珠六顆并

金垂頭花板四片小金葉六箇紅線羅繫

帶一

王佩二如

親王妃佩制珩以下珠雲霞文描金上有金

鈎

青織烏鞞以青線羅爲之烏用青綺飾以
描金翟文皂線純每烏首加珠三顆

世孫冠服

衮冕

冕五旒旒用二采玉珠五紅組纓兩玉珎
金簪導金衡梁

圭長八寸五分

服五章青衣三章織華蟲宗彝火青領緣
纁裳二章織藻粉米纁緣白中單青領緣

玉圖典禮

卷之二

衣

蔽膝隨裳色章同裳餘與

郡王同

皮弁服

弁用烏紗冒之前後各五縫每縫中綴二
采玉珠五以爲飾紅組纓金簪導

服與

郡王同

常服並同

郡王

惟世孫用晴不用靛

皇明典禮

永樂間令

親王有長孫者授以

世孫給一品冠服

會典

成化十五年

晉世孫表榮

十七年

襄世孫祐材俱准給世子冠服

後周趙碑皆請將不備書

萬曆十八年要例凡遇迎接

詔赦及慶賀禮儀

玉圖典禮

卷之二

衣

親王

世子有志

世孫代行禮者亦請給

世子冠服

長子冠服與

世孫同

皇明典禮

永樂間改用一品冠服

朝服

七梁冠大紅素羅衣白素紗中單大紅素

羅裳及蔽膝大紅素羅白素羅二色夾帶王
朝帶丹簪紅花錦錦鷄綬王佩象牙笏白
絹襪皂皮雲頭履鞋

公服

皂緞紗幘頭大紅素紵絲衣王革帶

常服

烏紗帽大紅紵絲織金獅子開襟圓領王
束帶皂皮銅線靴

保和冠服與

主國典禮

卷之二

空

郡王同惟冠如忠靖之制五極補用織金

長子夫人冠服

珠翠五翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金

繡翟雞稍子青羅金繡翟雞霞帔金墜頭

長孫給二品冠服

鎮國將軍冠服與

長子同

永樂間定

袍服花樣除龍鳳文外隨宜製用

鎮國將軍夫人冠服與

長子夫人同

輔國將軍冠服與

鎮國將軍同惟冠六梁帶用犀

輔國將軍夫人冠服與

鎮國將軍夫人同惟冠用四翟抹金銀墜頭

奉國將軍冠服與

輔國將軍同惟冠五梁帶用金釵花常服大

紅織金虎豹

主國典禮

卷之三

書

奉國將軍淑人冠服與

輔國將軍夫人同惟稍子霞帔金繡孔雀文

鎮國中尉冠服與

奉國將軍同惟冠四梁帶用素金佩用藥王

鎮國中尉恭人冠服與

奉國將軍淑人同

輔國中尉冠服與

鎮國中尉同惟冠三梁帶用銀釵花綬用璫

賜公服用深青素羅常服紅織金熊鷹

輔國中尉宜入冠服與

鎮國中尉恭人同惟冠用三翟褙子霞帔金

繡鴛鴦文銀鑒頭

奉國中尉冠服與

輔國中尉同惟冠二梁帶用素銀綬用練鵲

幘頭黑漆常服紅織金彪

奉國中尉安人冠服與

輔國中尉宜人同惟大衫用褙丹紅褙子霞

帔金繡練鵲文

主國典禮

卷之二

奎

嘉靖七年製

將軍中尉燕居冠服

忠靖冠以烏紗冒之兩山俱列于後冠頂

仍方中微起三梁各壓以金線邊以金線

之

鎮國中尉以下去金邊以淺色絲線緣之

忠靖服用深青以紵絲紗羅爲之

奉國將軍以上用雲

鎮國中尉以下用素邊緣以藍青前後飾以

本等花樣褙子深衣用玉色素帶青表綠

緣邊并裏素履色用青絲絲結白襪

郡王冠服

永樂三年定典

郡王妃同惟不用圭及少四珠環一對

縣王冠服

珠翠五翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金

繡孔雀褙子青羅金繡孔雀霞帔抹金銀

鑒頭

主國典禮

卷之三

奎

郡君冠服與

縣王同惟冠用四翟褙子霞帔金繡鴛鴦文

縣君冠服與

郡君同惟冠用三翟

鄉君冠服與

縣君同惟大衫用丹褙紅褙子霞帔金繡練

鵲文

儀賓冠服

儀賓朝服公服常服俱照品級與文武官

同惟笏皆用象牙常服花樣視武官

弘治十三年定

郡主儀賓犀帶胸背獅子

縣主儀賓釵花金帶

郡君儀賓光素金帶胸背俱虎豹

縣君儀賓釵花銀帶

鄉君儀賓光素銀帶胸背俱彪故違借用者

革去冠帶戴平頭巾於本處儒學讀書習

禮三年方許復職

王國典禮

卷之三

欽頒王府冠服數目

親王每位

世子同

冕服一副

皮弁服一副

常服一副以上尚衣監辦

金冊一副

銀事件一副以上銀作局辦

親王妃

世子妃同

開蓋袂襖銷鑰服匣一副

翠珠九翟冠一頂用藍青冠蓋大紅翟冠

王穀圭一枝

匣全
銀事件全

王綬花一副

王章帶一條

王佩玳瑁一副

王禁步一副

合香串一副

錫合一箇

烏料一副

珍珠全

禮服匣一座

以上內官監辦

金冊一副

金鳳一對

金簪一對

金墜頭一箇

金寶鈿花九箇

九翟冠頂上用

王章帶事件一副

王佩玳瑁二箇

綵結垂頭花葉一副

王綬花葉以上銀作局辦

大衫大紅素紵絲一件

表紵絲一件一疋表紵絲一件一疋表紵絲一件一疋

大紅素線羅一件

表素線羅一件一疋表素線羅一件一疋表素線羅一件一疋

深青素線羅一件

表素線羅一件一疋表素線羅一件一疋表素線羅一件一疋

鞠衣實金繡鳳鳳絲繡雲夾四件

大紅素紵絲一件

表素紵絲一件一疋表素紵絲一件一疋表素紵絲一件一疋

大紅素銀線紗一件

表素銀線紗一件一疋表素銀線紗一件一疋表素銀線紗一件一疋

大紅素線羅一件

表素線羅一件一疋表素線羅一件一疋表素線羅一件一疋

深青素線羅一件

表素線羅一件一疋表素線羅一件一疋表素線羅一件一疋

各色熟絲線

大紅一疋三錢五分青三錢

王國典禮

卷之二

克

青線羅繡鳳夾霞帔二副

各色素線羅大帶

大紅三條深青一條

大紅綿布包袱一條

以上俱銀工局辦

郡王

冊盞袂褥銷鑰服匣一副

內官監辦

鍍金銀冊一副

銀事件一副

以上銀作局辦

如初封加銀印池一箇銀作局辦印匣

一箇內官監辦

郡王妃

冊盞袂褥銷鑰服匣一副

內官監辦

鍍金銀冊一副

銀作局辦

嘉靖七年議定

郡王

將軍中尉郡縣鄉土君冠

服通行裁革止給價銀惟

親王世子及妃仍舊

鎮國將軍冠服銀三十三兩五錢四分夫人

冠服銀二十兩五錢二分

王國典禮

卷之二

千

輔國將軍冠服銀二十八兩八錢四分夫人

冠服銀一十七兩五錢六分

奉國將軍冠服銀四十三兩四錢九分淑人

冠服銀一十六兩五錢八分

鎮國中尉冠服銀四十兩四錢九分恭人冠

服銀一十五兩二錢二分

輔國中尉冠服銀二十八兩五錢宜人冠服

銀一十二兩五錢六分

奉國中尉冠服銀二十三兩六錢安人冠服

銀一十二兩五錢六分定擬價銀遇有該
府便差人員給與印信領狀赴部關領勘
合各回本布政司支領自辦該司每歲終
將給過緣由造冊繳報

四十年定

郡王 將軍 中尉 郡 縣 鄉主君冠

服價銀一槩免給

嘉靖十年禮部覆議

壽王祐曾請給青衣纁裳宜于內府製造頒

三國典禮 卷之十

給

主

王府不得私造著爲令

萬曆八年題

准

郡王冠服係

帝孫者照舊全給

王孫者免

萬曆三十一年題許令

郡王自行備價置造

勤美曰

國家爲

諸王定章服之制推疏曳組印上公莫敢望
至貴倍矣將軍中尉則視爵品爲隆嚴載
在會典及集禮諸書誰得淆之間有抗志
之賢遽親自試義欲謝建游而冠進賢學
者駭焉非常之原卒以寬空縮武而襄宗
早族終身負負程禍至不掩脛每朝謁輒
貨衣冠質庫中服不稱體且取綢焉又易
問寺威矣管子曰倉廉實而知廉耻衣食
足而知禮義是卑獨勢窮物詘或竊譎彼
鄙人士之詩不能不有概于中

三國典禮

卷之十

主

宮室

親王府制

洪武四年定

王城高二丈九尺下濶六丈上闊二丈女牆

高五尺五寸城河濶十五丈深三丈正殿

基高六尺九寸月臺高五尺九寸正門臺

高四尺九寸五分廊房地高二尺五寸

王宮門地高三尺二寸五分後宮地高三尺

二寸五分正門前後殿四門城樓飾以青

王國典禮

卷之二

室

綠點金廊房飾以青黑四門正門以紅漆

金塗銅釘宮殿窠拱橫頂中畫蟠螭飾以

金邊畫八吉祥花前後殿座用紅漆金蟠

螭帳用紅銷金蟠螭座後壁則畫蟠螭彩

雲

社稷山川壇于

王城內之西南

宗廟于王城內之東南

七年定

親王所居前殿名承運中曰圓殿後曰存心

四城門南曰端禮北曰廣智東曰體仁西

曰遵義

九年定

親王宮殿門廡及城門樓皆覆以青色琉璃

瓦凡

諸王宮室並依已定格式起蓋不許犯分凡

諸王宮室並不許有離宮別殿及臺榭遊翫

去處

王國典禮

卷之二

室

中書省臣言

親王居室飾大青綠亦若無過度者

上曰惟儉養德惟侈蕩心居上能儉可以導俗

乃上而侈必至厲民獨不見茅茨卑宮堯

禹以崇聖德阿房西苑秦隋以失人心諸

子方及冠年去朕左右豈可使靡麗蕩其

心也

靖江王相府奏靖江王府承運六門金釘

朱戶之制

命禮部員外郎張壽等考古制以聞壽等奏後

韓詩外傳諸侯有德者錫朱戶而金釘無

所考今

親王府承運門既用金釘靖江王府宜降

殺如

公主府按錢之制

上曰諸王之於靖江雖親疎有等然亦王府也

宜同

親王之制

主廟典禮

十一年定

親王宮城周圍三里三百九步五寸東西一

百五十丈二寸五分南北一百九十七丈

二寸五分

二十七年

上諭工部曰邊境土木之工必度時量力順民

情而後爲之時可爲而財力不足不爲也

財有餘而民不欲不爲也必有其時有其

財而民樂於趨事然後爲之則事易舉今

雲南上陳良稀軍餉轉輸民力甚勞苦若

復加興造之役非惟時力未可於民亦有

所不欲氓府姑爲棕亭以居俟十五年後

民富力紓作之未晚爾工部遣人馳驛往

諭雲南守臣罷其役

三十年

上以在外

諸王非時興作擅役工匠

諭工部曰今

主廟典禮

諸王府宜各守定制不許私有興造勞苦民

匠若有應須遵作而不可已者必奏

請方許爾可移文

各王府知之

正統初

唐王造府中便室十餘間爲鎮平縣所奏左

長史俱坐罪至是

王援

皇明祖訓王子王孫繁盛小院宮室任從起蓋

之言請自後修造不多費者許臣自造庶免煩費

詔許之 正統實錄

十四年奏

准各處新封營建

王府以工完日爲始五十年之後遇當修理

奏

准修理如有儀衛司群牧所拜侍衛護衛千戶

軍校者令自具工力不給價果係人力俱

王國典禮 卷之二

主

乏該府具奏行勘給價自行修理

弘治八年重定

親王府制

前門五間門房十間廊房一十八間端禮

門五間門房六間承運門五間前殿七間

周圍廊房八十二間穿堂五間後殿七間

家廟一所正房五間廂房六間門三間書

堂一所正房五間廂房六間門三間左右

盥頂房六間宮門三間廂房一十間前寢

宮五間穿堂七間後寢宮五間周圍廊房

六十間宮後門三間盥頂房一間東西各

三所每所正房三間後房五間廂房六間

多人房六連共四十二間聚糧房六間淨

房六間庫房十間山川壇一所正房三間

廂房六間社稷壇一所正房三間廂房六

間宰牲亭一座宰牲房五間儀仗庫正房

三間廂房六間退殿門三間正房五間後

房五間廂房十二間茶房二間淨房一間

王國典禮 卷之二

主

世子府一所正房三間後房五間廂房十六

間典膳所正房五間穿堂三間後房五間

廂房二十四間庫房三連二十五間馬房

三十二間盥頂房三間後房五間廂房六

間養馬房一十八間承奉司正房三間廂

房六間承奉歇房二所每所正房三間廚

房三間廂房六間六局共房一百二間每

局正房三間後房五間廂房六間廚房三

間內使歇房二處每處正房三間廚房六

間歇房二十四間祿米倉三連共二十九
間收糧廳正房三間廂房六間東西北三
門每門三間門房六間大小門樓四十六
座牆門七十八處井一十六口寢宮等處
周圍牆徑牆通長一千八十九丈裏外
駝木築土牆共長一千三百一十五丈

郡王府制

天順四年定

郡王每位蓋府屋共四十六間前門樓三間

生園典禮

卷之二

尤

五架中門樓一間三架前廳房五間七架
廂房十間五架後廳房五間七架廂房十
間五架廚房三間五架庫房三間五架米
倉三間五架馬房三間五架

成化十四年定

郡王府第合造前門中門各三間五架前殿
後殿各五間七架前後東西廂房各五間
五架典膳所書堂各三間五架

又奏定凡

王府給價自

郡王至鄉君出府之日奏

請勘報無房屋者有司給價自行起蓋

給價則例

山西

晉代藩府

郡王銀一千兩

鎮國將軍銀六百兩

輔國將軍并郡王銀五百兩

生園典禮

卷之三

全

奉國將軍鎮國輔國中尉并縣主

郡君縣君銀四百兩

奉國中尉并鄉君銀三百兩

庶人銀一百兩

湖廣

遼岷楚荆吉襄府

郡王銀一千兩

鎮國將軍銀七百兩

輔國將軍銀六百六十兩

奉國將軍銀六百二十兩	鎮國 輔國 奉國中尉并 郡主銀五百兩	縣主銀四百六十兩	郡君銀四百兩	縣君銀三百六十兩	鄉君銀三百四十兩	陝西	秦 韓 慶 肅府	王國典禮 卷之二 全一	郡王在城銀一千五百兩寧夏平涼銀九百兩	兩	郡主銀五百三十兩	鎮國將軍銀一百七十五兩	縣主 郡君 縣君 鄉君俱自行起蓋	河南	周 唐 鄭 趙 伊 徽 崇府	郡王官撥地基料價銀一千一十兩	鎮國將軍銀三百零五兩
------------	--------------------	----------	--------	----------	----------	----	----------	-------------	--------------------	---	----------	-------------	------------------	----	----------------	----------------	------------

輔國將軍銀二百八十兩	奉國將軍銀二百四十兩	鎮國將軍銀二百兩	山東	德 魯府	郡王銀一千兩	鎮國將軍銀六百兩	輔國將軍銀五百兩	奉國將軍銀四百五十兩	王國典禮 卷之二 全一	鎮國奉國中尉銀四百兩	郡主銀五百兩	縣主銀三百五十兩	郡君銀二百五十兩	縣君銀二百兩	鄉君銀一百五十兩	江西	淮 寧府有地基	郡王銀一千一百兩
------------	------------	----------	----	------	--------	----------	----------	------------	-------------	------------	--------	----------	----------	--------	----------	----	---------	----------

鎮國將軍銀六百兩	輔國將軍銀五百五十兩	奉國將軍銀四百五十兩	鎮輔奉國中尉銀四百兩	郡主銀四百五十兩	縣主銀三百七十兩	鄉君銀三百五十兩	無地基	郡王銀一千五百兩	鎮國將軍銀七百五十兩	輔國將軍銀七百兩	奉國將軍銀六百兩	鎮輔奉國中尉銀五百兩	郡主銀六百兩	縣主銀四百七十兩	鄉君銀四百七十兩
----------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	-----	----------	------------	----------	----------	------------	--------	----------	----------

鄉君銀四百五十兩	鄉君銀四百三十兩	四川	蜀府 內江等五府子女	蜀府出辦工料摘撥護衛軍餘成造	弘治以後續定	蜀府鎮國將軍銀二百四十兩	輔國將軍銀二百兩	奉國將軍銀一百二十兩	鎮國中尉銀一百兩	輔國中尉銀八十兩	奉國中尉銀六十兩	郡主銀二百兩	縣主銀二百兩	鄉君銀一百六十兩	縣主銀一百二十兩	鄉君銀八十兩	廣西
----------	----------	----	------------	----------------	--------	--------------	----------	------------	----------	----------	----------	--------	--------	----------	----------	--------	----

靖江王府

奉國將軍銀一百六十兩

奉國中尉銀八十兩

庶人銀四十兩

凡

王府承任弘治元年奏定

郡王并鎮國輔國將軍等長子應出

閣者於本府擇便房成婚如無閣奏勘實

撥工料銀一百兩送府自於府側修蓋各

王國典禮

卷之二

全

世長子承繼前宅其郡縣鄉主君

并儀賓終後子女不許僭居待有該府

郡縣鄉主君成婚者與之

弘治二年奏定各處

王府奏討房價者勘實依原價量減一半給

與自造

弘治九年

命親王殿內屏風飾以雲龍用青文綺泥

金雲龍丙寅

命親王宮得飾朱紅大青綠餘居室止飾丹碧

賞餘

十四年奏定除

郡王并如自鎮國將軍以下其應得減半

房價每一百兩者減二十兩不及一百兩

者減十兩

正德三年河南中臣奏各處

王府鎮國將軍以下房價俱官給惟河南將

軍府蓋造率用已貲未經定擬章下工部

王國典禮

卷之二

全

會議令自後凡將軍授封出閣者授季類

奏每鎮國給銀二百四十兩輔國視

鎮國六分去一奉國視輔國五分

去一中尉視奉國四分去一俱布政

司與自行修蓋著爲令

正德七年令

親王前門官員人等照例下馬

嘉靖二十二年題

准庶人房價每名給銀一百兩勘係家口繁重

不能同居者量行處給不許假以分析原
名節外奏討

嘉靖二十九年題

准各

王府以後府第如有損壞務遵典制自行修
理不得輒稱人力俱乏及引給價例妄行

奏授

嘉靖三十一年題

准

主國典禮

親王

郡王既有見在府第

世子 長子皆不得重給或

世子 長子殤故次子改封卽承父府第不

給房價又 鎮國等將軍中尉各有給過

房價應令一子承任以省再給今後

親 郡王嫡次庶長

請改封者查有先給房價行令扣祿還官其

鎮國等將軍中尉之子如第一子亡故就將

次子承任父宅先給者亦扣祿還官每年

終各府長史司教授等官將查出應還官

房屋間數造冊二本一送本部一送布政

司存照遇有應給者就將見在房屋給與

嘉靖四十四年題

准

郡王 將軍 中尉 郡 縣 鄉主君房

屋價銀俱一槩免給

條例

萬曆十年題

主國典禮

准

郡王故絕所遺府第屯廠莊田等項教授等

官逐一查明申呈撫按衙門除嘉靖四十

四年例前官給府第聽管理奉祀者承任

安奉香火外如有原出

親王撥給者仍留官眷養贍身終之後復歸

親王

郡王存日有自置產業量給三分之一與管

理奉祀者爲歲時祭祀之需其餘皆留官

眷養瞻身終之後聽有司從公分給親支
如無人管理奉祀者其府第別產聽從官
眷變賣養贍

又題定要例

郡王初封係

帝孫者房屋照例全給其餘

郡王及將軍中尉郡縣鄉王君

房屋一槩俱革

勤美曰昔堯尚土宜禹卑宮室

主國典禮

卷之二

全

國家首愛民力寧敢輕用各官裁故

諸王敬宇無辜農時戒始勿亟又何擾焉成

弘以後營策不盡用縣官始授以資未幾

且坐時詘辭罷矣周之郡王往往棄故

第僦居民間而族屬輩遂有無一屋者甚

或無俸而遇于野倘必守

祖宗之誓不踰一城勢豈能哉富者抑以禮食

者優以情展親而守土者宜並敦云

王國典禮卷之二終

王國典禮卷之三
奉

勅督理宗學周府宗正勤美編集

儀仗附工部製造式樣

親王世子同

金交椅一把脚踏金間抹金盆鐘一副

金香爐一箇抹金銀香盒一箇

班劍一對儀刀四對

吾杖一對響節四對

主國典禮

卷之三

羽葆幢一對絳引旛一對

骨朵一對卧瓜一對

立瓜一對金鉞一對

金鐙一對儀鎧一對

父义一對傳教旛一對

信旛一對告止旛一對

金節一對挑心節一對

麾幢一對戟十對

夾稍一對稍十對

盾十對	戈斃十對
戟斃一對	紅羅銷金圓傘一把
紅羅曲蓋繡傘二把	紅羅繡圓傘二把
紅羅繡方傘四把	紅羅素圓傘二把
紅羅素方傘二把	紅綰銷金雨傘一把
紅羅繡方扇四把	紅羅繡圓扇四把
青羅繡孔雀圓扇一把	紅紗燈籠一對
永樂三年增定	
令旗一對	清道旗二對
主國典禮 卷之三	二
憶弩一張	刀盾十對
弓箭二十副	白澤旗一對
金鼓旗一對	董角十二枝
花匡鼓二十四面	杖鼓二面
金鈺二面	鑼二面
桐鼓二面	板一串
笛二管	小銅角一對
大銅角一對	戲竹一對
大鼓一面	板一串

杖鼓十二面	笛四管
頭管四管	絳引旛一對
傳教旛一對	告止旛一對
信旛一對	儀鐙斃一對
戈斃一對	戟斃一對
吾杖一對	儀刀二對
班劍一對	立瓜一對
卧瓜一對	骨朵一對
金鉞一對	金鈺一對
主國典禮 卷之三	主
受义一對	戟十對
稍十對	夾稍一對
麾一把	幢一把
節一把	響節四對
紫方傘二把	紅方傘二把
紅銷金傘一把	紅繡圓傘一把
紅曲柄傘二把	紅油絹銷金雨傘一把
青繡圓扇四把	紅繡圓扇四把
紅繡方扇四把	誕馬八匹

鞍籠一箇	金馬杌一箇
拂子二把	間抹金銀交椅一把
間抹金銀脚踏一箇	間抹金銀水盆一箇
間抹金銀水罐一箇	間抹金銀香爐一箇
間抹金銀香盒一箇	間抹金銀唾盂一箇
間抹金銀唾壺一箇	紅紵絲拜褥一條
紅紗燈籠二對	紅油紙燈籠二對
帳房一座	象轎一乘
親王妃世子衆同	四
清道旗一對	絳引旛一對
戟斃一對	紅杖一對
吾杖一對	儀刀一對
班劍一對	立瓜一對
卧瓜一對	骨朵一對
鐙杖一對	響節二對
青方傘二把	紅彩畫雲鳳傘一把
青孔雀圓扇四把	紅花圓扇四把

間抹金銀交椅一把	間抹金銀脚踏一箇
間抹金銀水盆一箇	間抹金銀水罐一箇
紅紗燈籠二對	拂子二把
鳳轎一乘	錦坐褥一箇
青羅銷金綠邊紅簾一扇	錦坐褥一箇
朱紅交床一把	錦踏褥一箇
紅羅銷金轎衣一副	紅油絹銷金兩轎衣一副
抹金銀團寶蓋四副	小轎一乘
行障二葉	坐褥一葉
親王妃儀仗比	正妃減紅團扇二戟斃
二響節四餘並同	洪武實錄
親王官殿陳設儀仗	
親王官門外設方色旗二青色白澤旗二其	
執旗者服臙色並戎服	
殿下設絳引旛二戟斃二戈斃二鐙斃二皆	
校尉執服並交脚幞頭紅綠辟邪獸團花	
裙襖銅葵花束帶皂鞮	

殿前設班劍二吾杖二立瓜二卧瓜二儀刀	二銮杖二骨朵二斧二響節八皆校尉執	服同上	殿門交椅一脚踏一水罐一水盆一團扇四	蓋二皆校尉執服同上	殿上設拂子二香爐一香盒一唾壺一唾盂	一	郡王	令旗一對	清道旗一對	正副典儀 卷之三	憶琴一張	弓箭十八副	畫角十枝	桐鼓一面	鑼二面	笛二管	大鼓一面	杖鼓八面	頭管四管
										太	刀盾八對	金鼓旗一對	花匡鼓二十面	金鈺一面	板一串	戲竹一對	板一串	笛四管	祥引旛一對

傳教旛一對	信旛一對	儀刀二對	骨朵一對	戟八對	麾一把	節一把	紅銷金圓傘一把	紅曲柄傘二把	青圓扇四把	誕馬四匹	間抹金銀馬杌一箇、拂子二把	間抹金銀交椅一把脚踏全	間抹金銀水盆一箇	間抹金銀香爐一箇	紅杆綵拜褥一條	紅燈一對	郡王妃
告止旛一對	吾杖一對	立瓜一對	斧一對	稍八對	幢一把	響節三對	紅圓傘一把	紅方傘二把	紅圓扇四把	鞍籠一箇	間抹金銀水罐一箇	間抹金銀香盒一箇	紅紗燈籠二對	帳房一座			

青綿布路褥一箇 紅絹轎衣一副
紅油絹兩轎衣一副

鄉君

紅杖一對

黑漆交椅一把

青羅涼傘一把

油紙兩傘一把

暖轎一乘

青絹綠邊竹簾一副

青紵絲坐褥一箇

青綿布路褥一箇

青絹轎衣一副

丹紅油絹兩轎衣一副

皇明典禮

王國典禮

卷之三

十

親王儀仗式樣

令旗一對紅素綾質中黃綾爲令子闊二

幅上長六尺九寸下三尺六寸殊漆攢

竹竿長八尺二寸內鐵積五寸柄或以

木爲之

清道旗二對殊漆攢竹杖銅裹兩末長四

尺九寸

憶等一張秤箭紫幘蓋以帛爲之

洪武間
停造

刀盾一十對盾以木爲之畫獅頭加飾殊

漆刀金塗紅靶綠鞘紅綠間點鱗魚皮
爲飾帶青綠紅穗

洪武間停造

弓箭二十副每副弓橐二刺綠斜皮條雲

子鐵釘鉸絡于常帶箭三十枝以竹爲

之上黑翎下鐵鏃

洪武間停造

白澤旗一對紅質黃欄赤火焰腳繡白澤

形爲飛狀旗上四角繡五色雲子竿長

一丈三尺六寸九分內貼金木鎗頭一

尺三寸五分上紅纓下鐵積柄或木爲

王國典禮

卷之三

十一

之

金鼓旗一對紅質黑金鼓二字闊二幅殊

漆攢竹竿上貼金木鎗頭下鐵積共長

一丈四尺九寸上飾紅纓

畫角十二枝木質黑漆戲金上實相花中

單龍纏身雲文下八寶雙海馬爲飾

花匡鼓二十四面紅油木匡畫實相花釘

環鉸皆擺錫粉塗華面畫獅子綵毼徑

一尺七寸懸以紅絨匾緣

扶鼓二面黑漆木匡細腰鍍金花文粉塗
革面掛以青絨匾緣

金缸二面以響銅爲之徑九寸邊有小窠
外以紅竹匡絡以紅絨綆

鐸二面鐸口徑一尺三寸

捫鼓二面紅油木匡畫寶相花粉塗革面
畫荷并葉鐵釘銀鍍皆擺錫懸以紅絨
綆

板一串鐵力木板六各長一尺一寸上闊
一丈四尺下闊二寸五分聯以青絨

笛二管以竹爲之長一尺六寸六孔

小銅角一對以銅爲之高三尺五寸加硃
漆描金雲龍文

大銅角一對以銅爲之高三尺四寸八分
硃漆描金升降雲龍文

戲竹一對硃漆竹柄通長六尺內貼金木
龍頭七寸竹絲二十四莖長四尺五寸
上垂紅綠粉綰

大樂鼓一面紅油木匡畫寶相花肩以革

傳以粉畫荷并葉匡高一尺六寸面徑

二尺貼金銅釘鍍環木紅綢鼓衣畫盤
螭并花文舉以木扛紅絨匾緣

板一串制同前但加紅綠粉綰

杖鼓十二面制同前但加木紅綢鼓衣畫

盤螭并花文及有貼金木魚首銜紅綠

粉綰名魚頭鞭

笛四管制如前貼金木龍頭共長一尺七

寸鹿角管束兩束八孔龍口銜紅綠粉

綰

頭管四管以烏木爲管長六寸八分以牙

管束卷簾爲梢九竅

絳引旛一對硃漆橫竹竿貼金銅龍頭共

長一丈二尺五寸內龍頭一尺旛用五

色平羅長六尺三寸闊五寸五分四角

紅羅蓋高七寸五分闊二尺七寸五分

蓋上有抹金銅釘鍍花文綠二簷共長

一尺九寸紅綠粉錯四自此至信旛腰
 皆用綠色描金香草二層銷金雲文旛
 下綴五色板自此至節九竿柄或以木
 爲之凡挑竿銅龍頭皆以鐵爲鈎
 傳教旛一對殊漆橫竹竿貼金銅龍頭共
 長一丈二尺五寸內龍頭一尺旛用紅
 平羅長六尺三寸闊五寸五分四角紅
 羅蓋高七寸五分圓二尺七寸五分蓋
 上抹金銅頂銀花文青二層共長一尺
 九寸旛上黃羅牌內書青傳教二字紅
 綠粉錯四以羅爲之
 告止旛一對制同傳教但紅平羅二層黃
 羅牌內書青告止二字
 信旛一對制同傳教但黃平羅二層黃羅
 牌內書青信字
 儀鎧一對殊漆橫竹竿貼金頭共長一
 丈二尺五寸五分內貼金木儀鎧并龍
 頭一尺三寸五分抹金銅鎧頂一箇鎧

用五色平羅長六尺三寸闊五寸五分
 鑒下銅鈴五箇
 戈一對殊漆橫竹竿貼金頭共長一丈
 二尺五寸內貼金木戈并龍頭一尺六
 寸二分鑒用五色平羅長六尺三寸闊
 五寸五分下綴銅鈴五箇鑒上殊漆木
 板
 戟一對制同前但貼金木戟并龍頭長
 一尺七寸五分
 吾杖一對橫竹爲之殊漆長六尺九寸五
 分兩末貼金
 儀刀四對刻木爲刀鞘及靶銀地貼金爲
 鵝虎文紅粉錯
 班劍一對刻木爲劍并靶下有龍頭皆貼
 金惟劍貼銀紅粉錯
 斧一對殊漆橫竹柄長六尺九寸內貼金
 木斧并龍頭長一尺六寸五分
 立瓜一對殊漆橫竹柄長六尺九寸內貼

金木立瓜及龍頭長一尺四寸

卧瓜一對殊漆攢竹柄長六尺九寸內貼

金木卧瓜并龍頭長一尺二寸五分

骨朵一對殊漆攢竹柄長六尺九寸內貼

金木骨朵并龍頭長一尺六寸

錘杖一對殊漆攢竹柄長六尺九寸內貼

金木錘杖并龍頭長一尺六寸

受叉一對殊漆攢竹竿貼金木受并龍頭

共長一丈二尺五寸內龍頭長一尺八

寸五分

戟十對殊漆攢竹竿長一丈二尺五寸五

分內貼金木戟及龍頭長二尺五分

稍十對殊漆攢竹竿長一丈二尺五寸內

貼金不稍及龍頭長一尺七寸

夾稍一對制同前但其首爲夾稍

麾一把殊漆攢竹竿貼金銅龍頭共長一

丈二尺五寸五寸內挑竿龍頭鐵鈞一

尺綠蓋下三紅纓爲三層每層各綴抹

金銅頂蓋斜皮雲蓋下綴銅鈴其綠蓋

上抹金銅頂鉸花文

幢一把制同麾但爲五纓五層

節一把制同麾但爲八纓八層

響節四對漆貼金攢竹竿通長一丈二寸

五分其首以鐵條長一尺二寸五分貫

銅鐵錢十二用紅平羅銷金鳳文衣籠

之長一尺五寸闊八寸上加貼金木圓

頂下木盤翠頂絨線四錢文曰天下太

平

紫方傘二把傘骨面闊并頂徑四尺柄及

貼金木胡蘆共長一丈九寸面用紫平

羅紫三層其頂四角抹金銅龍頭四箇

凡傘柄俱用紅油竹間纏以藤惟曲柄

殊漆攢竹爲之

紅方傘二把傘骨面闊并頂徑四尺柄及

貼金木胡蘆共長一丈九寸面用紅平

羅紅三層其頂四角抹金銅龍頭四箇

紅銷金傘一把傘骨面闊并頂徑四尺一

寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九

寸面用紅平羅銷金寶珠團文紅三簷

銷金香草邊寶珠龍文

紅繡圓傘一把傘骨面闊并頂徑四尺一

寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九

寸面用紅平羅紅三簷頂繡雲文簷繡

瑞草文

紅曲柄傘二把傘骨面闊并頂徑四尺一

寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九

寸面用紅平羅紅三簷當曲柄處用鐵

心貼金木龍頭承傘

紅油絹銷金兩傘一把傘骨面闊并頂徑

六尺四寸柄及貼金木葫蘆共長八尺

六寸面銷金寶珠龍文邊銷金雲龍文

青繡圓扇四把扇及黑漆竹柄共長一丈

七寸五分面背風衣俱青平羅面徑三

尺三寸五分繡升降孔雀雲文背銷金

爲心

龍團花文凡扇柄俱以撥竹爲之

紅繡圓扇四把扇及黑漆竹柄共長一丈

七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三

尺三寸五分繡四季花背銷金龍團花

文

紅繡方扇四把扇及黑漆竹柄共長一丈

七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三

尺三寸五分繡升降孔雀雲文背銷金

寶珠團文

誕馬八匹紅轡青轡錦轡轡以紅油皮爲

之

鞍龍一箇皮質紅油貼金升降龍文邊香

草文

馬杌一箇木質銀葉裏銀釘鉸中銀盤龍

文間抹金

拂子二把黑漆木柄用銅環銅釘鉸繫素

聲牛尾末垂紅粉銷金拂用馬尾紅纓

爲心

交椅一把木質銀葉裏間抹金銀釘釵中

釵花雲龍文穿以紅絛匾緣四垂紅粉

鍍紅織金紵絛搭襠

脚踏一箇木質銀葉裏間抹金銀釘釵釵

方勝文紅織金紵絛踏襠

水盆一箇銀質間抹金寬緣平底銀盤龍

邊銀香草文手巾一條

水罐一箇銀質間抹金有蓋有提小口巨

腹銀花文

主國典禮

手

香爐一箇銀質渾抹金兩耳三足有蓋銀

龍文硃漆竿貼金龍頭并尾

香盒一箇銀質渾抹金蓋銀龍文邊銀香

苙文

唾盂一箇銀質間抹金形圓如年蓋僅掩

口盤銀龍文洪武間件造

唾壺一箇銀質間抹金小口巨腹有蓋銀

香草文洪武間件造

紅絛絛拜褥一

紅紗燈籠一對紅油竹骨下有燭盤蒙以

紅紗至色紗蓋硃漆竿貼金龍頭并尾

紅油紙燈一對紅油竹骨下有燭盤木座

以竹絛編爲籠加紅油紙硃漆竿貼金

龍頭并尾

鈎燈一對紅油鐵骨以鈎爲籠餘同紙燈

帳房一座帳幕全以青綿布爲之綠色錦

頭硃漆柱并帳竿竿首各施彩壯躡獅

頂用也

主國典禮

主

象轎一乘高一丈一尺六寸九分闊七尺

九分轎上平盤板前後車檯并鳳翅板

其下轅三條皆硃紅漆轅各長一丈八

尺五寸用抹金銅龍頭龍尾葉片裝釘

前施硃紅油馬搭攀皮一條平盤左右

下護泥板及車輪二貫軸一每輪輻十

有八條皆硃紅漆周圍圓輞全各以抹金

銅葉片裝釘輪內車轂各一用抹金銅

銀蓮花辮輪盤裝釘軸首左右各用紅

漆鐵插栓一箇以抹金銅銀龍頂管心
裝釘軸中纏紅絨駕轅等索面至地三
尺五分

輅亭高五尺二寸九分硃紅漆四柱其長
同檻高一寸四分其上周圍硃紅漆纏
環板門高四尺五寸九分闊二尺二寸
五分左右門開同前并左右各硃紅漆
上明下暗欄二扇明欂全抹金銅銀花
葉片裝釘後硃紅漆五山屏風屏後板

皇朝典禮

卷之三

三

俱用抹金銅銀花葉片裝釘亭底硃紅

漆板上施紅花毯紅綿褥并席硃紅漆

坐椅一座硃紅漆納板一并褥椅中紅

織金椅靠坐褥四圍椅裙全周圍施紅

羅帷幔或用紅綺亭外用青綺緣邊硃紅簾

十二扇各用拽簾紅線圓縹二條黃銅

圈全

輅頂并圓盤高二尺四寸五分又抹金銅

寶珠頂帶仰攬連座高九寸垂攀頂紅

練圓縹四條盤上下皆硃紅漆以青飾

輅蓋內實蓋硃紅漆木匡闔以八頂昌

以紅綺頂心繡雲龍一條繡五彩雲文

天輪三層皆硃紅漆上安雕木貼金邊耀

葉板六十三片內飾青地雕木五彩雲

文三層間繪五彩雲觀板六十三片盤

下周圍黃銅釘裝上施紅綺灑水三層

每層八十一摺繡瑞草文前垂青綺絡

帶二條各繡升龍二并五彩雲文圓盤

皇朝典禮

卷之三

三

四角連輅座板用攀頂紅線圓縹四條

并紅漆木魚

輅亭前一字欄杆一扇後一字帶轉角欄

杆一扇左右欄杆各一扇內嵌縹環板

皆硃紅漆四扇計一十四柱各柱首雕

木紅蓮花一用線金青綠粧蓮花抱柱

箭欄杆檻板上布花毯

紅旗二面在輅亭後左右用紅線羅夾為

旗每面六旂每旂內外繡升龍一紅漆

攢竹旗竿二左竿旗腰繡日月北竿
首用抹金銅龍頭右竿旗腰繡龍字
首用抹金銅戟各竿綴抹金銅鈴二
紅纓五纓上各施抹金銅花蓋下稱粉
鉗

踏梯一殊紅漆以抹金銅銀花葉片裝釘
行馬架三殊紅漆其上紅絨圍欄用抹金
銅葉片裝釘鐵搭鈎全

紅絹幪衣卽遮塵油絹雨衣并襪衣各一

座

郡王儀仗式樣

令旗一對紅質黃令字殊漆攢竹竿通長

八尺二寸下有鐵橫柄或以木爲之

清道旗一對殊漆攢竹杖銅裹兩末長四

尺九寸

攄弩一張并箭紫攄蓋以帛爲之自此至俱停造

刀盾八對盾以木爲之畫獅子首飾以漆

漆刀金塗紅靶綠鞘紅綠間點鮫魚皮
爲飾蒂青綠紅穗

弓箭十八副每副弓一蒙二黑質紅綠刺
綠斜皮雲子鐵釘鉸絡于常帶箭三十
枝以竹爲之上用翎下鐵鍊

金鼓旗一對紅質黑金鼓二字闊二幅殊
漆攢竹竿貼金木鎗頭共長一丈四尺
九寸末有鐵橫上飾紅纓

畫角十枝木質黑漆餞金文寶相花中單

龍纏身雲文下八寶雙海馬爲飾

花匡鼓二十面木質紅油匡畫寶相花釘

鈹環皆擺錫粉塗革面畫獅子綵毼徑

一尺七寸掛以紅絨圍欄

桐鼓一面紅油木匡畫寶相花粉塗革面

畫荷并葉鐵釘環鈹皆擺錫應以紅絨

綆

金鈺一面以響銅爲之徑九寸邊有小窠

外以紅竹匡絡以紅絨綆

鑼二面鑼口徑一尺三寸

板一串鐵力木板六各長一尺一寸上闊

一寸九分下闊二寸五分聯以青絲

笛二管以竹爲之長一尺六寸六孔

戲竹一對殊漆竹柄共長六尺內貼金木

頭七寸竹絲二十四莖長四尺五寸上

垂紅綠粉鎗

大樂鼓一面紅油木匡畫寶相花粉塗革

面徑二尺畫荷并葉匡高一尺六寸釘

鍍環皆銅抹金木紅絹鼓衣畫盤螭并

花文舉以紅木扛紅絨絳

板一串制同前但加紅綠粉鎗

杖鼓八面黑漆木匡細腰截金花文粉塗

革面聯以紅綆掛以青絲木紅絹鼓衣

畫盤螭并花文及有貼金木魚首釘紅

綠粉鎗名魚頭鞭

笛四管貼金木龍頭共長一尺七寸鹿角

管束兩末八孔龍口銜紅綠粉鎗

頭管四管以烏木爲管長六寸八分以牙
管束卷簾爲梢九竅

絳引旛一對殊漆橫竹竿貼金銅龍頭共

長一丈二尺五寸內龍頭一尺旛用五

色平羅長六尺三寸闊五寸五分四角

紅羅蓋高七寸五分闊二尺七寸五分

蓋上有抹金銅頂鍍花文綠二簷共長

一尺九寸紅綠粉鎗四自此至信旛腰

皆用綠色楠金香草文二簷銷金雲文

旛下綴五色板自此至節几竿柄或以

木爲之挑竿銅龍頭皆以鐵爲鈎

傳教旛一對殊漆橫竹竿貼金銅龍頭共

長一丈二尺五寸內龍頭一尺旛用紅

平羅長六尺三寸闊五寸五分四角紅

羅蓋高七寸五分闊二尺七寸五分綠

腰插金香草文紅二簷共長一尺九寸

銷金雲文旛上黃羅牌內書青傳教二

字四垂紅綠粉鎗旛下綴五色板

告止旛一對制同傳教但青平羅二簷黃
羅牌內書青告止二字凡旛份鎔以羅
爲之蓋上銅頂級花文

信旛一對制同傳教但黃平羅二簷黃羅

牌內書青信字

吾杖一對殊漆橫竹爲之兩末貼金長六
尺九寸五分

儀刀一對刻木爲刀鞘并靶銀地貼金爲

鸞虎文紅份鎔

王國典禮

天

立瓜一對殊漆橫竹柄長六尺九寸內貼

金木質瓜頭及龍頭長一尺四寸

骨朵一對殊漆橫竹柄長六尺九寸內貼

金木骨朵及龍頭長一尺六寸

斧一對殊漆橫竹柄長六尺九寸內貼金

木斧長一尺六寸五分

戟八對殊漆橫竹竿長一丈二尺五寸五

分內貼金木戟及龍頭長二尺五分

稍八對殊漆橫竹竿長一丈二尺五寸內

貼金木稍及龍頭長一尺七寸

麾一把殊漆橫竹竿貼金銅龍頭共長一

丈二尺五寸五分內龍頭鐵鈎一尺綠

蓋下三紅纓爲三層每層各綴抹金銅

頂蓋斜皮雲蓋下綴銅鈴其綠蓋上抹

金銅頂級花文

幢一把制同麾但爲五纓五層

節一把制同麾但爲八纓八層

響節三對殊漆貼銀橫竹竿長一丈二寸

王國典禮

天

五分其首以鐵條貫銅鐵錢十二長一

尺二寸五分用紅平羅銷金鳳文衣籠

之長一尺五寸闊八寸上加貼金木圓

頂下木盤攀頂線四錢文曰天下太平

紅銷金圓傘一把傘骨面闊并頂徑四尺

一寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈

九寸面用紅平羅紅三簷銷金香草邊

雲文凡傘柄俱用紅油竹間纏以藤惟

曲柄殊漆橫竹爲之

紅圓傘一把傘骨面闊并頂徑四尺一寸	五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九寸	面用紅平羅畫雲文紅三簷畫瑞草文	紅曲柄傘二把傘骨面闊并頂徑四尺一寸	五分柄及貼金木葫蘆共長一丈九寸	面用紅平羅紅三簷當曲柄處用鐵	心貼金木龍頭承傘	紅方傘二把傘骨面闊并頂徑四尺柄及	貼金木葫蘆共長一丈九寸面用紅平	羅紅三簷其頂四角抹金銅龍頭四箇	青圓扇四把扇及黑漆橫竹柄共長一丈	七寸五分面背風衣俱青平羅面徑三	尺三寸五分畫升降孔雀雲文背銷金	龍團花文	紅圓扇四把扇及黑漆橫竹柄共長一丈	七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三	尺三寸五分畫四季花背銷金龍團花	文
------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	----------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------	------------------	-----------------	-----------------	---

誕馬四匹紅轡青轡紅油皮轡	鞍籠一箇皮質紅油貼金升降龍文并邊	香草文	馬杌一箇木質銀裏間抹金銀釘鉸中鉸	盤龍文	拂子二把黑漆木柄銅環釘鉸繫素羣牛	尾垂紅粉鎔今拂用馬尾紅纓爲心	交椅一把木質銀裏裏間抹金銀釘鉸中	鉸花雲龍文穿以紅圓緋四垂紅粉鎔	紅織金紵絲襖裙	脚踏一箇木質銀裏裏間抹金銀釘鉸	方勝文紅織金紵絲襖裙	水盆一箇銀質間抹金寬緣平底鉸盤龍	邊鉸香草文手巾一條	水罐一箇銀質間抹金有蓋有提小口巨	腹鉸花文	香爐一箇銀質渾抹金兩耳三足有蓋鉸	龍文硃漆竿貼金龍頭并尾
--------------	------------------	-----	------------------	-----	------------------	----------------	------------------	-----------------	---------	-----------------	------------	------------------	-----------	------------------	------	------------------	-------------

香盒一箇銀質渾貼金蓋銀龍文邊銀香

草文

紅紵絲拜褥一

紅紗燈籠二對紅油竹骨下有燭盤蒙以

紅紗王色紗蓋硃漆竿貼金龍頭并尾

鮑燈一對紅油鐵骨下有燭盤木座以鮑

龍之竿同紗燈

帳房一座以青綿布爲之綠色綢頭硃漆

柱并帳竿竿首各施彩粧獅頂用毯

親王妃儀仗式樣 世子妃儀仗同

紅杖一對硃漆橫竹杖銅裹兩末長四尺

九寸

清道旗一對青質青火燄脚硃漆橫竹竿

上貼金木鎗頭下有銅束共長一丈二

尺五寸內鎗頭長一尺七寸柄或以木爲

之

絳引旛一對硃漆橫竹竿貼金銅鳳頭共

長一丈二尺五寸內鳳頭長一尺旛用

五色平羅長六尺三寸闊五寸五分四

角鳳頭紅蓋綠腰高七寸五分闊二尺

七寸五分綠二簷共長一尺九寸紅綠

衫鎗下綴五色板其上有抹金銅頂銀

花文几桃竿銅鳳頭以鐵爲鈎自此至

鎗杖几竿柄或以木爲之衫鎗以羅爲

之

戰髦一對硃漆橫竹竿貼金木戟頭共長

一丈二尺五寸內木戟頭長一尺七寸

五分髦用五色平羅長六尺三寸闊五

寸五分髦下綴銅鈴五箇上硃漆木板

吾杖一對長六尺九寸五分硃漆橫竹爲

杖兩末貼金

儀刀一對刻木貼銀爲刀鞘及靶刻鳳文

貼金爲飾垂紅絲衫鎗

班劍一對刻木貼銀爲劍靶刻龍頭銜劍

并鞘皆貼金爲飾垂紅絲衫鎗

立瓜一對硃漆橫竹柄貼金木立瓜共長

六尺九寸內爪及龍頭長一尺四寸

卧爪一對與立爪制同但爪卧置其首爪

及龍頭長一尺二寸五分

骨朵一對與爪制同但貼金木骨朵及龍

頭長一尺六寸

鐙杖一對與爪制同但以貼金木鐙置其

首鐙及龍頭長一尺六寸

簪節二對貼金橫竹竿長一丈二寸五分

其首以鐵條貫銅鐵錢十二長一尺二

寸五分用紅平羅銷金鳳文衣籠之長

一尺五寸闊八寸節頂木質貼金飾錢

文曰天下太平攀頂線四

青方傘二把傘骨面闊并頂四尺柄及貼

金木葫蘆共長一丈九寸面用青平羅

青三簪四角抹金銅鳳頭四箇凡傘柄

俱用紅油竹間纏以藤

紅綠畫雲鳳傘一把傘骨面闊并頂四尺

一寸五分柄及貼金木葫蘆共長一丈

九寸面用紅平羅紅三簪畫雲鳳文

青孔雀圓扇四把扇及黑漆橫竹柄共長

一丈七寸五分面背風衣俱青平羅面

徑三尺三寸五分畫升降孔雀雲文背

銷金寶珠團文

紅花扇四把扇及黑漆橫竹柄共長一丈

七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三

尺三寸五分畫四季花背銷金寶珠團

交椅一把木質銀葉裏銀釘鉸中銀雲鳳

文間抹金垂紅粉鎔鑿紅織金紵線裕

襪

脚踏一箇木質銀葉裏中級方勝文間抹

金鑿紅織金紵線踏襪

水盆一箇銀質寬緣平底銀雲鳳文香草

邊間抹金手巾一條

水罐一箇銀質有蓋有提銀花為飾間抹

金

紅紗燈籠二對紅油竹骨下有燭盤蒙以

紅紗王色紗蓋硃漆竿兩末貼金鳳頭

尾

拂子二把黑漆木柄用銅環圍并銅釘鉸繫素聲牛尾垂紅綵粉錯今拂用馬尾心用紅纓

鳳轎一乘青頂上抹金銅珠頂四角抹金銅鳳四各垂綵結轎身硃紅漆木匡三面茂織紋簾繪以翟文抹金銅釵花葉片裝釘硃紅漆木轎扛抹金銅鳳頭尾

主國典禮

卷之三

卷之三

卷之三

裝飾青銅金羅綠邊硃紅簾并看帶內紅交床并坐踏褥

木紅平羅轎衣一件頂銷金寶珠瀝水銷

金香草文看帶并帷俱銷金鳳文

木紅油絹兩轎衣一件

小轎一乘轎頂并四柱坐椅兩扛皆硃紅

漆上施抹金銅寶珠頂四角抹金銅雲

朵扛首尾抹金鳳頭尾幔頂用綵紅紵

絲

簪紅素紵絲轎衣一件

木紅平羅轎衣一件

木紅油絹兩轎衣一件

行障二葉紅素綾爲之繪雲鳳瀝水繪香

草文

坐障一葉紅素綾爲之繪雲鳳文

郡王妃儀仗式樣

紅杖一對硃漆攢竹杖銅裹兩末長四尺

九寸

主國典禮

卷之三

卷之三

清道旗一對青質青火燄脚硃漆竹竿貼

金木鎗頭共長一丈二尺五寸內鎗頭

一尺七寸柄或以木爲之

絲引幡一對硃漆攢竹竿貼金銅翟頭共

長一丈二尺五寸內翟頭長一尺旛用

五色平羅長六尺三寸闊五寸五分四

角翟頭紅蓋高七寸五分圓二尺七寸

五分綠腰銷金香草文綠二簷共長一

尺九寸銷金雲文四垂紅綠粉錯下綴

五色板其上有銅項鍍花文自此至骨
朵凡竿柄或以木爲之

戟斃一對殊漆橫竹竿貼金木戟共長一
丈二尺五寸內戟長一尺七寸五分斃
用五色平羅長六尺三寸闊五寸五分

斃下銅鈴五箇上殊漆木板

吾棧一對長六尺九寸五分殊漆橫竹爲
棧兩末貼金

班劍一對刻木爲劍并靶靶下有龍頭皆
貼金惟劍貼銀爲飾紅粉鍍

立瓜一對殊漆橫竹柄貼金木瓜頭共長

六尺九寸內瓜及龍頭長一尺四寸

骨朵一對與立瓜制同但貼金木骨朵及

龍頭長一尺六寸

響節一對貼銀橫竹竿長一丈二寸五分

其首以鐵條貫銅鐵錢十二長一尺二
寸五分用紅平羅銷金翟文衣籠之長
一尺五寸上加貼金木圓項錢文曰天

下太平攀項線四

青方傘二把傘骨面闊并頂四尺柄及貼

金木葫蘆共長一丈九寸面用青平羅

青三簷四角抹金銅翟頭四箇凡傘柄
俱用紅油竹間纏以藤

紅圓傘一把傘骨面闊并頂四尺一寸五

分柄及貼金木葫蘆共長一丈九寸面
用紅平羅畫雲文紅三簷畫雲翟文

青圓扇二把扇及黑漆橫竹柄共長一丈

七寸五分面背風衣俱青平羅面徑三
尺三寸五分畫升降孔雀雲文背鋪金

實珠團文

紅圓扇二把扇及黑漆橫竹柄共長一丈

七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三

尺三寸五分畫四季花背鋪金實珠團

文

交椅一把木質銀葉裏銀釘鉸中銀花

翟文垂紅粉鍍四圍抹金鑲紅鐵金

絲襪禮

腳踏一箇木質銀葉裏中銀方勝文間抹

金卷紅織金紵線路褥

拂子二把黑漆木柄用銅環銅釘絞繫裏

犀牛尾垂紅紵線今拂用馬尾

紅紗燈籠一對紅油竹骨下有燭盤蒙以

紅紗王色紗蓋硃漆竿兩末貼金翟頭

尾

水盆一箇銀質寬緣平底銀雲翟文間抹

金手巾一條

水罐一箇銀質有蓋有提銀花爲飾間抹

金

翟輦一乘青頂上抹金銅珠頂四角抹金

銅翟四各垂絲結轎身硃紅漆木匡三

面茂織紋簾繪以翟文抹金銅銀花葉

片裝釘硃紅漆木轎扛抹金銅翟頭尾

裝飾青銅金羅綠邊硃紅簾并着帶內

紅交床并坐踏褥

水紅平羅銷金轎衣一件銷金頂火燄寶

珠瀝水銷金香草着帶并帟銷金翟文

水紅油絹兩轎衣一件

行障二葉紅素綾爲之瀝水上彩畫香草

障雲翟文

坐障一葉紅素綾爲之彩畫雲翟文

郡主儀仗式樣

紅杖一對硃漆攢竹杖銅裹兩末長四尺

九寸

清道旗一對青質青火燄脚硃漆攢竹竿

上加貼金木鎗頭共長一丈二尺五寸

竿或以木爲之

班劍一對刻木爲劍并靶靶下有龍頭皆

貼金惟劍貼銀爲飾紅紵線

吾杖一對硃漆攢竹杖兩末貼金長六尺

九寸五分自此至骨朵几竿柄或以木

爲之

立瓜一對硃漆攢竹柄及貼金木瓜頭皆

長六尺九寸內爪及龍頭長一尺四寸
骨朵一對與立瓜制同但貼金木骨朵及
龍頭長一尺六寸

響節一對貼金橫竹竿長一丈二寸五分
其首以鐵條貫銅鐵錢十二長一尺二
寸五分用紅平羅銷金翟文衣籠之長
一尺五寸上加貼金木圓頂錢文曰天
下太平攀頂線四

書方傘一把傘骨面闊并頂四尺柄及貼
金木葫蘆共長一尺九寸面用青平羅

青三層四角抹金銅翟頭四箇凡傘柄
俱用紅油竹間纏以藤

紅圓傘一把傘骨面闊并頂四尺一寸五
分柄及貼金木葫蘆共長一丈九寸面
用紅平羅畫雲文紅三層畫雲翟文

青圓扇二把扇及黑漆橫竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱青平羅面徑三
尺三寸五分畫升降孔雀雲文背銷金

寶珠團文

紅圓扇二把扇及黑漆橫竹柄共長一丈
七寸五分面背風衣俱紅平羅面徑三
尺三寸五分畫四季花背銷金寶珠團
交椅一把木質銀葉裹銀釘鉸穿以紅圍
緞四垂紅粉綉間抹金桃紅綉褶褶
脚踏一箇木質銀葉裹銀釘紫釘鉸方勝
文間抹金桃紅綉路褥

水盆一箇銀質寬緣平底銀翟文邊銀香
草文間抹金手巾一條

水罐一箇銀質有蓋有提間抹金

紅紗燈籠一對紅油竹骨蒙以紅紗王色

紗蓋下有燭盤珠漆竿貼金翟頭并尾

拂子二把黑漆木柄用銅環銅釘鉸繫素

犀牛尾末垂紅粉路今拂用馬尾

翟轎一乘青頂上抹金銅珠頂四角抹金

銅飛翟四各垂綵結轎身珠紅漆木

三面綵織紋罩繪以翟文抹金銅鉸花

葉片裝釘硃漆木轎扛抹金銅翟頭尾

裝飾青銷金羅緣邊硃紅簾拜看帶內

紅交床拜坐踏褥

紅羅銷金轎衣一件頂銷金寶珠瀝水銷

金香草文看帶拜帟銷金翟文

紅油絹兩轎衣一件

行障二葉紅素綾爲之繪雲翟瀝水香草

文

坐障一葉紅素綾爲之繪雲翟文

主國典禮 卷之三

舊例

郡王儀仗內有交椅馬杌皆木質銀裏水盆

水罐及香爐香盒皆銀質抹金共折銀三

百二十兩

郡王妃儀仗內有交椅等大器約折銀一百

六十兩餘皆自備充用

嘉靖四十四年題

惟宗室分封漸多難以處給自是除

親王及親王妃初封儀仗照例頒給外其初

封

郡王及郡王妃折銀等項所行停止不許奏

請關給

萬曆十年題定

郡王初封係

帝孫者儀仗照例全給係

王孫者免

勤莫日今

藩王即不得稱警蹕然齒薄則多

主國典禮 卷之三

天子法駕物也故乘輿不飾則馳道不除豈獨

清市塵哉所以杜蒙防微致慎出入

祖宗意深矣近

懿親易服微行屢煩白簡賴

天子嚴諭稍稍欽跡然其取下嚴誡卽殆遊無

所効民不可幾也郡王故推虛器至貧

不能備牛車諸宗肩摩趾錯局問碎人而

鷄場大社徵逐市兒狎遊棄侮易以啟釁

深居簡出詎非無事之福

祿米 附口糧養贍

洪武初

親王歲支米五萬石鈔二萬五千貫錦四十
疋紵絲三百疋紗羅各一百疋絹五百疋
冬夏布各一千疋綿二千兩鹽二千引茶
一千斤馬匹草料月支五十四匹其段匹料
付

王府自造

靖江王歲支米二萬石鈔一萬貫餘物比親
王減半馬匹草料月支二十四匹

王國典禮

卷之三

聖

親王子男未受封歲支紵絲紗羅各一十疋
絹及冬夏布各三十疋綿二百兩已封賜
莊田一所計歲收米一千五百石鈔二千
貫文未封者減半男已封郡王者歲支米
六千石鈔二千八百貫錦一十疋紵絲五
十疋羅二十五疋絹及冬夏布各一百疋
綿五百兩鹽五十引茶三百斤馬匹草料
每月支十四匹女已受封及已嫁者歲支米

一千石鈔一千四百貫段絹於所在

親王國帶造

皇太子次嫡子并庶子既封

郡王之後必俟出閣每歲賜與

親王子已封

郡王者同女俟及嫁每歲賜與

親王女已嫁者同

郡王嫡長子襲封 郡王者其歲 賜比初

封 郡王減半支給末年

王國典禮

卷之三

聖

親王減半萬石

郡王二千石一應雜色俱罷給 祖訓

洪武六年定凡

親王每歲合得糧儲皆在十月終一次盡數
支撥其本府文武官吏俸祿及軍士糧儲
皆係按月支給每月不過初五其甲俟按
缺撥付所在有司照依原定數目不湏每
次奏聞祇有支調稽違者斬又令
親王錢糧就於王所封國內府分照依所定

則例期限放支毋得移文當該衙門亦不得煩奏若

朝廷別有賞賜不在已定則例之限

二十八年令

晉 燕 楚 蜀 湘府給祿米如數

代 肅 慶 遼各府遠在邊民少賦薄歲

且給五百石

齊府一千石 嗣秦王幼其應用米有司月

進租

主國典禮

哭十

永樂二十二年令

鄭王 越王 襄王 荆王 梁王 淮王

滕王祿米暨各給三千石俟之國別立常典

自後

親王受封未之國俱如此例

洪熙元年

仁宗謂戶部尚書夏原吉曰朕諸叔在者無幾

諸兄弟惟趙王居京師餘皆守藩于外朕

旦夕在念蓋帝王之治莫先親親况朕親

嗣大位於此尤當加意其增諸王歲祿于

是 周府加米五千石通前一萬石悉支本色

慶府原祿一萬石悉支本色

寧府加米九千石通前一萬石悉支本色

代府加米千五百石通前二千石悉支本色

藩府加米七千石通前萬石內本色六千石

餘折鈔

唐府加米千七百石通前二千石悉支本色

主國典禮

哭十

魯府加米二千石通前五千石悉支本色

遼府加米千石通前二千石悉支本色

肅府加米五百石通前一千石悉支本色

秦府原祿一萬石內加米四千五百石通前

五千石支本色餘五千石折鈔

伊府加米千七百石通前二千石悉支本色

靖江府加米七百石通前一千石悉支本色

漢 趙二府各加米二萬石通前三萬石仍

歲加鈔十萬貫

晉濟煬給米三千石明年又	命戶部給	韓王歲祿米三千石內一千五百石本色餘	折鈔	襄陵王	樂平王各歲祿一千石內五百石支本色餘	折鈔	宣宗車駕至濟寧州 魯王肇 軍迎於道傍周	旋進退儀度可觀	上喜名至行殿	賜酒饌仍	勅山東布政司給 王米一千石	宣德八年奏	准王府祿米折色每石鈔十五貫	正統二年令由	郡王襲封	親王者 郡王祿米任支而過支者於見支	祿米內扣除
-------------	------	-------------------	----	-----	-------------------	----	---------------------	---------	--------	------	---------------	-------	---------------	--------	------	-------------------	-------

七年令各	王府祿米折鈔俱依文武官例每一石折鈔	二十五貫	十二年奏	准各	王府祿米將軍自	賜名受封日為始 縣主并儀賓候出閣成婚	日為始皆於附近州縣秋糧內定撥鈔於	官庫內支給又令	王府祿米折鈔每石仍十五貫	正統間增給	唐王歲祿二千石俱折鈔洪武間	唐王歲祿一萬石後因樽節歲止給本色米	二千石至是	王表增給故有是	命	又增給各	親王 郡王 鎮國等將軍并 郡王
------	-------------------	------	------	----	---------	--------------------	------------------	---------	--------------	-------	---------------	-------------------	-------	---------	---	------	-----------------

主 郡君 縣君 鄉君儀賓折支祿米
鈔每石增十貫

周王有 奏永樂中蒙

恩歲增先臣祿米二萬石自臣襲封止給一萬
石緣本府宮眷衆多子女婚嫁衣食日用
俱不敷乞仍舊給賜

上命給一萬四千石餘六千折鈔

景泰七年令給

郡王將軍等祿米若出閤在前受封在後以

主國典禮

聖

受封日爲始受封在前出閤在後以出閤

日爲始天順間

趙王瞻 奏本府歲祿三萬石蓋

皇考仁宗所定而景泰減却二萬石致乏用度

詔如數撥還之

天順元年

命周王子 祿米仍給二萬石先是周府歲祿

太宗

二宗累加至二萬石歷

定 憲 簡三王皆因之

景泰中

靖王初封減去萬石至是王陳情以請

命仍給二萬石米鈔三七兼支

成化元年題

唯大同各

郡王祿米因無監督官員以致教授厨役人

等或先用大斗盤量加倍折算或各帶家

人出入任意包攬或不收本色勒要銀兩

主國典禮

聖

或巧立名色逼取財物負累邊民今後仍

照舊例改撥

代府廣贈倉送納令長史等官從公兩平收

受聽各府照數關支

二年奏定

郡王祿米俱於

親王府倉上納聽令按季支用鎮國將軍以

下祿米於有司官倉收貯二次支給其收

糧之際布按二司各委府縣正佐官公同

長史等官監督收受如內使人等仍前干預需索刁匿者科舉究治

十七年奏定

親王原有額設官攢者布按二司委官督同長史司并該倉官攢兩平收受

郡王以下無官攢者察附近有司官倉另嚴收貯聽各府差人關領若屬本城大府收者仍舊收支自後不許奏討本府自收及違例折銀并分外生事索要報數出串等用及擅差人到州縣催徵其輔導官守巡官不行糾察及州縣官聽從者一體降調弘治三年奏定

王府 郡王將軍儀賓祿米本色折色俱依先定之數不得奏討折色改支本色又令王府將軍等重出領狀肩支官糧者革去所支祿米十分之二自後將軍儀賓有犯悉照此例十年令各府收受祿米務要選委有司并長史司公正官一員督收隨地所

產不許勒要白米

正德中

周王睦 奏本府祿米自永樂洪熙以來加至二萬石弘治初以定制止給萬石歲用不足乞如舊賜戶部覆議加賜乃

先朝特恩非

祖訓定制宜勿許

詔以

周始封祖定王係

太宗文皇帝同胞弟

惟歲加二千石各王府不得援以爲例又奏

定

郡王將軍而下改封

世子長子 世孫長孫聽繼

王爵者奉有

成命之後其原給祿米截日住支

冊封之日方與所應得者永爲例又奏定

宗室姦收樂女及不良婦所生子女并選配

夫人等及儀賓已受封者得職封號祿米
盡行革去未受名封者不許冒請又題
准凡射利之徒邀買

王府祿糧者照舉放私債例問發充軍所借
本利沒官仍將輔導官叅治

十六年題

准行各

王府禁約將軍以下務要恪守

祖訓不許驕奢妄費將祿米減價轉賣馴致食

主國典禮

卷之三

卷六

窘失所如違輔導等官啓

王叅奏量革祿米以示懲戒如射利之徒收

買祿票加倍取利者各該官司亦就鞫問

重治

嘉靖元年奏

淮郡王以下祿米有派支不通舟車州縣者毋

石徵銀八錢放支折給五錢扣留三錢酌

庫作正補欠

四年戶部覆議

郡縣王先沒儀賓祿米照舊減半本色一

分折色九分郡縣鄉君先沒儀賓

祿米照舊減半本色二分折色八分儀賓

先沒

郡縣等主君祿米悉減半照舊本色四分

折色六分支給

八年題

淮湖廣各

宗室祿米俱照

主國典禮

卷之三

卷七

楚府則例

親王每石折銀七錢六分三釐

郡王每石折銀七錢將軍中尉郡王夫人儀

賓每石折銀五錢

十一年題

淮王府缺欠祿米行撫按官通查三司府州縣

問追過徒工糧價并將充餐儀從不必濫

發收銀在官通融處補如再不敷於該司

府動支無礙官錢贓罰紙米并商稅地租

等項補給遇災蠲免於成熟地方量爲撥補或查存留之數轉支又以

韓府等府祿米通欠甚多令動太倉銀三萬

兩補給

十三年題

唯王府該支祿糧俱以明文到日爲始支給不

得指以

請封日期朦朧濫支其先前昌濫者就行改正

准作以後該支之數又題

主國典禮

卷之三

十八

唯郡縣等主君病故儀賓祿糧務要遵奉先年

題

准一九二八則例毋得妄行奏擾

十五年題

唯河南

宗室日繁除

親王祿米照舊外其

郡王以下本色祿米每夏稅一石折銀五錢

五分秋糧一石折銀六錢五分每歲徵完

解司每祿米一石折銀三錢五分通融放

支
嘉靖十八年

世廟南狩

汝王路見歲加祿米五百石

趙王

鄭王

徽王

周世孫路見歲各加祿米三百石米久卽罷

主國典禮

卷之三

十九

給

十九年

趙王奏本府各郡王將軍祿米改折甚輕

乞仍給本色部覆合于祿糧常數之外再

加一錢

二十年

周府奏郡王將軍儀賓本色祿糧每石折

銀三錢五分乞如趙伊二府量加一錢

徵王亦以爲之請

上命增給之

二十一年河南巡撫都御史魏元本題
御史趙繼本言國朝宗室祿史觀有本題
授沈寶等呈乞本邑祿米上府封丘王
而折色俱分銀七錢五分下府封丘王
今特軍同銀四錢五分下府封丘王
銀三錢五分下府封丘王
蓋已行之至三錢五分下府封丘王
請定爲三錢五分下府封丘王
府俱以十五年來改折銀爲其所需食
周不敷正指舊支三分本色而言戶部議
如明旨念允亦不出此緣各府具奏止
主國典禮卷之三
據郎王以下敬稱而未明言私治以前舊
規僅其分陳乞加增何以應之宜以上半
年七分八分下府封丘王
例加銀一分下府封丘王
各據便尹部議以河南王府祿米先因
加銀五分下府封丘王
宗因歲計不足爲此不得已之計今有本
府本色祿米依新題事例每石給四錢五
分或如有本宗言分爲二項支給得
准定題
宗廟
泰王惟卓進銀萬兩助建

詔加惟卓祿歲二百石

二十二年河南撫按官言河南各

王府郡至縣至先故者儀賓支祿米十一

其郡君縣君鄉君先故者儀賓支

祿米十二以類數較之是儀賓從五品者

歲支視從三品者等而視從四品者及遇

之矣殊失尊卑疏戚降殺之節

請下戶部更議其制部議儀賓祿米宜視品級

爲差舊制縣主儀賓視郡王者季減

米二石五斗則郡王者應遞減二石

鄉王者應遞減二石尋庶多寡相乘名分有

等

詔如議

二十七年題

惟河東運司每年該解山西布政司正餘監內

動支四萬三千一百一十六兩八錢徑解

大同府收貯補給

代府原額祿糧不足之數

又題

准各該巡撫轉行司府州縣官各

王府應得祿糧務要徵收完足如遇災傷亦

須設法措置無礙銀兩補完不許拖欠其

先年拖欠者或待豐收之年或遇積有多

餘銀兩挨年帶補

四十二年議定各

府儀賓父母身故俱照文職丁憂祿俸截日

住支候服闋之日具呈教授轉呈布政司

仍行覆查別無違礙方許申請巡撫衙門

准令開俸年終類奏如匿喪并服制未終

冒濫開報者以不孝論教授等官一體治

罪

四十四年議定儀賓於妻亡之後俱住支

常祿郡縣主君於儀賓身故之後俱半給

養贍儀賓丁憂常祿仍許支給

萬曆七年題儀賓不必丁憂祿俸照常開

領又題

祖宗室年至十五先令照例

請封且給祿米三分之一習學五年

親王方與奏

請出學支本等全祿

秦府郡王初封歲支祿米二千石本色五百

石折色一千五百石襲封一千石米鈔中

半兼支

晉周楚魯蜀代遼瀋唐

伊趙鄭襄荊德崇徽一十

七府郡王初封歲支祿米各二千石襲

封各一千石俱米鈔中半兼支

肅慶寧韓淮五府郡王初封歲

支祿米一千石米鈔中半兼支襲封同

吉益衡榮四府郡王歲支祿米一

千石三分本色七分折鈔

岷府郡王初封歲支祿米五百石米鈔中

半兼支襲封同以上各

郡王祿米嘉靖四十四年定不分初封襲封

俱歲支一千石三分本色七分折鈔惟
岷府仍舊例各

王府鎮國輔國奉國將軍鎮國輔國奉國中
尉米鈔本折中半兼支

嘉靖四十四年定將軍改三分本色七分
折鈔中尉改四分本色六分折鈔其本折
輕重之數各從彼中舊例

萬曆十八年題

唯各省撫按官備查各州縣應徵起存錢糧內

王國典禮

卷之三

宗祿

凡派作 宗祿之用者另立爲 王糧名

色夏秋二稅各要及時催徵照依戶部題
准起運事例另計完欠分數一體查奏降罰不

得以別項完過錢糧總扣抵免其官吏給
由役滿布政司務查其三年之內經管

王糧完及分數者方准起送仍明開分數造

冊二本送戶禮二部查考違者聽部科參
究其各該分守道亦遵照起運事例年終
總計所屬州縣 王糧完欠分數一體

參各布政司每年終將各 府王糧逐一

查算明白開立舊管新收開除實在款項

造成冊籍齎送撫按衙門查考仍另造一

簡明總冊送戶禮二部各令該司移戶禮

二科知會如遇災荒年分將應徵 王糧

題

請蠲免者即照免過分數於積餘銀內動支分

給該府宗儀并其餘不足府分該管地方

雖有別項急用非奉題

王國典禮

卷之三

宗祿

請不許擅自借支如各府遇有

親王薨故任支祿銀并監課銀兩絕府產業

及此外一應雜派凡係題過補祿之用者

亦宜一體開入冊籍以便查考如有朦朧

隱蔽不行查明者聽該部科參究

今定見支額數

秦王歲支祿米一萬石米鈔中半兼支嘉靖

四十四年奏辭本色一千石歲支九千石

本色四千石折色五千石

晉王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年

奏辭一千石歲支九千石

周王歲支本色祿米二萬石襲封支一萬二

千石弘治十六年支一萬石隆慶二年奏

辭一千石歲支九千石

楚王歲支本色一萬石隆慶三年奏辭一千

石歲支九千石

魯王歲支祿米一萬石米鈔中半兼支隆慶

二年奏辭折色二千石歲支八千石本色

生國典禮

卷之三

李本

五千石折色三千石

蜀王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十五年

奏辭一千石歲支九千石

代王歲支祿米六千石米鈔中半兼支

肅王歲支祿米一千石本色七百石折色三

百石隆慶四年本府輔國將軍永襲

王爵仍支輔國將軍祿米歲八百石本色三

分折色七分

慶王歲支祿米一萬石本色七千五百石折

色二千五百石嘉靖四十四年奏辭一千

石歲支九千石本色七千石折色三千石

岷王歲支祿米一千五百石正德間

王復請

詔特加祿米二百石

韓王歲支祿米三千石本色二千石折色一

千石

藩王歲支祿米一萬石本色六千石折色四

千石嘉靖四十四年奏辭一千石歲支九

生國典禮

卷之三

李本

千石本色五千五百石折色三千五百石

唐王歲支本色祿米五千石嘉靖五年奏

惟本色粟米三千石外再給粳米一千石其餘

折色共支六千石本色四千石折色二千

石

趙王歲支祿米一萬石米鈔中半兼支弘治

十六年定擬本色八千石折色二千石隆

慶三年奏辭本色一千石歲支九千石本

色七千石折色二千石

鄭王歲支本色祿米一萬石隆慶元年加增
四百石歲支一萬四百石以其有直諫功
也

襄王歲支本色祿米一萬石

荆王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十五年

奏辭五百石歲支九千五百石

淮王歲支祿米一萬石米鈔中半兼支

德王歲支本色一萬石隆慶二年奏辭一千

石歲支九千石

王國典禮

卷之三

六

崇王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年

奏辭五百石歲支九千五百石

吉王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年

奏辭一千石歲支九千石

益王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年

奏辭二千石歲支八千石

衡王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年

奏辭二千石歲支八千石

榮王歲支本色祿米一萬石嘉靖四十四年

奏辭一千石歲支九千石

潞王歲支本色祿米一萬石

福王歲支本色祿米一萬石

靖江王歲支本色祿米一千石弘治十六年

改本折中半兼支其折鈔比照周府折

祿事例每石准鈔十五貫折銀二分惟四

川王府折鈔每石折銀三分

郡王歲支祿米一千石實支粳米二十四石

嘉靖四十四年定不分初封襲封俱歲支

王國典禮

卷之三

六

一千石三分本色七分折鈔惟岷府郡

王初封歲支五百石米鈔中半兼支襲封

同其折鈔比照周府折祿事例每石准

鈔十五貫折銀二分惟四川王府折鈔

每石折銀三分

鎮國將軍歲支祿米一千石

輔國將軍歲支祿米八百石

奉國將軍歲支祿米六百石

以上俱三分本色七分折鈔比照周府

折祿事例每石唯鈔十五貫折銀二分

四川 王府折鈔每石折銀三分

鎮國中尉歲支祿米四百石

輔國中尉歲支祿米三百石

奉國中尉歲支祿米二百石

以上俱四分本色六分折鈔其折鈔比照

周府折祿事例每石唯鈔十五貫折銀二分

惟四川 王府折鈔每石折銀三分其將

軍中尉初封者先給祿米三分之一候習

王國典禮

卷之三

年

學五年滿日 親王奏

請出學給以本等全祿

郡主及儀賓歲支祿米八百石

縣主及儀賓歲支祿米六百石

郡君及儀賓歲支祿米四百石

縣君及儀賓歲支祿米三百石

鄉君及儀賓歲支祿米二百石

以上俱二分本色八分折鈔其折鈔比照

周府折祿事例每石唯鈔十五貫折銀二分

惟四川 王府折鈔每石折銀三分

萬曆十八年禮部題

准儀賓成婚之後比照 宗室初封事例先給

祿米三分之一仍遵

會典舊例送在儒學讀書習禮待其習學五

年之後提學道考試果文理精通驗有進

益該府即與奏

請出學給以本等全祿如年至三十屢試無進

者照例免考姑堆給祿

王國典禮

卷之三

年

奏請

正統二年令

親郡王薨及將軍等卒祿米即住支所遺男

女未封者皆奏

請量給養贍米候

冊封住支其無男女之 妃與夫人或庶母亦

奏

請量給養贍身移住支

弘治十三年題

唯郡王宮人拜將軍中尉等家養本部十年一次各布政司以查勘日爲始亡故盡則通行停給

又奏定

親王薨子幼其所遺 母妃及女拜宮人歲給本色米二百石襲封日停止無子者養贈終身如過絕旁枝襲繼者於本爵祿米內歲撥二百石給與該府官眷

世子

世孫官眷一百石

郡王薨遺下 母妃及女拜宮人歲給本色米一百石 母妃故女受封各減十石子幼者襲封日停止無子者養贈終身

長子

長孫官養五十石有子襲封者各停止有女受封者各減十石無子者養贈終身

鎮輔奉國將軍故遺下母及夫人淑人及女并家眷歲給本色米五十石母夫人淑人

故女受封各減十石有子受封停止無子養贈終身

鎮輔奉國中尉故遺下母及恭人宜人安人及女拜家眷歲給本色米三十石女受封各減五石有子受封停止無子養贈終身凡將軍中尉遺下內助各歲給本色米十石有子受封停止無子者各養贈終身
正德九年奏

唯將軍故夫淑人子女俱無止遺下妾媵家眷者每歲給本色米三十石

中尉故恭宜人子女俱無止遺妾媵家眷者每歲給本色米二十石各養贈終身
嘉靖六年議定各

王府出嫁廢文夫亡寡居及年老無人侍養者每月每口給實米二石亡故佳支折本色口糧

正統二年令

親王 郡王將軍等有坐罪降爲庶人者皆

臨期請

旨令所在官司量給食米布帛薪油什物之類

養贍用度卒後所遺妻女亦如之

成化十三年奏

唯庶人所生男女不分宗支嫡親每人月給厨

料等物唯折拜本等口糧共米麥二石五

斗五升再加四斗五升唯作布絹綿花通

前共米麥三石亡故者任支其嫡親男女

年十六歲以上男子止許一妻一妾無妾

者與女子俱許使女一人各照前例關支

未出幼止許支一半

弘治元年奏

唯庶人使女止許四口每口月給米一石歲給

絹布各一疋

嘉靖元年題

唯庶人曾經奏給口糧布絹者如有亡故該長

史司俱照原議十石五石三石五斗等第

年終造冊送布政司扣除於次年稅糧內

減派如上半年全給下半年亡故者免其還官

十六年題

唯親王郡王有生罪降為庶人者皆臨期請

旨量給食米

三十一年議定各

王府庶人一名并一妻一妾總月支米麥三

石使女只許一人月支米五斗歲給布絹

各一疋其所生男女年十六以上者男子

一妻一妾無妾者與女子俱許使女一人

照前關支未出幼者關支一石五斗其嫡

配所生給與庶人三分之二花生者減庶

人之半

三十二年題

唯庶人祭去高牆遺下妻妾有子女者隨其養

贍不許另支口糧如無子女者止許月給

米麥一石

三十三年題

准庶人應給糧米減奉國中尉三分之一連妻

妾子女使女歲給米七十石除未出幼者從父養育及女嫁從夫自贍外其已出幼成婚應請口糧查其父生子多寡如生三子以上不分長子衆子各減半支給止生一子二子給與全分傳世以後原係減半者卽照原減之數原係全給者仍查其父生子多寡以爲減半全給之等

四十四年題

主國典禮

卷之三

美

准宗室若既請繼封爵原給祿米不常優支如

有請封而仍前冒支者查參降革庶人同妻月共支米六石本折中半兼支庶女任令擇配不得復給米布婚葬之資又定凡擅婚所生之子止許請名其歲給口糧照歷年原議減庶人三分之一給米五十石仍本折中半兼支冒妾所生亦照擅婚事例支給花生子女不拘已未請封盡行革去爵祿

又議

准以後宗室越關奏擾已封者降爲庶人送開

宅居住給與口糧未封未名及花生傳生等項俱劄順天府通回該府收管不送開宅致冒口糧

萬曆七年議

准罪宗庶人見在食糧七十二石者照擅婚例

減爲五十石原係生三子以上減半者止二十五石俱本折中半兼支以後子孫請

主國典禮

卷之三

美

名之後年足十五以上者方給口糧不論人數多寡俱歲止給本色各十二石年十五以下者仍隨父母養贍其高牆閑宅正犯已故所遺眷屬釋放回府原已賜名者歲給本色米十二石無名者許其照例請名之後亦給本色米十二石各日後子孫名糧如之其以前釋族者照例分別查給又議

准冒濫妾媵之子姑許請名歲止給與本色米

十二石子孫如之其見在食糧歲給五十石本折中半兼支者姑唯終身日後子孫俱如今例

萬曆二年奏

准各宗過期年遠查其抄結明白者唯與請名照依庶宗事例歲給養贍米五十石本折中半兼支

庶宗口糧五十石每年折銀九兩二錢小口糧二十五石每年折銀四兩六錢

王國典禮 卷之三
高牆罪宗口糧

月支

糙米一石二斗五升 白米二斗五升

香油一斤八兩 鹽一斤

茶八兩 炭十四斤

木柴七十五斤 草柴二百一十斤

歲支

生絹一疋 綿布三疋

綿花二斤

高牆放囚罪宗已故止遺母妻口糧歲給養贍米六石

勘莫曰

聖祖分藩初擬

親王五萬石繼以官吏軍士俸給爾廣因監唐宋之制更爲萬石復令米鈔兼支有中平者有本多於折者嘉靖間新例一出于是邵祿受限而

郡王以下至將軍中尉不能無減削矣今祿

王國典禮 卷之三
薄者已旦夕靡支而

廟堂主計猶總總焉度物力日詘莫瞻將來夫不德之麗永庇本根豈

聖祖而慮不及絕響也此其故未易言之矣孟軻氏曰無政事則財用不足使九貢而九式之如周禮所云莫以爲緩卜曆過成周乎天濶何虧廣之有

王國典禮卷之三終

王國典禮卷之四

奉

勅督理宗學 周府宗正勤美編集

田地

洪武初令凡民間賦稅自有常額諸人不得於

王府妄獻田土山場需治遺害於民違者治罪

成化六年題

王國典禮 卷之四
准各王府

欽賜田土佃戶照原定則例納該納子粒每畝徵銀三分送赴本管州縣上納令各該人員關領不許自行收受

弘治二年令各處

王府不許置買田地霸占民業

十一年令今後額辦錢糧田地不許

王府奏討

十三年題

准凡軍民人等將爭競不明秤賞過及民間起

科僧道將寺觀各田土朦朧投獻

王府投獻之人問發邊衛永遠充軍田地給

還寺觀及應得之人管業其受投獻家長

拜管莊人叅究治罪

十五年議定各

王府莊田地土店肆等項如有強奪侵占并

管莊人役生事害民聽官軍問發還應

叅奏者叅奏

王國典禮 卷之四
十七年以

魯府鎮國將軍陽銖條議令各

王府不許分外陳乞田地課程等項若奸頑

之徒投獻撥置而承奉長吏等官不能以

道里難者均罪之

嘉靖二十四年題

准各王府除

欽賜地土不動外其空閒官田并軍民徵糧地

土敢有私自投獻捏契典賣者許被害之

入告祭所在官司卽與丈量明白改正還官給主投獻之人照例問祭

四十三年令河南各

王府郡王而下但有置買民田者盡數查出

附與原賣各里甲項下卽以佃戶的名編

立戶籍凡正雜差役俱要與平民一體派

編先將查過田糧造冊二本一本啓

親王一留有司以便稽查民間有願將田地

賣與

主國典禮 卷之四

三

宗室者先將田糧數目報官以憑附冊編差

違者以投獻論

隆慶二年令天下有

王府去處或有儀賓軍校誘引奸豪投獻田

宅及

宗室公然備名置買恃強不納差糧者有司

驗契查實先將投獻人依律究遣田宅入

官另給軍民管種輸租以補各

宗祿糧之缺中有

宗室執留占愆就照民間編納差糧則例儘

數抵扣應得祿糧方行補給有司濫受饋

遺阿縱不舉者撫按究劾重治

又奏定凡田地係百姓徵糧者止納應辦

糧草不許

王府重徵子粒係撥付

王府者專出子粒就將糧草除豁地畝不足

原數卽查附近空閑無礙地土照例撥給

隆慶六年令陝西撫按備查

主國典禮 卷之四

四

宗室見種民田某府將軍中尉每位下見種

某州縣某里某甲某人田地若干應派稅

糧若干其銀若干造冊呈院印發各該府

收貯隆慶五年以前拖欠者照舊追納外

自後如遇各

府宗室關支本年分祿米之時計其應納稅

糧銀兩按冊照數扣除年終造冊奏繳清

冊送部查考

一凡

王府人役假借威勢侵占民田橫奪財物致傷人命除真犯死罪外徒罪以上俱發邊衛充軍

一凡

王府管莊佃僕人等占守水陸關隘抽分橫取財物挾制把持害人的邊衛永遠充軍

一各

王府違例收受子粒并爭訟地土等事與軍民相干者聽各衙門從公理斷長吏司不

主國典禮

卷之四

五

許濫受詞訟及將子對之人占愆不發會宣德中

寧王王奏乞

賜南昌府附近灌城一鄉田土俾衆子耕種爲自給之計

上諭行在戶部臣曰古人云王者當食租稅今有歲祿足矣一鄉之田民所衣食何以與

王氏將謂何且

王居國江西固當恤民豈可奪民以自養宜遣人往勘灌城一鄉果皆閒田否待報處置

勤美曰

呈祖分封

諸子祿以萬鍾而領田之令不見方冊後藩王土田或

飲賜或請乞亦視一時

恩數厚薄固鮮定額要以尺寸王土皆屬民天

主國典禮

卷之四

六

及租食稅既取給縣官何庸別供湯沐而格外之恩乃據以爲例額外之予又安取盈乎嗟乎安得五丁再鼓闢田之力

邪

祀禮

凡

王國祀典洪武六年定

王國官城外立

宗廟社稷等壇

宗廟立於王宮門左與

社稷立於太廟位置同

風雲雷雨山川神壇立於社稷壇西

旗幟廟立於風雲雷雨山川壇西司旗者致

又定凡祭五祀

司戶之神于官門左設香案正月初四日門

司竈之神于廚舍設香案四月初一日奠

中霤之神于宮前冊埽內近東設香案六月

司門之神于水運門前東設香案七月初一

司井之神于井邊設香案十月初一日與

十一年定

王府社稷無配位社稱國社之神稷稱國稷

之神

社稷春秋仲月上戊日祭

一社稷壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛

各三級壇面之土止用所封國方色壇北

向社主以石爲之長三尺五寸方一尺五

寸刻其上埋於壇南正中止露圓尖爲瘞

坎于壇之西南繚以周垣四面各建靈星

門一座北門之外建屋五間左右列戟西

門之外稍南建神廚三間神廚之南建神

庫三間皆東向廚前有井外又爲重垣四

面各有門西門之外稍南建宰牲房三間

中鑿宰牲小池

一設神位先期奉祠所官設國社位于壇南

方之左國稷位于壇南方之右皆北向

之左在西

陳設

每壇

帛一黑一羊一豕一雞一

豆八簋二簋二

登一 爵三

一 齋戒正祭前四日奉祀所具本啟聞於午後沐浴更衣於齋宮次日爲始齋三日凡齋戒之日不飲酒不茹葷不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文書不預機密事

一 省牲正祭前一日清晨設香案于宰牲房外導引官四員導

王常服詣牲位敕省牲執事者牽牲過香案

王國典禮

卷之四

九

前訖敕省牲畢遂宰牲以盤盛毛血伺祭瘞之

一 正祭其日昧爽

王具皮弁服文武官祭服典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引官四員導

王詣拜位內贊敕就位典儀唱瘞毛血執事

者以毛血瘞於坎內典儀唱迎神典樂舉

麾唱迎神樂奏廣清之曲候樂作內贊敕

鞠躬四拜興平身樂止典儀唱奠帛行禮

獻禮典樂舉麾唱初獻樂奏廣清之曲武

生舞武功之舞執事者捧帛爵獻於神位

前讀祝官取祝跪于神位之左內贊收跪

典樂唱讀祝讀訖內贊敕俯伏興平身樂

作通贊同唱百官俯伏興平身樂止典儀

唱亞獻禮典樂舉麾唱亞獻樂奏廣清之

曲文生舞文德之舞執事者舉爵進獻如

前儀訖樂作典儀唱終獻禮典樂舉麾唱

終獻樂奏廣清之曲文生舞文德之舞執

事官進爵如亞獻儀訖樂止典儀唱飲福

受酢典膳以福酒及酢自神位前由正門

左捧出內贊敕跪揖主典膳以福酒跪進

內贊敕飲福酒訖典膳以酢跪進內贊敕

受酢訖敕出主俯伏興平身內贊敕鞠躬

四拜平身通贊同唱百官四拜典儀唱徹

饌典樂舉麾唱徹饌樂奏雅清之曲執事

官各詣神位前徹饌訖樂作典儀唱送神

典樂舉麾唱送神樂奏安清之曲內贊敕

王國典禮

卷之四

十

四拜通贊同唱四拜樂止典儀唱讀祝官
捧祝掌祭官捧帛各詣瘞位典樂舉麾唱
聖樂奏時清之曲內贊啟禮畢

一祝文

維某年歲次某甲子某月日

某王其敢昭告于

國社之神

國稷之神曰惟神司土與穀生成以時爲民

立命凡有國者必有春祈秋報某欽承

主國典禮

卷之四

土

上命世守某邦理當依期而祭謹用牲醴庶品

奉茲常祀伏惟昭鑒尚享

山川 春秋仲月上旬擇日致祭

一山川壇壇方三丈五尺高三尺五寸四出

陛各三級南向設燎所于壇之東南緣以

周垣四面各建靈星門一座南門之外建

星五間左右列戟西門之外稍北神廚三

間神廚之北建神庫三間皆東向廚前有

井外又爲重垣四面各有門西門之外稍

北建宰牲房三間中鑿宰牲小池

一設神位先期奉祠所官設風雲雷雨之神

居中封內嶽鎮海濱山川之神火之皆南

向城隍之神居左西向位之多寡視山川

而損益之

一陳設

每壇惟風雲雷雨一壇用帛四爵十二

帛一白色羊一豕一邊八

豆八 簋二 簋二 銅二

主國典禮

卷之四

土

祭一 爵三

一行禮與社稷同但不瘞毛血改詣瘞位爲

燎位及樂歌不同

一祝文

維某年歲次某甲子某月日

某王其敢昭告于

風雲雷雨之神

封內岳鎮海濱山川之神

城隍之神曰維神妙運于天效靈于地贊輔

玄化以祐兆民某受封大邦典茲群祀式陳禋祭以答洪庥尚享

旗幟 霜降日祭無兵衛 王府光

一旗幟廟中爲屋三間南向設燎所于廟之東南隸以周垣南爲門屋三間廟屋之內稍左爲神龕一以藏神位 其神廟宇牲房與山川通開東

爲便門以

一齋戒 正祭前二日獻官齋戒如儀

一省牲 正祭前一曰獻官省牲如儀

主國典禮 卷之四

三

一設神位先期奉祠所官迎旗幟設于廟之中龕之前設案以安神位

一陳設

帛一白色 羊一 豕一 邊六

豆六 簋二 簋二 釧一

爵三 酒罇三

一行禮通贊唱執事者各就位陪祭官就位獻官就位唱瘞毛血薦四拜唱奠帛行初獻禮贊詣盥洗位引禮引獻官詣盥洗所

盥手訖贊詣酒尊所執事酌酒詣神位前跪捧帛者以帛進獻官受帛以授執事者

置于案執爵者以爵進獻官受爵以授執事者奠于神位前贊讀祝讀祝者取祝跪

于獻官之左讀訖俯伏興復位唱行亞獻

禮執事以爵進奠于神位前終獻禮同唱

飲福受胙引禮引獻官詣飲福位跪執事

以酒進贊飲福酒執事以胙進贊受胙俯

伏興復位贊兩拜拜唱徹饌送神贊四拜唱

讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣燎所唱禮

畢

一祝文

維某年歲次某甲子某月日

某王遣某官某致祭于

旗幟之神曰惟神將帥之指麾三軍之司命

助揚威武有功國家茲當季秋謹以牲帛

醴齊用伸常祭惟神鑒知尚享

一五祀遣官致祭用常樂不飲福受胙

主國典禮 卷之四

五

一祝文

維某年歲次某甲子某月日

某王遣某官致祭于

司戶之神曰惟神職司于戶出入由之蓋啟

幕闔以嚴內外時維孟春用遵古典

司竈之神曰日用飲食必資於竈爰有常所

神實司之時維孟夏用遵古典

中雷之神曰惟神典司堂室以相居處內外

均安惟神是賴時維孟夏用遵古典

至國典禮

卷之四

五

司門之神曰惟神職司于門謹戒出入晝啟

暮闔以順天時茲惟孟秋用遵古典

司井之神曰惟神職司于井浚祭源泉其用

日新以供飲食時維孟冬用遵古典

宣德門行在禮部見有禮部祭從之

潘府長史司呈本國見有禮部祭從之

天順間禮部奏

伊州長史司左長史金壽言本年八月

六日應祭社稷山川等神而洛陽王并臣

等俱居伊洛公祀洛陽王并臣等祿

不以私祭伊洛公祀洛陽王并臣等祿

祿各執一說莫以

世王有典令

得禮之中

命諸王國於外城東南立先農壇以仲春之月

擇日致祭躬耕籍田

日食救護

洪武間

泰相府奏

請王府救護日月薄蝕之禮禮部議曰周禮鼓

人救日月則詔王鼓春秋傳曰非日月之

至國典禮

卷之四

六

青則不鼓書曰辰弗集于房自古今日月

之災自天子至於庶人皆不遑寧處則

親王亦當救護但

王府崇嚴之地百官會進而鼓於理未宜今

議凡遇日月食

親王止於露臺行禮不鼓大小官員則鼓於

布政按察二司

宗廟

一建立

便門以通出入

一 齋戒

一 省牲 俱如山川儀

一 陳設

每室

帛一 白 羊一 豕一 邊八

豆八 簋二 簋二 鉶二

登一 爵三

一 正祭

宗廟繚以周垣正廟七間後建寢廟五間中

三間設龕五各安神主一世居中二世居

左三世居右四世居次左五世居次右六

世則以世次而祧惟始封之主不祧左右

三間爲夾室以藏祧主過祭則奉神主出

正廟行事始祖居中次四位分昭穆左右

列坐門屋五間左右列戟兩廡各五間門

外左建神庫三間右建神廚三間門外爲

重垣中建靈星門左建宰牲房三間右爲

王具冕服文武官祭服典儀唱樂舞生就位

執事官各司其事典儀唱迎神典樂唱迎

神樂奏翕清之曲樂作內贊唱鞠躬四拜

興平身樂止典儀唱奠帛行初獻禮典樂

舉麾唱初獻樂奏純清之曲執事捧帛跪

獻于

神位前讀祝官取祝跪于

神位之左內贊敬跪典儀唱讀祝讀訖內贊

敬俯伏興平身樂作通贊同唱各官俯伏

興平身樂止典儀唱行亞獻禮典樂舉麾

唱亞獻樂奏皦清之曲執事者舉爵進獻

如前儀樂作典儀唱行終獻禮典樂舉麾

唱終獻樂奏釋清之曲執事官進爵如亞

獻儀訖典儀唱飲福受胙典膳以福酒及

胙自神位前由正門左捧出內贊敬跪獲

圭典膳以福酒跪進內贊敬飲福酒訖以

胙跪進內贊敬受胙訖出主俯伏興平身

內贊敬鞠躬四拜興平身通贊同唱各官

四拜典儀唱徹饌典樂舉麾唱徹饌樂奏
協清之曲執事官各詣

神位前徹饌訖樂作典儀唱送神典樂舉麾
唱送神樂奏永清之曲內贊啟四拜通贊
同唱四拜樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭
官捧帛各詣燎位禮畢

一祝文考某上稱顯高曾祖皆同祭焉則別
稱孝文孫嗣某王某餘倣此

維某年歲次某甲子某月日孝子嗣某王
某敢昭告于

王國樂禮

卷之四

元

顯考某王曰某序流易時維孟春孟夏孟秋孟冬各倣此
謹以牲帛醴齊用伸常祭尚享

一凡過

宗廟忌日則奉當忌

神王出于廟告祭如前儀但不作樂不飲福

受胙業服行禮

一凡月朔奉祠所同典膳所官具時新果品

酒醴奉

神王于廟告祭常服行四拜禮

一凡

親王無嗣者從祀于

太廟

郡王無嗣者從祀于

王國宗廟其犯大逆者不在此例
鎮國將軍以下倣此

一凡

親王 郡王各以始封之

王爲祖輔國將軍以鎮國將軍爲祖惟宗子

立廟支子皆從祭于宗子之家自輔國將

王國樂禮

卷之四

子

軍至奉國中尉皆倣此

一凡嗣

郡王無封土者各立家廟奉祀其先四時以

禮致祭資禮執事人員臨期於附近有司

撥用祭物就本

王國奉祀所供辦輔國將軍以下各立家廟

四時依家禮祭祀皇明典禮

宣德二年令

王府祭

宗廟用宋朱文公家禮

周王廟於國中作殿奉祀

太祖高皇帝

成祖賜之書曰禮支子不祭王國廟祀則肇於

始封之

王若

太祖高皇帝之祀

朝廷自有宗廟

王其審禮而行永樂實錄

主廟典禮卷之四

正統間

周王有疏

請加生母胡夫人位號同於

宗廟東一室南向下禮部議謂諸侯不再娶

於禮無二嫡胡夫人宜仍舊號祀於別室

正統

正德七年

鄭王祐奏臣先以郡王進封爲王乞追封

故父

東垣端惠王爲親王并入廟歲祀禮部議

鄭王進位蓋以紹

康王之封

東垣雖親有不得而子之理不允

八年

淮康王世子見康早卒無子

康王老

請以次子

靖江王見殿攝府事

主國典禮卷之四

淮康王薨見殿尋卒其長子祐襲爲

淮王其祭祀祝文欲稱

安王爲王伯

靖江王爲王考禮部覆議祐既入進爲

親王當爲

淮王後如

靖江王祀事宜令次子祐奉主之著爲令

嘉靖八年

代府管理府事

恭順王充燿奏臣考

懿王當祔廟而代自始封

簡王至

思王已盈五廟之數

請定祔廟之

制下禮部議尚書李時言

親王祔祔之禮會典未載臣等竊謂當推

太廟祔祔之禮而降殺之今

代府之廟當以始封

王國典禮

卷之四

五

簡王居中百世不遷次 戾王 隱王 惠

王 思王 爲五世今 懿王入祔則

戾王當以親盡而祔但諸侯無祔廟 戾

王神主宜祔祔入 簡王之室置積藏之

隱王 惠王 思王以次上遷而 懿王

神主升祔于第五廟每歲暮則出祔王行

合祭之禮庶於禮制隆殺得宜

詔如議

嘉靖三十三年禮部言寧府宸濠既以反

誅其大宗宗廟已毀小宗支屬猶存始封

之王不可無祭而已毀之廟不當復建此

所謂禮之變而當議處者也始本部議

請獻 惠二廟每一易世

欽定 一郡王奉祀蓋即本有之廟而定祭祀

之禮將以息覲覲爭競之私耳今諸宗室

各執一說紛紜奏擾在 樂安則曰 惠

王小宗之首在 建安則曰 獻 惠有

服之孫在 弋陽長子多焜則執父管理

王國典禮

卷之四

五

故事一定不移雖言各有據然皆不知毀

廟無復建之理而 郡王有不可踰之分

益私而不能斷之以義者也臣等竊惟

獻 惠二王墳所各有享殿而 樂安

弋陽 建安諸府各有家廟每遇歲時正

旦清明中元霜降冬至等節各府同差儀

賓一員詣享殿致祭其祭品卽輪流供辦

而祝文序列 諸王之名庶祭既不闕而

追遠之孝可伸惟 獻王則每歲立春用

古者祭先祖之義各府各設位下家廟致祭而以始封郡王配享其祭儀俱從生者制度不得僭用親王禮樂庶情既得盡而分亦不踰其原齊郎舖排屠戶厨役及添撥校尉諸人盡行裁革每年有司于均徭內加徵銀一百五十兩三府教授分領回府以供祭費

嘉靖三十六年

勅建德王厚焮管理徽府事有司因言徽雖除

主廟典禮

卷之四

重

國宗廟猶存

請命理府事者主之而以有司主其社稷之祀詔可

勅莫曰古者立國首重民事事故必虔祀社稷而境內山川得秩望焉今即衣食縣官然猶之帶礪則猶之報祈也闕宮几筵思敬攸繫昔者跋胥從事不欲觀之魯事竟何如矣清廟之詩曰對越在天駿奔走在下夫對越豈易言哉

之國

一凡

親王之國洪武初定

王之國之日百官送至龍江關後定是日

上御奉天門早朝畢文武百官稍退侍立

上降寶座後坐

王冕服由

左順門內引二人朝服前導由東第二橋上

奉大門至

御前行五拜禮

上賜

王酒飲訖叩頭

上起送

王至東階上

王叩頭下

上目送出

午門

王復叩頭闔門

上還宮百官不送惟先一日早赴

王府行辭禮

又定凡

王之國祭祀禮用豕一羊一犢素各一壇祭

于

端門不用制帛後罷

端門祭用蠶素二壇祭于

承天門外

凡

主國典禮

卷之四

主

王之國所過州縣文武官迎接便服行四拜

禮凡沿途合祀神祇近者大小皆親祭遠

者望祭仍先遣奉祀官灑掃社稷山川壇

及旗纛廟預備祭物

王將到國前三日致齋至城外本處文武官

率耆老出城迎接不行禮導

王詣社稷山川壇祭祀各官及耆老隨班陪

祭禮畢送

王至宮陞殿行賀禮

凡

王在途遇

詔敕迎接行禮畢先退不聽開讀凡遇進賀表

箋一體具服行禮

天順五年奏

惟凡

王從舊

王府城外經過許出相見隨卽回府若不從

城外經過者不許

主國典禮

卷之四

天

弘治間議定先期辭

長陵等陵臨行日

王自祭

承天門之神遣官祭大通河之神

一沿途祭應祀神祇并至封國告祭社稷

山川等神俱翰林院撰祝文禮部差官着

落所在官司支給官錢買辦祭物

一國內社稷山川壇各一所各該神厨神

庫宰牲房各三間旗纛廟一所正殿五

神厨神庫各三間及樂舞生樂工人等衣服冠袍樂器祭器祭服俱工部預行置造一合用樂舞生一百二十名齋郎四十名禮生一十名鋪排一十名屠戶一十名醫士二名厨役四名樂工二十七戶燒香道士四名該布政司着落附近府州縣照例僉送應用

又議

唯通州搭蓋席殿正殿三間儀門一間廂房六

主開典禮

卷之四

五

間四圍席墻以候朝謁其承奉等官廡房及氈氍絨綵絹之類量爲減省經過軍衛有司驛傳相離水次駕遠者俱以通州爲則其餘驛傳近水去處止預先整飭潔淨量掛綵幕不必再行搭蓋違者差去官指實

奏奉

親王出府關馬一百匹及倒死補給例於太僕寺寄養內選取送御馬監印烙給軍

與

凡

親王之國賞賜金一千兩銀一萬兩鈔一萬錠紵絲三百疋紗羅各一百疋絹夏布綿布各一千疋白綿五百斤

皇明典禮

凡

親王之國永樂間定厨料醬一百斤香油五十斤椒二十斤乾魚一百斤醃羊一隻子鱸魚四十斤醃猪一口醃鵝一隻醃鹿一隻醃麂二隻醃鷄九隻白麵一百斤茶芽五斤茶葉二十斤醬瓜四十條黑沙糖十斤藕煎五斤木瓜湯煎五斤醬茄一百五十箇醋蒜三百箇酒五十瓶醋二十瓶芝麻一石糖茄一百五十箇米三石宣德間仍加猪二十口羊二十隻酒一百瓶

成化間令經過有司去處送鵝二隻時新菜蔬供用

會典

初朝

九慶賀

親王之國洪武十八年定其日設儀伏於露臺上下之東西設大樂於露臺上東西北向陳金鼓旗於承運門外軍職官員各守殿及

王城門設文武官拜位於丹墀文東武西設贊禮官二員於文武官拜位之北東西相向護從執事等官先詣圓殿後候與服官敬請

王國典禮

卷之四

王

王且冕服訖典儀啟執事者先行四拜禮畢各就位典儀啟請

王陞殿導引官前導大樂作陞座訖樂止贊排班引禮引文武官就拜位贊班齊鞠躬樂作四拜平身樂止引禮引班首陞自東階由殿東門入至殿中贊跪外贊同贊跪班首衆官皆跪班首致詞云某官某等

惟殿下欽承

上命至國之初禮當慶賀如係

王府官則稱臣某等後同內外贊俯伏與引禮引班首復位贊鞠躬樂作四拜平身樂止典儀詣殿中跪啟禮畢樂作導引王還官樂止各官以次出

一凡

王妃到國洪武十八年定五品以上命婦出城五里迎接送到宮行八拜禮

洪武十一年令禮部定

王國典禮

卷之四

王

親王之國命婦朝見

王妃儀曰按古禮婦人迎送不出門今令

王妃隨

王之國命婦不必郊迎惟具服詣官朝見

元旦

凡慶賀正旦禮

王冕服文武官朝服四拜班首由東階陞殿致詞云某官某等茲遇三陽開泰萬物咸新敬惟

殿下茂膺多福賀畢俯伏興後位又四拜禮

畢

長至壽誕

凡冬至

王壽日禮同惟改致詞各案云茲遇節應黃

鍾日當長至敬惟

殿下茂膺多福壽日云茲遇

殿下壽誕之辰某等敬祝千歲壽

凡慶賀正旦冬至

王壽日惟

王府官屬及附郭衙門文武官員稱賀在外

各衙所府州縣衙門預期摘撥佐貳官或

首領官一員至日隨班行禮其有出使官

員一體隨班其正旦朝賀行四拜禮命婦

一人爲班首致詞云某封某氏等茲遇

王壽誕之節敬詣

王妃殿下稱賀如

王府官命婦爲班首則稱妾某封某氏等後

同興後位四拜禮畢其遇

王妃壽誕禮同惟詣

王妃前致詞云某封某氏等敬惟

王妃殿下壽誕之辰祝千歲壽其命婦班次

照夫品級

凡

世子千秋正旦冬至本國官員行賀禮便服

四拜不稱賀致詞出入經過官員迎接及

到國各衙門官員行賀禮俱便服四拜

洪武十九年定在外府州縣衙所及守邊

衙門不必慶賀遇有事務許首領官承差

人等具本啟聞並不許差遣將官有妨公

務

正德十三年令凡

王府節旦慶賀其總兵撫按等官俱照出使

官員例便服行四拜禮

嘉靖九年議

准王府節旦慶賀三司等

祭稱使臣一體便服朝服去蔽陸四品以
下皆去佩會典及洪武實錄

常見

洪武十八年定每日

王府官屬常朝依文武左右班立過朔望本處守禦衛分及府州縣等官朝見各照品級依文武東西列班行叩頭禮畢四品以上及長史紀善入殿五品以下於丹輝殿西序班立北向若有事召見者不在朔望

王國典禮

卷之四

五

之限又

王府凡有辭見官員人等每日早晚俱引見又令

王所居城內布政司都指揮司并衛府州縣

雜職官皆於朔望日至

王府門候見若有事召見者不在此限俱朝

嘉靖元年定文武官員見

王止稱本官職銜朝見及慶賀之時行四拜禮不叩頭朔望隨班行禮之時行一拜叩

頭禮嘉靖實錄

稱呼

洪武三年命禮部尚書崔亮議百官及內

使監官于

親王前稱殿下自稱名

王府官及承奉司官于

親王前稱殿下自稱臣百官在

上前稱

親王曰某王

王國典禮

卷之四

五

洪武二十八年令

靖江王庶子稱王子發放言語稱喬首一應官員人等參見并時節慶賀常服行四拜

禮常見行一拜禮不叩頭洪武實錄

永樂元年

命禮部自今諸司事務承受于

親王者書云

某王令旨

禮節

凡

親王

皇太孫

皇曾孫

王世子

王世孫

郡王

郡王長子并鎮國將軍以下相見各

叙家人禮

典禮

景泰六年定

世子與

郡王行禮該部議得以宗子法言之則以長
嫡爲重以家人禮言之則以尊卑爲先凡

主國典禮

卷之四

五

遇節令行公禮則當依宗子法重在

世子家庭往來行私禮則當依家人禮尊歸

叔伯

弘治五年定各

王府 郡王鎮國將軍以下爵秩有崇卑凡

遇拜賀節令當以爵秩爲序若家庭私會

則以長幼先後爲序著爲定式

會典

勤美曰

皇祖混一土宇首重建藩大指在節本支以獎

磐石而一切政令果承

天子故有分體之貴無尾大之嫌保父嚴後慮

至深也其武喻我王度則朝下尺書夕就

請室百世之社屋矣可弗慎與詩曰畏天

之威于時保之書曰慎厥初保厥終百歲

主國典禮

卷之四

五

錫命

禮部

禮部

禮部

禮部

凡

親王

冊立洪武初

皇帝預告

太廟及期臨軒拜

冊年幼者則遣官保抱以從事

成化末年更定卽日告

內殿廷遣節使就各

王國典禮

卷之四

美

王府

冊立之罷預告臨軒之禮

洪武三年定

前期擇日奏告

太廟至日設

寶冊案於殿中

寶冊亭於

丹陛上之東

皇太子侍立位於

御座之東

諸王拜位於

丹陛上及

御座前俱北面其餘陳設侍衛執事俱與

冊

東宮儀同是日早百官執事各就位鼓三嚴

侍儀奏中嚴

皇帝於

謹身殿具袞冕

王國典禮

卷之四

罕

皇太子於

奉天門具冕服

親王各具九章冕服引班分引文武百官入

侍立位侍儀版奏外辦

皇帝出御奉天殿尚寶卿捧寶及導從奏樂如

常儀鳴鞭司晨報時訖引進四人引

皇太子引禮四人引

親王俱由

奉天門東入樂作陞自東陛

皇太子由殿東門入引進立候於門外內請
接引至侍立位

親王入至丹墀拜位引禮分立於左右樂止

捧受冊寶內使由西陞陞俱入就

丹陛立位知班於丹墀中唱班齊讀禮於

丹陛上贊鞠躬樂作再拜樂止內讀讀承制

官跪承

制訖由殿中門出立於中門外稱有

制讀禮讀

主國典禮

卷之四

三

親王皆跪宣

制云封

皇子某爲某王某爲某王

皇從孫某爲某王畢讀

諸王皆俯伏與承制官由殿西門入跪於殿

中奏傳

制畢復位讀禮讀

諸王鞠躬樂作再拜樂止讀禮讀行禮引禮

引

秦王由殿東門入樂作引禮立於門外內請
接引

秦王入至

御座前拜位樂止內讀讀跪讀受

冊寶捧冊寶官於案前跪捧冊授讀冊官內

讀讀讀冊讀冊官跪讀冊訖以冊授丞相

丞相揖笏受冊內讀讀揖去贊受冊丞相

以冊跪授

秦王捧受冊寶內使跪於

主國典禮

卷之四

三

王西捧冊興立於

王西捧冊寶官又於案前跪捧寶授讀寶官

內讀讀讀寶讀寶官跪讀寶訖以寶授丞

相丞相捧寶跪授

秦王捧受冊寶內使跪於

王西捧寶興立於捧冊內使之下內讀讀出

主俯伏與贊復位引禮引

秦王出樂作內使捧冊寶前導出至殿東門

引禮引

秦王復位樂止內使以冊寶置於冊寶亭盡

匣中退立於

丹陛之東引禮引以次

諸王俱入殿受冊寶拜內使捧受皆如上儀

畢讀禮讚

秦王以下皆鞠躬樂作四拜樂止內使昇

親王五位冊寶亭前行引禮導

王俱由東階降樂作奉迎冊寶官奉迎出

奉天門東樂止時

主國典禮

卷之四

聖

齊 渾 魯 蜀四王年幼遣官齎冊寶授

之其儀內讀讚承制官稍前丞相前立於

殿西內讀讚丞相跪承

制訖讀冊寶官律

四王冊寶俱由中門出內使昇冊寶亭至

丹陛中讀冊讀寶官以冊寶置於盥匣中執

事昇冊寶亭前行授冊寶官丞相一同由

中陛降讀冊寶官由西門入殿復位捧受

冊寶內使四人由西陛降從丞相出

丹陛轉

護身殿之東進至

王宮門外冊寶亭暫駐於門外正中內使監

官出迎於冊寶亭西南跪東北向授冊寶

官丞相東北立西南向稱有

制宣

制曰封

皇子某爲某王某爲某王畢授冊寶官丞相

出內使監官迎冊寶入宮中授冊寶官丞

主國典禮

卷之四

蜀

相由

王宮門出至

奉天殿前丹輝西轉由西陛陞自西門入殿

跪云宣

制訖俯伏興引禮引

靖江王至

御座前跪受冊寶出復位四拜由東陛降奉迎

冊寶出

奉天東門並如秦晉等儀禮部尚書跪奏

書用

寶誥案捧

詔書尚寶卿用寶以

詔書置於案禮部尚書跪奏捧

詔赴

午門開讀興捧

詔由中門出樂作降自中陛授冊寶丞相等官

由西門出降自西階文武百官迎

詔書開讀於

主圖典禮

卷之四

聖主

午門外頒行俱如常儀侍儀奏禮畢鳴鞭

皇帝興樂作還宮引進入東門至殿上導

皇太子出樂止是日所司備鼓樂儀衛司備

儀仗於

奉天門西右順門東伺候

親王受冊寶畢出至

奉天門引禮引

親王詣東耳房伺候於

中宮行禮內使昇冊寶亭東門出由西道儀仗

鼓吹前行送至

親王殿各以序奉安於殿內

親王年幼受冊寶儀注

受冊之日內使監官陳設香案於

內殿正中設保抱抱

王受冊位於香案之南設授冊寶內使監官

位於香案之東捧受冊內使位於保抱抱

王受冊位之西捧受寶內使位於捧受冊內

使之南司讀二人位於保抱抱

主圖典禮

卷之四

聖主

王受寶位之東西丞相奉迎冊寶至

王宮門外內使監官跪聽

制訖丞相出內使監官迎冊寶亭入宮中置於

香案之北保抱抱

王由東門入樂作至香案前受冊位北面立

樂止司讀讀行冊禮內使監官前立稱有

制內讀讀保抱抱

王皆跪內使監官宣

制曰今封

皇子某爲某王母內讀讀保抱抱

王與繼讀授冊寶司賓引保抱一人抱

王前立授冊寶監官詣案取冊捧授於保抱

保抱受冊以授於捧受冊內使內使跪於

保抱之左受冊興退立於西授冊寶監官

又詣案取寶捧授於保抱保抱受寶以授

於捧受寶內使內使跪於保抱之左受寶

興退立於西以次受冊寶內讀讀禮畢樂

作司賓引保抱抱

王退樂止執事各以冊寶奉置亭中朝謝

中宮

受冊之日內使監官陳設

皇后御座於中宮殿上

親王拜位於殿庭正中及

御座前內讀二人位於殿上拜位之東西司讀

二人位於丹墀拜位之東西陳設儀仗於

殿庭之東西擎執于殿上之左右樂工陳

樂于殿庭之南

親王于

奉天殿受冊畢司賓引

親王具冕服至

中宮外門東向立內使監官啟開

皇后首飾褙衣出殿樂作陞

御座樂止司賓引

親王由東階陞樂作就丹墀拜位樂止司賓

分立于前司讀唱鞠躬拜樂作

親王四拜興平身樂止司賓引

親王由殿東門入樂作至殿上拜位樂止內

讀唱跪

親王跪恭謝曰小子某茲受

冊命謹詣

母后殿下恭謝謝畢內讀唱俯伏興

親王俯伏興平身司賓引

親王由殿東門出樂作復位樂止司讀唱鞠

躬拜樂作

親王四拜樂止司賓唱禮畢內使監官啟禮

畢

皇后興樂作還宮樂止內官引

親王出

謝

東宮儀注

親王受冊之日內使監官陳設

皇太子座於

東宮侍儀司設

親王拜位於殿庭階上及殿上正中讀禮二

主國典禮

卷之四

畢

人位於殿庭

王拜位之東西內讀二人位於殿內

王拜位之東西文武官侍立位於殿庭東西

將軍六人位於殿門之左右拱衛司設儀

仗於殿庭之左右樂工設樂於宮門之外

親王於

中宮行禮畢引禮引

親王便服至

東宮門外西向立引進引

皇太子便服出宮樂作陞殿樂止引進引

親王由東階陞樂作至殿庭階上拜位樂止

讀禮唱鞠躬拜樂作四拜樂止引進引

王由殿東門入樂作引進引禮立於門外內讀接

引

王至殿內拜位樂止內讀讀禮同唱跪

王跪

王恭謝曰小弟某茲受封閣謹詣

皇太子長兄殿下恭謝謝畢內讀讀禮同唱

主國典禮

卷之四

畢

俯伏興平身引進引

王由東門出樂作復位樂止讀禮唱鞠躬拜

樂作四拜樂止讀禮唱禮畢引進啟禮畢

皇太子興樂作還宮樂止引進引

王出

親王自行賀及百官賀 諸王儀注

親王受冊之日儀衛司於西宮

親王殿依

親王長幼陳設座位侍儀司設文武官陪立

從於殿庭之東西拜位於庭中文東武西
內讀二人位於殿內東西相向拱衛司陳
設

親王儀仗於殿前之東西樂工陳樂於殿庭
之南讀禮讀各就位

親王於

東宮行禮畢引禮引

親王便服入殿門樂作陞座樂止文武官入

立於殿庭之東西引禮引弟

其王以下諸兄

其王前行禮讀禮唱鞠躬樂作四拜樂止引

禮引文武官入就拜位讀禮唱鞠躬樂作

四拜樂止引禮引丞相由西門入引禮立

於門外至殿上拜位內讀讀禮同唱跪文

武官皆跪稱賀曰某官某等茲遇

親王殿下榮膺冊寶封建禮成無任忻忭之

至賀畢內讀讀禮同唱俯伏文武官皆俯

伏興平身丞相出引禮引復位讀禮唱

躬樂作四拜樂止讀禮唱禮畢內讀啟禮
畢

親王與樂作出殿門樂止引禮引文武官以

次出

東宮及百官稱賀上表箋儀注

親王受冊寶禮既畢至晚內使監於

奉天殿陳設

御座香案尚寶司設寶案於香案之北侍儀司

設表案位於香案之南又設表箋案位於

丹墀北之正中設

皇太子拜位於

丹墀上

御前正中

親王陪拜位各以長幼序於

皇太子拜位之南其餘陳設侍衛執事與賀

冊立

中宮儀同是日侍儀侍從入迎車駕

上位陞謹身殿侍儀版奏中嚴御用監官奏請

上位服冕冕

皇太子

親王於

奉天門東耳房具冕服文武官迎表至

午門前置龍亭於

御道中禮部官取表函置於案舍人舉案宣表

官展表官押表案引丞相前行文武官分

班俱由西門入至丹墀中禮部官押表案

於丹墀正中各就位文武官各就起居位

主國典禮

卷之四

五

侍儀奏外班導引

上位御輿以出仗動鼓吹振作尚寶卿捧寶前

導侍衛如常儀

上位陞御座樂止尚寶卿捧寶置於案將軍捧

簾拱衛司鳴鞭司晨報時雜唱訖諸侍從

官殿前班拱衛司官由西階降引班引同

宣表官受表官受箋內官俱入起居位東

西相向立定通班唱某衛指揮使臣某以

下起居引班唱鞠躬平身指揮以下鞠躬

平身引班東西分引至丹墀中拜位北

立讚禮唱鞠躬樂作兩拜樂止讚禮唱指

揮使稍前指揮使前立讚禮唱鞠躬指揮

以下皆鞠躬讚禮唱

聖躬萬福唱平身指揮使以下皆平身唱優位

指揮使優位唱鞠躬樂作兩拜樂止通班

唱各供事引班引指揮以下官各就位引

進四人導

皇太子

主國典禮

卷之四

五

親王由東門入樂作出東陞陞至拜位樂止

引進分立於其前唱鞠躬樂作四拜樂止

引進引

皇太子由殿東門入樂作引進立侯於門外

內護接引

皇太子至

御座前拜位樂止內讚引進同唱跪

皇太子

親王皆跪

皇太子稱賀云長子某茲遇諸弟某等受封
建國謹詣

父皇陛下稱賀賀畢內讚引進同唱俯伏興平
身

皇太子

親王俯伏興平身內讚引

皇太子出殿東門樂作內讚唱復位引進引

皇太子復位樂止引進唱鞠躬樂作四拜樂

止引進引

主國典禮

皇太子

親王東陞降樂作至支樓樂止司晨再報時

訖通班唱具官臣某以下起居以下百官

稱賀儀與賀冊

中宮儀同

東宮賀中宮儀注

親王受冊次日內使監官陳設

皇后御座於中宮殿上

皇太子拜位於露臺上正中

親王陪拜位序於其後設

皇太子行禮位於

御座前內讚二人位於殿上拜位之東西陳設

儀仗於殿庭之東西擊執於殿內之左右

樂工陳樂於宮門之外

皇太子於

上位前行賀禮畢司賓引

皇太子

親王各具冕服至

主國典禮

中宮門外東向立內使監官啟開

皇后首飾褙衣出殿樂作陞

御座樂止司賓引

皇太子

親王由東階陞樂作入就露臺上拜位樂止

司賓分立於其前司讚唱鞠躬樂作四拜

樂止司賓引

皇太子由殿東門入樂作至殿內拜位樂止

司賓分立於其前內讚唱跪

皇太子跪稱賀曰長子某茲選弟某受封定

國諱詣

母后殿下稱賀畢內讀唱俯伏興平身

皇太子俯伏興平身司賓引

皇太子東門出樂作復位樂止司賓唱鞠躬

樂作四拜止司賓唱禮畢內使監官啟禮

畢

皇后興樂作還宮樂止內官引

皇太子

皇太子

親王以次出

中宮受內外命婦賀儀注

至日司賓引內外命婦各服其服各俟於

中宮門外之左右俟

皇太子入行賀禮畢內使監官啟開司賓二

人先引外命婦由西門入序立於庭中左

右二人引內命婦入就拜位司讀唱班齊

唱拜樂作四拜樂止司賓引班首由西階

陞西門入樂作至

御座前樂止內讀司讀唱跪班首及衆內命婦

皆跪班首稱某封某妾某等茲遇

親王受封建國恭詣

皇后殿下稱賀畢內讀司讀同唱興班首及衆

內命婦皆興司賓引班首由西門出西階

降復位司讀唱拜樂作四拜樂止司賓引

內命婦出司賓二人引外命婦入就拜位

唱拜樂作四拜樂止司賓引班首由西門

入樂作至

皇太子

御座前樂止內讀司讀同唱跪班首以下皆跪

班首稱賀曰妾某氏等茲遇

親王受封建國恭詣

皇后殿下稱賀畢內讀司讀同唱興班首以下

皆興司賓引班首由西門出西階降司讀

唱拜樂作四拜樂止司賓引外命婦以次

出

東宮受百官賀儀注與

東宮初立百官進賀儀同

成化二十三年續定

其日清晨

上親告

奉先殿用祝文前期鴻臚寺設節冊寶案於

奉天殿中冊東寶西節居中設絃與於丹墀

之東教坊司設中和韶樂及大樂是日早

錦衣衛設鹵簿駕

上具皮弁服御

華蓋殿執事官行禮如常儀鴻臚寺奏

王國典禮

卷之四

五

請陞殿導駕官前導

上陞座鳴鞭樂作文武百官朝服行叩頭禮侍

班樂止引禮引正副使入就拜位樂作讚

四拜樂止傳制官跪奏傳

制執事官各舉節冊寶案由殿左門出置

御道中傳制官由左門出稱有

制讚正副使跪

制曰某年某月某日冊封第幾子某為

某王命卿等持節行禮讚俯伏興四拜禮畢

執事官舉節冊寶置於絃與中用黃金蓋
及大樂送至

右順門外正副使朝北立仍用內樂迎絃與

至

王所居門外內執事先設香案於中堂之北

設節冊寶案於香案之南

王先具服俟節冊寶將至出迎於門外內執

事捧節冊寶由正門入先行

王隨行至

王國典禮

卷之四

卒

王所居正中各置於案冊東寶西節居中內

執事導引

王就拜位讚四拜樂作興平身樂止讚宣冊

讀詣冊案前跪宣冊內官取冊立宣訖讚

受冊捧冊內官以冊授

王王受訖以冊授內侍內侍跪受立於西讚

受寶捧寶內官以寶授

王王受訖以寶授內侍內侍跪受立於西讚

俯伏樂作興平身樂止讚復位讚四拜樂

作興平身樂止讚禮畢內導引引

王送節出門外內執事捧節出授正副使報
禮畢正副使持節復

命是日

親王受冊寶畢內侍引詣

奉先殿謁告如常儀畢內侍引

親王詣

皇太后前行八拜禮詣

上前

王國典禮

卷之四

空

皇后前行八拜禮詣

母妃及

皇妃及

東宮并妃前各四拜禮畢回宮次日文武百

官常服致詞稱賀行禮畢司禮監請

親王具常服詣

奉天門前東廡坐百官常服行四拜禮

以上會典

王國冊封迎節儀注

先期使者持節冊寶印至郭外館驛安下

典儀所設節案于正殿中設冊寶印案于

節案東西至日以節冊寶印置于龍亭儀
仗導至

王府端禮門外

王率

世子

郡王各具冕服出迎至露臺上正使持節副
使捧冊寶印由中門入至正殿以節冊寶

印置于案正副使立于案之東西本國文

王國典禮

卷之四

空

武官列班于丹墀陪拜

王率

世子

郡王於露臺上行四拜禮執事導受封

世子

郡王詣案前跪使者稱有

冊宣冊訖以冊寶印立授

世子

郡王

世子

郡王受冊寶印以授執事興復位又行四拜

禮畢使者持節出百官送節至館驛正副

使復入見

王行四拜禮

皇明典禮
親王襲封禮同

凡遇

冊封

御節到府封內文武官員俱行朝節禮儀有違

慢者指名參奏

要例

主國典禮

卷之四

三

嘉靖六年題

王府

親

郡王并

妃冊封儀物等項遣使賞賜

郡王儀仗照舊成造給領外其將軍中尉郡

縣主君鄉君并各儀賓冠服等件例該內

府成造給領工部造辦木櫃扛擡兵部起

關有司應付勞不可勝言合無查照先年

折價事例行令定擬折價給與官錢令其

自行造辦

今

每年將及冊封之日禮部儀

制司先行會帖轉送

內府尚衣監內官監銀作局針工局知會候

各監點出

某王某妃行造已完本部照點開具該封

王妃名數將各該關領物件擇日遣官事宜

及應用木櫃扛索鎖鑰水陸應付腳力類

題請

主國典禮

卷之四

密

首候奉有

欽依方行司禮監照會禮儀

內府各監關領物件兵部水陸應付工部扛

索器具欽天監擇日五府翰林院六科尚

書司等衙門取應差官員俟欽天監擇有

吉日各衙門取到正副使等官本部題

請于本日先告

丙殿傳

制遣官持捧

節冊將合用正副使等官名數開坐請
旨點差欽遵施行

至日正副使具朝服進

朝部堂及本司官與鴻臚寺官入

殿內序立序班舉

節冊案部堂及司官鴻臚寺隨後至

殿陛下置定部堂及司官鴻臚寺官侍班正

副使行禮畢舉

節冊案由

主國典禮

卷之四

室

王門出至午門前置 龍亭內教坊司樂作

前導部堂及司官同正副使俱隨後節亭

至本部左廳冊亭至司堂正副使各如前

見堂畢正副使於左廳領

節印副使至司廳領冊前去各府

冊封禮畢回還侯伯至京先一日至鴻臚寺報

名次日本司主事一員帶領辦事官當該

吏用堂印手本同侯伯進印綬蓋繳

節

冊封關領物件式樣

親王初封用 裝封惟不用寶

金冊一副

冊匣一箇

冊用金二片每片依周尺長一尺二寸

闊五寸厚二分五釐鐫刻真書每片側

邊上下有竅用紅絲聯貫開闔如今書

帙之狀背各用紅錦嵌護藉以紅錦小

褥冊蓋以木爲之飾以渾金灑粉蟠螭

用紅紵絲襯裏內以紅羅銷金小袂裘

主國典禮

卷之四

室

冊外以紅羅銷金夾袂裘之五色小條

繫于匣外

金寶一顆

寶匣一箇

寶池一箇

實用金龜鈕朱綬文用篆書

某王之寶依周尺方五寸九分厚一寸七分

寶池用金闕取容實寶匣二副每副三

重外匣用木飾與冊蓋同中匣用金銀

造鑄內小匣仍用木與外匣同小匣

內置一寶座四角雕鑄飾以渾金座

上用小錦褥褥上置寶池用銷金紅羅
小夾袂裏寶其匣外各用紅羅銷金大
夾袂覆之

皮弁服

冕服

常服

俱尚衣監領

冊盃服匣一箇 法服匣一箇

護匣木櫃一箇 銷金包袱二箇

親王妃用

金冊一副

上國典禮

卷之四

空

冊盃服匣一箇 珠翠九翟冠一頂

烏料一副

未裁整疋大紅大衫一件

紵絲一件

銀絲紗一件

線羅一件

燕唇服素夾四件

大紅紵絲一件

大紅銀絲紗一件

大紅線羅一件

青線羅一件

鞠衣實金繡鸞鳳綵繡團金雲夾四件

大紅紵絲一件

大紅銀絲紗一件

大紅線羅一件

青線羅一件

造完霞帔青線實金繡鸞鳳綵繡團金雲

二副

各色大帶四條

紅綿布包袱一條

世子初封用

金冊一副

冊用金厚二分餘同親王

金寶一顆

實用金龜鈕依周尺方五寸厚一寸五

分篆文曰某世子寶綠綬餘同親王

皮弁服

冕服

常服	側尚衣監領	冊盞服匣一箇
法服匣一箇	護匣木櫃一箇	
銷金包袱二條	俱內官監領	
世子妃用		
金冊一副	銀事件全	金墜頭一箇
冊盞服匣一箇	珠翠七翟冠一頂	俱銀作
烏料一副	珍珠全	銷金包袱八條
朱裁整足大紅大衫一件		
紵絲一件	表用紵絲一尺	裏用大紅熟
銀絲紗一件	表用紗一尺	裏用大紅生
線羅一件	表用羅一尺	裏用大紅生絹
燕居服素夾四件		
大紅紵絲一件	表用紵絲一尺	裏用大
大紅銀絲紗一件	表用紗一尺	裏用大
大紅線羅一件	表用羅一尺	裏用大紅
青線羅一件	表用羅一尺	裏用青生絹
鞠衣實金繡鳳絲繡團金雲夾四件		
大紅紵絲一件	表用紵絲一尺	裏用大

大紅銀絲紗一件	表用紗一尺	裏用大
大紅線羅一件	表用羅一尺	裏用大紅
青線羅一件	表用羅一尺	裏用青生絹
造完霞帔青線羅實金繡鳳絲繡團金		
雲二副		
各色大帶四條	大紅帶三條	青帶一條
紅綿布包袱一條	俱針工局領	
世孫		
冊用銀制同郡王不用印	今章	
郡王初封再傳不用印		
鍍金銀冊一副	冊匣一箇	
冊用銀鍍金二片	依周尺長一尺二寸	
潤五寸厚二分	冊蓋以木爲之飾以渾	
金澱粉璫螭餘同王世子		
鍍金銀印一顆	印匣一箇	印池一箇
印用銀卧麟鈕	依周尺方五寸厚一寸	
三分綠綬印池	用銀澗取容印印匣用	
木朱漆餞金璫螭紅紵絲襯裏中匣用		

銀鍍蟠螭文內置印座四角雕蟠螭作以朱漆描金座上用小錦褥褥上置印池用銷金紅羅小夾袂裏之匣外用銷金紅羅大夾袂覆之	冕服	皮弁服	常服 <small>俱尚衣監領</small>	冊盃服匣一箇	法服匣一箇	護匣木櫃一箇	銷金包袱二條 <small>俱內官監領</small>	郡王妃	王圖典禮 <small>卷之四</small>	主	鍍金銀冊一副 <small>銀事件全典玉同</small>	金鑒頭一頭 <small>俱銀作司領</small>	冊盃服匣一箇	珠翠七翟冠一頂 <small>事件全</small>	烏料一副 <small>珍珠全</small>	銷金包袱八條 <small>俱內官監領</small>	朱裁大紅大衫素紵絳一件	鞠衣大紵絳絳繡圈金翟雞雲夾一副	霞帔青線羅絳繡圈金翟雞一副 <small>俱針工</small>
---	----	-----	-------------------------	--------	-------	--------	-----------------------------	-----	-------------------------	---	-------------------------------	----------------------------	--------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------	----------------------------------

嘉靖二十二年禮部題每歲封王妃冊服冠帔卽令使臣齎賜王毅等圭往往以成造後期待其奏請會關非禮請以後冊封王妃王器諸儀得與冊服同賜以全禮	制從之	三十二年題	冊封宗室側在十二月卽今北直隸一帶地方災傷道路艱難恐驛遞缺乏失候迎送以	王圖典禮 <small>卷之四</small>	主	致使臣留滯查得	祖宗時	冊封亦或在秋冬之間原無定期及查北方二麥四月始熟臣等擬將	冊封重典四月初旬傳	冊封官出京且合古者孟夏	冊封諸侯之禮此後每歲合無俱照此例題	請施行	欽定
---	-----	-------	------------------------------------	-------------------------	---	---------	-----	-----------------------------	-----------	-------------	-------------------	-----	----

冊封 諸王使臣期限

一山東德府等府山西晉府等府俱限六箇月代府限六箇半月河南周府等府俱限六箇半月陝西秦府等府俱限七箇月肅府慶府限八箇月江西益府等府俱限八箇月湖廣楚府等府俱限八箇月廣西靖江王府限十箇月四川蜀府限十一箇月

更定迎節儀注萬曆四十年奏定

主禮典禮

卷之四

圭

先一日

親王府設

節案于正殿中設

冊

實案於

節案左右設香案於

節案前至日該府應封

王者并文官長史司以下武官護衛以下

則皆出郭祇迎於迎

恩亭正副使出

節

冊不開奉安於

龍亭內執事者讚排班班齊行五拜三叩頭禮

執事人役用鼓樂儀仗番亭前導

龍亭至郭門外該省文官撫按以下武官總副

以下皆出郭祇迎執事讚拜叩如前儀至

郭門內城外該府

郡王以下皆祇迎執事讚拜叩如前儀遂前

主禮典禮

卷之四

圭

導至公所

親王具吉服迎于公所門外五丈許候

龍亭入公所奉安

節冊出匣正副使侍立于傍

親王具冕服

諸王俱同將軍中尉俱吉服班列月臺上該

府文武官列丹墀下俱行五拜三叩頭禮

班首王出班詣

龍亭前跪問曰

聖躬萬福正使答曰

聖躬萬福復位讚禮畢請問封期各回府軍校

各官俱散該省各官入文官撫按月臺上

東武官總副西三司等官列丹墀行拜叩

禮班首出跪問答俱如前儀復位讚禮畢

而散正副使請

節冊入內收貯封王之日

王等俱冕服宗室等冠服仍至公所請

節冊出匣奉安

主國典禮

卷之四

室

龍亭內

王等仍行五拜三叩頭禮

如當日封無此拜叩禮請

節冊到本府殿上行封王禮

親王俱冕服于王門外五丈許迎候正副使

俱下馬正使持

節副使捧冊由中門入至正殿以

節冊置于案正副使侍立案之東西本府文武

官皆朝服分列丹墀陪拜

王等俱冕服于丹墀上行五拜禮執事引應

封者至東房更衣冕服

如應封世多出就拜俱照序入更

位行四拜禮執事導應封者詣香案前讚

有

制讚跪讚宣

冊畢摺圭副使以

冊

寶授

王王受

冊

主國典禮

卷之四

室

寶託俱次第授執事出圭俯伏興平身復位

四拜禮畢各

王俱行五拜三叩頭禮謝

恩畢執事前導

王等至公所門外候

龍亭到公所王等仍行五拜三叩頭禮各回府

正使請

王等仍行五拜三叩頭禮各回府正使請

節入內收貯冊日各王具吉服到公所請

節奉安于

龍亭內不開匣又行五拜三叩頭禮而出該省

文武官進拜叩頭禮如前儀執事前導各

王乘馬同送

節至城門外郭門內又行五拜三叩頭禮而四

撫按而下于郭門外亦拜叩頭如前禮而

回 新王與本府文武官至迎 恩亭亦

拜叩如前禮而別事完回還到京赴鴻臚

寺報名畢卽報禮部知會以憑先具印信

王國典禮 卷之四

禮

手本候朝見畢赴松棚下領光祿寺准備

飲賜酒飯仍另具繳

節奏本于

文華殿叩頭迎進赴印綬監繳

節

親王襲封朝賀儀注

設儀仗於露臺上下之東西設大樂於露

臺上東西北向陳金鼓旗於承運門外單

職官員各守殿及

王城門設文武官拜位於丹墀文東武西設

講禮官二員於文武官拜位之北東西相

向護從執事等官先詣圓殿後候典服官

啟請

王具是服訖典儀啟執事者先行四拜禮畢

各就位典儀啟請

王陞殿導引官前導大樂作陞座訖樂止讚

排班引禮引文武官就拜位讚班齊鞠躬

樂作四拜平身樂止引禮引班首陞自東

王國典禮

卷之四

禮

階由殿東門入至殿中讚跪外讚同讚跪

班首官皆跪班首致詞云某官某等敬惟

殿下襲封之初禮當慶賀如係

王府官則稱臣某等後同內外讚俯伏典引

禮引班首後位讚鞠躬樂作四拜平身樂

止典儀詣

殿中跪啟禮畢樂作導引

王還宮樂止各官以次出

皇明典禮

繳冊印 附補給

郡王初封給有冊印其綠事降革者例當繳	奪若薨故而本文盡絕無人收藏者亦當	追繳今後遇有此項通送	親王奏繳不許稽遲留外以滋弊端其有進	封	親王或改封	世子及雖故絕本府尚有人奉祀者止令繳	印不必繳冊	王國典禮	王夫人雲鳳軸嵌七寶後	親郡王生母封夫人者仍給	諸命知舊製
-------------------	------------------	------------	-------------------	---	-------	-------------------	-------	------	------------	-------------	-------

鎮國將軍及夫人用王軸 輔國將軍及夫人	人犀軸 奉國將軍及淑人金軸 鎮國中	尉及恭人金軸 輔國中尉及宜人角軸	奉國中尉及安人角軸 郡主及儀賓犀軸	縣主及儀賓金軸 郡君及儀賓金軸 縣	君及儀賓角軸 鄉君及儀賓角軸	九各	王府將軍郡主儀賓等	諸命禮部奏	王國典禮	准移咨本部類奏撰寫用	實拜造祔匣完備該府具奏關領仍候禮部移	卷到日類奏給授	萬曆七年題	唯王府應給	諸命者禮部移咨到部隨即題覆用	實後類送本部收貯遇有該省朝賀官員順便	齋回付各該布政司分發各長史司教授	頒領本部隨將所給軸數行文各行
--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	----	-----------	-------	------	------------	--------------------	---------	-------	-------	----------------	--------------------	------------------	----------------

知會取各長史司教授領狀類繳

凡寫

詰勅軸類編勘合底簿若

王府不編號其底簿

王府及儀賓共一扇

各

王府

勅符底簿

制勅房書辦

王國典禮

卷之四

全

凡

王府奏

請子名

親王

郡王郡主縣主郡君縣君鄉君封號俱

內閣擬奏請

旨點用禮部抄出施行

俱會典

萬曆十八年題

准各宗併夫淑恭宜安人及郡縣主君儀賓應

得

詰命用

實之日比照文武官員

詰勅事例用禮科給事中一員前往監用并查

用過軸數併各宗名位移文本部儀制

司覆查相同本部咨行吏部於進

表官事畢回還付與順齋前去給發仍咨回

本部備照其各宗

賜名勅書事在

王國典禮

卷之四

全

內府本部難以關領今後各宗

請名本部具題之後卽行翰林院撰擬雙名在

春季題者定於夏季終抄出送部本部卽

便填給勘合通行各

王府知會

萬曆十八年又題

准以後本部按季類題之後卽將類題勘合總

咨巡撫衙門轉發仍將送到日期咨回查

驗增定事例今一省王府勘合俱不咨

巡撫總一張發布政司 俱要例

迎詔赦 附哀詔 迎勅

凡迎接

詔 赦洪武六年定凡遇

詔 赦至

王國武官隨

王侍衛不出郊外文官具朝服出郊外奉迎

安奉

詔 赦於

王國典禮

卷之四

全

龍亭乘馬前導

王具冕服於 王城門外五又餘地奉迎至

王宮置

龍亭於正殿中

王於殿前臺上先行五拜禮畢陞殿侍立於

龍亭東側武官護衛文官於臺下自行十二拜

禮跪聽開讀

又定凡使者 欽齋

詔書至

王府王城門外一里遠下馬隨

龍亭由中門靠東邊入

龍亭至殿中使者立於殿外東序西向候行禮

畢使者見

王行四拜禮

嘉靖二十七年題

唯郡王同居一城者迎接

詔 勅禮儀輪遞從尊行者爲定式

萬曆十年議

王國典禮

卷之四

全

唯行禮次序凡遇迎接

詔 赦

親王先率

郡王將軍中尉於殿前臺上行五拜禮畢

親王侍立於

龍亭之傍

郡王等爵分班侍立於臺上俟文武官先行

四拜禮畢

郡王等爵俱同各官跪聽宣讀讀畢仍復原

班候各官再行八拜禮畢以次而還若

郡王管理

親王府事及另城

郡王管理府事者迎接

詔 赦文武官俱於本布政司府州衙門行禮

抄黃送管理

郡王自率宗儀行禮 嘉靖六年例

接哀詔儀註

遺詔到日在外文武官員人等素服白員領烏

主國典禮

卷之四

金

紗帽黑角帶皂靴出廊迎接行一拜三叩

頭禮畢衆官步行前導至

王府隨班行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行

四拜禮各置斬衰服 依禮制 于本衙門宿

歇不飲酒不食肉每日率合屬官僚人等

各于衙門朝

闕設香案朝夕哭臨三日各十五舉聲而止自

是素服白紗帽白員領腰帶麻鞋通前二

十七日而除命婦就本家設香案素服舉

哀三日各十五舉聲自是仍素通前二十

七日而除軍民男女止素服十三日

凡代行禮儀萬曆十年議

唯各

王府迎接

詔 赦及慶賀等項禮儀如

親 郡王年老有疾不能行禮者先期奏

請 世子長子代行其府中諸務仍自行管理

不許

主國典禮

卷之四

金

世子長子于預以起靈端若

王果患篤廢之疾勢難管理者具奏行勘明

白請

勅世子長子代理

萬曆十二年

崇王翊 附 奏有疾不能行禮 世子常 天

亡所生一子甫及二歲乞令庶二子 南

陽王常澤代行禮儀該本部題

惟令

南陽王代行伊孫長成

請封卽行退避

迎勅儀注

洪武十八年定凡有

特旨

御筆至

王所則遣官於郊外迎接設香案於殿中候

使者至

王宮門外

王出迎使者以

聖旨置殿上香案導引啟

王四拜興詣香案前使者以

聖旨授

王王跪看畢仍置于案俯伏興復位又四拜

禮畢各官不必陪班

按勅同

迎曆洪武三十五年改十月朔日進

洪武十八年定

親王受曆每歲九月初一日欽天監進次年

曆日頒訖卽遣使者齎曆至

王國長史司官先啟聞設香案於殿上

王常服出殿門迎接使者捧曆詣殿上置於

案退立於案東引禮引

王詣前讀四拜讚跪使者取曆立授

王王受訖以授執事者復置于案讀

王俯伏興再四拜禮畢

今

勅曆不遣使惟布政司進送亦照此禮行

王國典禮

論使

凡朝臣奉使至

王府或因使經過見

王並行四拜禮雖三公大將軍亦必四拜

王坐受之若使臣道路本經

王國故意迂迴躲避不行朝

王者斬

凡

朝廷使者至

王國或在

王前或在

王左右部屬處言語非理故觸

王怒者決非

天子之意必是朝中姦臣使之離間親親

王當十分含怒不可輒殺當拘禁在國朝問

真情遣人密報

天子

天子當詢其實姦臣及使俱斬之

以上俱祖訓

主國典禮

卷之四

全

永樂八年奉

太宗皇帝聖旨各

王府糧有數的他支費也大

朝廷差使人員及經過到府的都要王每賞賜

王那得許多錢糧各應他若與他的便說

王好若不與他的便說王不好若是

朝廷有分曉的不聽他說便拿問罪使他的奸

計不得行全親親意思多少好處若是

朝廷無分曉的聽他說便離間了骨肉正中他

的奸計好生不便當憐禮部便寫放本各

王知道今後

朝廷一應差使人員及經過見的官員一應人

等或與他酒醉飯飽便罷或不與他也罷

不要賞他物件

天順三年

諭各

王府曰先於正統十三年因內外官員人等

差去

主國典禮

卷之四

辛十

王府多有不遵禮法求索財物以致

王府指辦艱難甚失親親之義已勅該部通

行各處三司巡按御史等官許令體察具

奏單問治以重罪及致書各處

王府知會以此人不敢犯近年以來差去官

員視為泛常畧無忌憚况

王府財物有限豈堪如此費用今後但有違

去內外人員到府除飲饌之外一毫財物

不可與之若有無知之徒不顧廉耻求索

財物者事祭仍照正統年間事例正犯處
宛全家邊遠充軍

成化二年申戒出使

王府官毋受宴餽

成化三年定凡京官公差道經

王府報名見辭如遇朔望三司等官至府候
見公差官員亦詣府隨班行禮若進表祭
祀等項不必隨班

會典

嘉靖二十六年禮部覆御史吳相議

王國典禮

卷之四

生

開封遺官務求端重老成者如侯伯數缺即於

國戚都指揮內簡用侍衛團營侯伯不得

團差各爵在任空閒曾奉差一次者必隔

二三年然後再差其隨從止帶一人如有

騷擾濫受者聽長史及有司申呈巡按御

史奏奏罰治

詔可

嘉靖四十五年更定

冊封遣使臣

親王正使仍用勳爵外其

世子郡王則以翰林坊局六科尚寶及卿

寺五品以上官爲正使以部寺屬官中書

行人等官副之若差多人少就近併差不

得聚用各卿寺及部屬官其致祭

親王亦止用尚寶等官部寺各屬毋有所與

萬曆九年該禮部題

請官

冊封奉

王國典禮

卷之四

生

聖旨差出各官都着遵照近

旨安靜省約如有分外需索騷擾地方的着各

撫按官來處治

三十三年本部復題侯伯駙馬爲正使科

臣爲副使事畢科臣即與勳臣一同出城

如正使仍襲陋習需索餽遺副使科臣科

之科臣不糾禮部科之者爲定規奉

聖旨以后冊封親藩着用科臣爲副有仍前坐

索即行糾劾者爲令

勤美曰夫諸侯無生貴者禮天子遣大行人至列國錫以嘉命爰覲黼黻自王所昔齊桓不敢貪命于遠類而晉侯預卜弄躬于受玉則敬者德之與也一命而優再命而爵三命而備而懼古大夫士已然矣况維城乎

王國典禮

卷之四

空

王國典禮卷之四終

王國典禮卷之五

奉

勅督理宗學周府宗正勤美編集

慶祝

附典禮

更定表箋式

慶祝禮儀洪武十八年定凡遇

聖節及正旦冬至節日行告祝

天地禮其日設香案於露臺上設

王拜位於案前文武官拜位於丹墀之東西

王冕服就位各官具朝服隨班四拜

王國典禮

卷之五

王詣香案前跪衆官皆跪

王致詞

某王臣某荷

國厚恩安享祿位皆賴天生我

君保民致治茲逢

元旦

長至

聖節

聖壽益增臣某下情不勝忻躍感戴之至

興復位衆官皆俯伏興又四拜禮畢

凡遇

中官壽日

王冕服

妃具禮服設香案於內宮門露臺上行告祝

天地禮先四拜興

王詣香案前跪告祝訖俯伏興復位又四拜

禮畢不用樂百官不隨班

凡遇

主國典禮

卷之五

二

東宮壽日行告祝禮

王皮弁服百官具朝服隨班行禮

儀司

弘治五年奏定

郡王將軍凡遇拜賀

聖節等項各照爵職崇卑立班行禮

嘉靖六年題

惟郡王管理府事凡遇

聖旦正旦冬至等節鎮巡等官於布政司行禮

其管理府事

郡王率各

郡王將軍中尉儀賓教授等官於本府行禮

表箋

進賀表箋洪武十八年定凡遇正旦冬至

預期進賀表箋

萬壽聖節預期進賀表箋俱行十二拜禮其日

清晨設

龍亭於正殿中設儀仗大樂於露臺西設表箋

案於

主國典禮

卷之五

三

龍亭前設香案於表箋案前進表箋使者立於

香案東捧表箋官立於香案西設香案平

於承運門中道設

王拜位於露臺上百官拜位於丹墀

王冕服就位百官朝服隨班讚班齊讚鞠躬

樂作四拜畢身樂止引禮啟請

王詣香案前跪讀百官皆跪執事者以表箋

跪授

王王受以授使者使者跪受置龍亭訖俯

伏樂作興樂止復位讚鞠躬樂作四拜平身樂止啟請

王稽圭讚百官稽笏鞠躬三舞蹈跪山呼者三啟出圭讚百官出笏俯伏樂作興又四拜樂止禮畢儀仗鼓樂前導百官朝服送

至郊外

王送至官城門就回護衛官從

王還宮

凡遇特進

主國典禮 卷之五

四

中宮箋文

王冕服百官朝服隨班行十二拜禮陳設如

前儀班齊四拜啟

王詣香案前跪百官皆跪執事者以箋跪授

王王受以授使者使者跪受置龍亭訖俯

伏興復位再行八拜禮畢不必舞蹈山呼

凡遇特進

東宮箋文陳設如前儀

王具皮弁服百官具朝服隨班行四拜禮

請

王詣香案前跪百官皆跪執事者以箋跪授王王受以授使者使者跪受置龍亭訖俯

伏興復位又四拜禮畢

天順六年癸亥定

郡王同居一城者從尊屬拜進表箋卑屬隨

班行禮其另居一城者照例各自拜進典會

凡表箋

親王於

主國典禮 卷之五 五

天子前自稱曰第幾子某王某稱

天子曰

父皇陛下稱

皇后曰

母后殿下若孫則自稱曰長孫某封某第幾孫

某封某稱

天子曰

祖父皇帝陛下稱

皇后曰

祖母皇后殿下若

天子之弟則自稱曰第幾弟某封某稱

天子曰

大兄皇帝陛下稱

皇后曰

尊嫂皇后殿下若

天子之姪則自稱曰第幾姪某封某稱

天子曰

伯父皇帝陛下

王國典禮 卷之五

叔父皇帝陛下稱

皇后曰

伯母皇后殿下

叔母皇后殿下若封王者其分居伯叔及伯叔

祖之尊則自稱曰某封臣某稱

天子曰

皇帝陛下稱

皇后曰

皇后殿下若從孫再從孫三從孫自稱曰從孫

某封某再從孫某封某三從孫某封某稱

皇帝曰

伯祖皇帝陛下

叔祖皇帝陛下

皇后曰

伯祖母皇后殿下

叔祖母皇后殿下

嘉靖十一年禮部題

惟王府慶賀奏疏凡

王國典禮 卷之五

皇帝表文例稱

聖旦奏疏稱

萬壽聖節

皇太后壓于

太皇太后表文例稱令旦不壓于

太皇太后亦稱

聖旦奏疏稱

聖節

皇后表文例稱壽旦奏疏稱令旦著爲式

十六年題

准凡

王府奏進慶賀謝

恩疏及表文但稱

聖號不許用家人禮

更定表箋凡

聖節正旦冬至洪武間定

第某子某王某某

今作某王臣某

誠懼誠忭

稽首頓首上言

主國典禮

卷之五

八

伏以

皇天眷命統馭萬方

聖治神功臣民懽戴恭惟

皇帝陛下橫承

列聖奉

天勤民是以

本支繁盛而

宗社永安也臣某恪守藩邦忻逢

聖旦正旦心馳遠賀敬仰

紫宸祝

聖壽於萬年同

天長而地久無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹奉表稱賀以

聞

某年某月某日第某子某王某謹上表

中宮壽旦正旦冬至宣德間定

伏以

主國典禮

卷之五

九

天眷

聖明萬年盛業

中宮正治協相洪猷敬惟

皇后殿下懋嗣徽音弘昭令範仁慈施於宮闈

懿德者乃家是以

宗廟莫安而

本支蕃衍也臣某屬親藩忻逢

壽旦正旦肅班行而敬拜祝

寶算以齊

天無任瞻仰激切屏營之至謹奉箋稱賀以聞

東宮千秋節正旦冬至

伏以

天眷

皇家茂隆

大本前星協應四海歸心敬惟

皇太子殿下

天錫英賢日新聖學懋德祗承於

主圖典禮

卷之五

十

謨烈重明翊讚於治平是以

宗社奠安臣民咸戴也臣某奉守藩邦忝逢

誕辰正旦仰

春宮而稱頌祝

壽算於千秋無任瞻仰激切屏營之至謹奉

箋稱賀以

聞

太皇太后聖旦正旦長至弘治初定

伏以

天祐

皇明衍慶源於萬世位高

震極溥德澤於八紘臣庶懼忻華夷仰戴恭惟

聖慈仁壽太皇太后陛下

睿知聰明

齊莊中正同任似之至聖輔文武之治功德

化昭明謀謨廣大是以

宗社奠安

本支隆盛而建家國天下悠久之福也臣

主圖典禮

卷之五

十

某叨守外邦茲逢

聖旦正旦謹秉誠心馳遙賀於

九重祝齊

天之萬壽無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹奉表稱賀以

聞

皇太后壽旦正旦冬至

伏以

景運弘開重熙累洽實資坤德之懿允開

邦本之隆海內臣民不勝懽戴恭惟

皇太后陛下聰明端淑恭儉慈祥夙讚理於

宮闈克迓承於

天眷遂啟嗣統之瑞聿興致治之光是以誕膺

徽號而享盛福於悠久也臣某叨守外邦忻

逢

令旦正旦仰

九重而拜賀祝

王國興禮卷之五

萬壽以維期無任瞻仰激切屏營之至謹奉表

稱賀以

聞

嘉靖二十七年定凡

郡王同城無

親王者若遇

聖節等禮輪遞舉行著為定例

進貢

凡進貢禮物弘治十七年題

凡遇

萬壽聖節千秋正旦冬至節各

王府許進禮物馬匹慶賀每節差人止許一

起其餘如扇鮓之類俱不必進如差人過

多自備脚力回還不許應付

正德四年議定各

府庶人不許越分進貢

嘉靖八年奏定各

王府進貢馬匹務將毛色齒歲備細造冊送

王國興禮卷之五

部禮部委官一員照冊看驗分別等第送

鴻臚寺類進會典

各

王府進貢舊例

周府進山藥石櫛乾魚

鹿

肅等府進馬

蜀府進扇

益府進花各從本國舊例

勳美曰詩有之虎拜稽首天子萬年故臣

子祝

君之忱所必殫也今諸侯王卽不得伏謁

交戟而設

位稱慶遙怵

天威庶幾咫尺之想乎以此思敬誰復函于而

國者令兩各藩畢

獻方物服食器用豈尚方必需此也儀取及

物序曝之意遠矣故附記之

王國典禮

卷之五

兩

入覲 附官帛 朝儀 接見 途謁

凡

親王每歲朝覲不許一時同至務宴

主來朝還國無虞信報別

王方許來朝諸

王不拘歲月自長至幼以嫡先至嫡者朝畢

方及庶者亦分長幼而至遇而後始毋得

失序

凡

王國典禮

卷之五

五

諸王居邊者無警則依期來朝有警則從便

不拘朝期

凡

天子與

親王雖有長幼之分在

朝廷必講君臣之禮蓋

天子之位卽

祖宗之位宜以

祖宗所執大圭於上錢子題曰奉天法祖世世

相傳凡遇

親王來朝雖長於

天子者

天子執相傳之圭以受禮蓋見此圭如見祖考也

凡

諸王來朝祭祀辦與未辦先常服見

天子三叩頭不拜

奉天殿見畢不拘何殿樓閣門下

王國典禮

卷之五

未

天子執大圭

王具冕服叙君臣禮行五拜三叩頭見畢

諸王係尊長

天子係姪孫引

王至何便殿

王坐東面西

天子衣常服叙家人禮行四拜不叩頭

王坐受然雖行家人禮君臣之分不可不謹

天子居正中南面坐以待尊長次見

東宮行四拜禮如

王係尊長

東宮答拜

凡

親王係

天子伯叔之類年踰五十則不朝世子代之孫姪之輩年踰六十則不朝世子代之

凡

親王來朝若遇大宴會

王國典禮

卷之五

未

諸王不入筵宴中若欲筵宴於便殿去處精

潔茶飯叙家人禮以待之群臣大會宴中

王並不入席所以慎防也

凡

親王每歲來朝自備飲膳其隨從官員軍士

盤費馬匹草料俱各自備毋得干預有司

恐惹事端

凡

親王入朝以

王子監國

凡

親王入朝其隨侍文武官員馬步旗軍不拘

數目若

王恐供給繁重斟酌從行者聽其軍士儀衛

旗幟甲仗務要鮮明整肅以壯臣民之觀

凡

親王來朝預先具奏有

旨免來則寫書報

王國典禮

卷之五

十一

王

凡

朝廷

新天子正位

諸王遣使奉表稱賀謹守邊藩三年不

令

王府官掌兵官各一員入朝如

朝廷循守

祖宗成規委任正臣內無姦惡三年之後

親王仍依次來朝如朝無正臣內有姦惡則

親王訓兵待命

天子密詔

諸王統領鎮兵討平之既平之後收兵於營

王朝

天子而還如

王不至而遣將討平其將亦收兵於營將帶

數人入朝

天子在京不過五日而還其功賞續後

王國典禮

卷之五

九

頒降

祖訓

洪武十一年定

凡

親王來朝具冕服見

天子畢次見

東官引禮官導

王由

文華門東門入至

文華殿前西向立

東宮具冕服執大圭詹事府官六員導出陞座

東宮官左右侍從引禮官引

王就拜位行四拜禮

東宮坐受畢

東宮與

王俱衣常服至後殿序家人禮

洪武二十八年重定

諸王來朝具冕服見

王國典禮

卷之五

子

天子畢入見

東宮已有定儀其叙家人禮

王及

東宮俱常服引禮官請

王由

文華殿東門入至後殿

王西向坐

東宮東面讚禮官讚四拜

王坐受相見禮畢叙坐則

東宮正中南面

諸王列于東西時

諸王皆

東宮叔父故復有是議也

洪武間

命

親王到京文武百官於奉天門東廊下恭謁

洪武二十八年定凡

鎮國將軍與駙馬公侯文武官相見鎮國將

王國典禮

卷之五

王

軍居左駙馬儀賓公侯居右平行兩拜禮

若文武一品至三品官見之亦行兩拜禮

國將軍居中答拜四品以下官行禮鎮國

將軍坐受之若相遇於道駙馬公侯儀賓

向右讓道而行文武一品至三品官引馬

側立候其過乃行四品以下則下馬其於

內庭出入皆由左門永樂間更定由右門稱呼則曰

官人言語則曰喬旨洪武實錄

永樂三年定自今

親王來朝初至及將歸宴於

華蓋殿閒暇就官中會宴以敘親親之情

永樂八年定

親王宴于

文華殿

郡王宴于兩廡

永樂二十二年

靖江王府輔國將軍讀偕來朝班朝臣之下

成祖顧見之

王國典禮

卷之五

五

諭鴻臚寺臣曰讀偕兄弟雖朕姪然

宗親豈宜過列疎遠其令班於駙馬都尉之

次著爲令 永樂實錄

正德四年題

親王朝

親雖載

祖訓

英廟之時亦嘗一舉然久已不行以後並免著

爲令 會典

宣召

凡

親王及嗣子或出遠方或守其國或在北京城

朝廷凡有宣召或差儀賁或駙馬或內官賁侍

御寬文書并金符前去方許起程詣

廟

凡封

諸王

朝廷置立金符五面內一面陰字者付

王國典禮

卷之五

五

王收掌四面陽字者藏之

朝廷遇有宣召或調撥兵馬飛報機密重事則

遣親信人員齎此信符并

御寶文書

王府勦同隨即奉行其陽字四面內有暗號

次序

朝廷依次發行如或次序參差對勘不合即將

去人收管差親信人至

御前奏

聞取

昔所以示大信備不虞也祖訓

朝儀親王在京朝禮

洪武初定正旦冬至日

上位

中官陞

乾清宮御座侍從導引如常儀引禮引

親王及妃詣

上位前讀禮鞠躬四拜

王國典禮

王鞠躬四拜平身

妃四拜讀禮引

王詣前讀跪

王跪引禮讀跪

妃跪致詞稱賀讀禮讀俯伏興平身

王俯伏興平身引禮讀俯伏興平身

妃興讀禮引

王復位讀鞠躬四拜

王鞠躬四拜興平身

妃四拜禮畢引禮引

王及妃詣

中宮前讀禮讀鞠躬四拜

王鞠躬四拜興平身

妃四拜讀禮引

王詣前讀跪

王跪引禮讀跪

妃跪致詞稱賀讀禮讀俯伏興平身

王俯伏興平身

王國典禮

妃興讀禮引

王復位讀鞠躬四拜

王鞠躬四拜興平身

妃四拜禮畢引禮引

王及妃皆出

洪武七年更定不致詞止行八拜禮

洪武二十六年定各

王大朝行八拜禮常朝一拜叩頭禮俱會典

又定

親王賜坐殿上坐墩之制以青爲質繡踰紈

雲花爲飾賈錄

接夷儀注

洪武二年定

蕃王見

親王接伴舍人引見

親王前期

王府官設

王座於正殿東稍北西向蕃王座於殿西稍

主廟典禮

卷五

五

南東向蕃王拜位於殿門外北向內讀二

人位於殿上之東西承傳二人位於殿門

外之東西接伴舍人位於內讀之南東西

相向引從官二人位於拜位之北

王府官侍立位於殿上左右俱東西相向是

日所司陳儀仗於殿之東西蕃王至

王府門外執事者先入就位

王皮弁服出陞座蕃王至殿下由西階升

王降座出迎於殿門外既見

王府官引

王由中門入舍人引蕃王由西門入各就拜

位讀拜蕃王再拜

王答拜就座蕃王亦就座引班引蕃王從官

就拜位皆四拜禮畢蕃王詣

王座前

王降座蕃王舉手揖畢

王還府蕃王出

王府官送至門外會典今不行

主廟典禮

卷五

五

途謁儀注

親王朝

梓官儀注

嘉靖十七年定

大行皇太后梓官經過有

王府去處許

王率領宗室素服出城奉迎致祭有司官先

具幕次於席殿西

王候

梓官至跪迎道傍該府官預陳設祭物於席殿

內讀唱就位鞠躬拜四拜興讀詣

靈駕前跪上香訖復位跪奠帛初獻爵讀祭文

亞獻終獻畢讀四拜興平身焚祝帛禮畢

梓官行

王辭讀拜四拜興候道傍

梓官過退還府

一

王府附近去處道輔導官致祭先於席殿陳

王國典禮

卷之五

十八

設祭物候

梓官至執事官讀拜四拜興讀詣

靈駕前跪上香畢復位跪奠帛三獻爵讀祝文

俯伏興四拜興焚祝帛禮畢

嘉靖實錄

親王朝

行殿儀注

嘉靖十八年題

准

皇駕將至

王具常服預出郊候

駕

駕至則立迎道側俟

駕過乃退

上御行殿

王朝服入朝鴻臚寺官引

王田殿左門入至拜位鴻臚寺官代

王致詞行五拜三叩頭禮復引

王由殿左門出

王國典禮

卷之五

十九

上降旨慰勞列宴賜之

王具疏以謝已復

欽定儀注示禮部云凡

親王迎接去處命公侯及閣臣左右從行拜

王朝見處殿內侍班凡

親王迎接已

命文武大臣待于途

王于道傍拱立文武大臣下馬侍

上左右禮部尚書跪奏云某王某恭迎

聖駕見內侍官引

王至

駕前跪行叩頭禮禮部尚書進立干

上前候

旨承 旨訖起立傳 旨

王隨行至行宮

上入少憩

王具冕服文武大臣于殿內左右侍從從官

千丹輝東西侍班候

上國典禮

手

上陞座鴻臚卿引

王由殿左門入至拜位讚行五拜三叩頭禮

畢內侍官引

五於列次少候從官叩頭如常儀鴻臚卿跪

奏禮畢

勤莫曰

聖祖時

朝廷干

藩國情意周洽無忌無虞故有來朝之儀

爲恒舉

仁宣以後此禮廢矣天順中間一行之旋亦報

罷攷

祖識

諸王入見

天子役騎樓芻皆取自辦郵傳無與焉故輜輶

所臨民不病之不然者舟車雲集受衛星

羅關行宮而卽次郡邑督奉命焉旬人候

館其母支乎然則

上國典禮

至

列朝此禁故非屬也

奏事

凡

王遣使至

朝廷不須經由各衙門直詣

御前敢有阻當者卽是奸臣其

王使至

午門直門軍官火者火速奏

聞若不奏

聞卽係奸臣同黨應議

王國典禮 卷之五

正統九年令各

郡王奏事以所奏事理先令長史司啟

親王知衆詳可否然後出批付令奏

聞惟機密事不在此例

弘治十三年申定各

郡王并將軍中尉凡有奏請先令長史司

具啟

親王知會衆詳可否若應該具奏者然後給

批差人齎奏如違該衙門將齎奏人員并

教授一體衆究其所奏事件仍行長史司具啟

親王查勘衆詳明白具奏方纔施行若機密

重事或與

親王事有干涉及

郡王分封相離寫遠不在一城居住者許令

徑自具奏本府將軍以下俱啟

王代奏若事與

親王無干不係機密重情無故驀越具奏者

王國典禮 卷之五

所司備查前例上

請區處若已經衆詳奏行勘問未結重複奏擾

卽將奏詞立案不行

嘉靖七年禮部題王府事例成憲具存而

三賴奸人乃有假請託以給物者使宗室

有越分妄求之愆有無辜妄費之怨所求

遂則利歸群小不遂則怨歸公朝請將正

德四年本部題准

累朝政令及改元以來事干宗室擬議奏行

爲定例者併查附錄刻成一書頒行天下
王府知會凡有襲爵

請封

請名夫人儀賓故絕王爵乞封妾媵等

事欲具奏乞恩者長史教授查例而行春秋二季遣官類奏不合例者卽爲誅阻仍前將碍例事情奏擾罪坐長史教授并擬置之人其差人誣帶財物者俱聽緝獲送回照例發遣

嘉靖二十年

詔各

王府一應不急之務俱各差人類奏

凡郡王將軍中尉等有應奏事理卽於春秋具

啟本府親王轉奏其緊急事務仍依舊制

各

王府公差人員到京除該引見者照舊外其不在常例者俱赴鴻臚寺報名謝

恩見辭 俱會典

嘉靖二十二年禮科都給事中劉大直等奏近日各宗室章奏煩實多由奸徒投充撥置營差入奏厚齎金帛潛住京師例外比例恩外乞恩謀畫萬端期于必得往往借口關節侵牟無算欺蔽宗室汚辱朝士請嚴爲禁例

上是其言令

諸王以後務自點檢戒諭宗室敬遵

祖訓一切事宜必與令甲相合方許違奏如有

法外乞恩再三奏實者所司卽劾奏之其奏使事竣不還延至半月以上者捕治不貸

四十五年

詔鴻臚寺自後各

王府以訐愬等項私事至者先將齎奏人役簿錄在京俟命下之日查有奸弊卽拘送法司問罪其以進表公事至者事畢而

勒限出京不許潛留孫伺

驛傳

親王之國

勅符事號赴

內閣謄寫其底簿付印綬監照收

凡

親王府各給船馬符驗六道以供

王遣使奏報所用

會典

洪武二十八年令

王國典禮

卷之五

三本

王府公差人員但係尋常事務及各

王禮節往來並不許馳驛有擅應付及假以

軍情爲由馳驛者處死

洪武三十五年令

親王之國隨行內外官員及有執事旗校厨

役人等沿途有司應付口糧本府駕馬驛

及護衛官軍下隨侍馬匹應付草料隨侍

官軍回還亦准支

一各

王府差人赴京奏事者准順貴本府
勅書支廩給應付雙馬站船到彼住起

一各

王府內使內官奉

欽依往本府應役支廩給應付雙馬每名各帶

家人二名支口糧應付驛驢各一頭撥車

各一輛到彼住起

一禮部題差各

王府內使內官伴送各

王國典禮

卷之五

三本

王妃妾并男女圓府內官支廩給應付下等

馬一匹水路站船

王妃等俱支口糧驢各一頭

一各

王府差人春秋類奏止許一人官支廩給非

官支口糧應付驛驢一頭紅船一隻往回

應付

一凡

親王差人進表進貢慶賀止許一官二旗其

郡王差人進表進貢慶賀止許一官一旗官

支廩給旗校支口糧應付驛驢紅船以後
若遇二三差者因所給勘合有限并填一
道者回還之日查其所差人數填給應付
一各

王府差人關領銘旌鳳鈎冊印寶匣儀仗等
項官支廩給旗校支口糧應付驛驢紅船
關領物件驗扛撥夫

凡各

主國典禮

卷之五

三九

王府進貢等項成化五年准令差内外官一
二人護扛軍校一二名扛多者不過
凡

親王乞

恩等項成化六年奏定每歲春秋各一次差人
馳驛類奏

成化十六年奏定各處

親郡王府差儀賓等官進表箋進貢繳

勅謝恩等項重事及乞 恩回奏繳回圖等項

不急常事俱支廩給非官者支口糧

嘉靖十一年題

准各

王府有符驗除機密重情徑自起關應付其
餘各

王府進貢類奏等項應給關支者赴巡撫都
御史無巡撫處赴巡按御史查例無礙方
許掛號應付

三十七年題

主國典禮

卷之五

三九

王府勘合舊例俱赴各該撫按衙門告領今
議路隔遠者

親王不過十二道不甚遠者

郡王皆止七八道俱客行彼處巡撫衙門每
年總給長史教授官收貯候用

三十九年題

准

親王初封之國編印勘合一百道遞長史收

貯應用完日照例移文另行印給

凡

親王之國嘉靖四十年題

准供用膳餼及隨從廩給各有字號

景府例供

分宮字號廩給三十九分官字號廩給一百七十分文字號廩給三十二分武字號廩給三十九分技字號廩給六十分字號廩給一千一百分匠字號廩給一百分

并各號合用車輛船隻人夫等項各照原

號每號給與印信長單一張備關官役職

名應支廩糧數目逐一填入單內類奏

主國典禮

卷之五

單

萬曆二年議定凡

宗藩勘合許各

王府差來員役執批告領本司驗批給發

于封袋上填註發行日月及姓名期限仍

置立文簿登記

凡

親王之國及鎮守巡撫等官奏請符驗俱從

兵部奏行本司覆奏關領

俱會典

永樂中
成祖賜晉王濟善書曰北有自山西來者言爾

弟濟善數以圖書禮餉驛馬我
制遇急務以符驗給驛馬無符驗而擅給
者有罪爾爾之長兄宜善諭之汝奉法循
理永保忠貞貴賤不辱前人爾有俊夢之譽
朕亦不失
親親之道 實錄

賞賚

凡早朝

王府公差人員見辭奉

旨與酒飯俱光祿備辦祗待

凡

王府差來進表箋人員每人賜盤纏鈔一錠

主國典禮

卷之五

單

各

王府差來進禮物人員二十錠其

王府內外官員每員別給絲段一表裏

蜀王府進扇差來人賞鈔五百貫

凡

王府差來人員常例下程一次鵝二隻雞二

隻酒五瓶米五斗蔬菜厨料

會典

勤莫日

洪武時 親王奏事直至

御所今一切慶賀表章例由鴻臚而它官封誥

銀臺不復徑達矣出納惟允未必非

諸藩之福也至使人猶有賞勞則親親累數

于是乎在

王國典禮

卷之五

聖王

宴饗

凡大宴禮儀洪武十八年定

其日設

王座于存心殿設酒亭于座西南膳亭于座東南設文武官四品以上座次于殿內東西相向酒尊食卓于殿外五品以下座次于兩廊設細樂于殿內大樂于殿外典儀敬請陞座

王服常服出樂止引禮引文武四品以上官

王國典禮

卷之五

聖王

及長史詣殿內五品以下殿外列班北向讚鞠躬樂作四拜樂止進筵有花則進花進訖樂止色長跪敬一奏喜千春之曲次唱樂作進第一爵酒讚各官跪色長跪唱進酒飲訖樂止讚衆官俯伏興就座執事者進各官卓樂止有花則散花樂止色長跪敬承應畢進第二爵酒色長跪敬二奏永南山之曲各官起立斟酒畢復坐執事者隨斟各官酒色長跪唱進酒飲畢樂止

進湯鼓吹響節前導至殿外大樂作各官
起立進畢復坐執事者卽供各官湯色長
跪唱進湯樂作食畢樂止色長跪敬承應
畢進第三爵酒色長跪敬三奏桂枝香之
曲進酒進湯如前儀色長跪敬承應畢進
第四爵酒色長跪敬四奏初春曉之曲進
酒進湯如前儀色長跪敬承應畢進第五爵
酒色長跪敬五奏乾坤泰之曲進酒進湯
如前儀色長跪敬承應畢進第六爵酒色
長跪敬六奏昌運頌之曲進酒進湯如前
儀色長跪敬承應畢進第七爵酒色長跪
敬七奏泰道開之曲進酒進湯如前儀畢
收爵進湯及大膳如前儀畢收膳色長跪
敬承應畢讚徹案自下而上讚起文武官
如前列班樂作四拜樂止分東西序立典
儀跪敬禮畢樂作引
王還宮樂止各官以次出常宴五爵禮儀同
凡遇正旦

王壽日設宴用花餘宴不用
二十五年令僉事係方面官許入殿坐於
長史之上俱會典
大樂

凡樂工樂器洪武初定

王國宗廟樂生三十六人鐘磬各一瑟二琴
八填鹿蕭笛各二笙四祝敵各一搏拊二
歌工八舞生七十二人文舞三十六人各
執羽籥武舞如文舞之數各執干戚中各
以二人爲引

又定

王府樂工例設二十七戶於各

王境內撥與供用

十五年定樂工樂器冠服之制凡朝賀用
大樂樂工二十七人樂器用戲竹二頭管
四笛四杖鼓十二大鼓一花梨木拍板一
冠服用紅絹彩畫胸背方花小袖罩袍有

花鼓吹冠錦臂鞢皂靴抹額用紅羅彩畫
束腰用紅綃宴禮七奏樂樂工八人樂器
用紫竹簫二紫竹笙二簫二花梨木拍板
一冠服同前迎膳大樂樂工八人樂器用
戲竹二笛二杖鼓二小鼓一花梨木拍板
一冠服亦同前其餘樂工冠服用綠綃彩
畫胸背方花小袖單袍無花鼓吹冠抹額
以紅綃彩畫束腰以紅綃

正德四年奏定

王國典禮

卷之五

樂

王府樂舞生照例將有度牒無過犯道士補

充不足於黜退生員內選補禮生取附近
相應人戶或黜退生員選補不許過額如
有富民額外營充謀避差徭者事發問如

律

嘉靖三十三年

樂安建安弋陽江西三郡府給樂工十二戶

每府分管四戶以備祭祀遇有迎接

詔勅及進賀表箋則十二戶通行供事毋致差

寬永不撥補

嘉靖四十四年議定各

王府有廣置女樂淫縱宴樂或因而私娶花
生濫封今後合行裁革如遇迎接

詔勅拜進表箋朝賀宴享等項即于本府吹鼓
手教演充用

益府奏題今改復舊制

萬曆七年例

郡王原無撥給樂工不許妄援奏討其另城

郡王如遇迎接

王國典禮

卷之五

樂

詔赦等項行禮許有司撥送吹鼓手十二名應

用事畢即回原州縣當差

萬曆十年議准改正樂工凡

親王迎接

詔勅及朝賀宴享合用樂工各該布政司遵照

會典所載原額查將先年各府退出數內

撥還二十七戶聽候供用但不得狎近女

樂致有花生冒濫之弊

俱要例

樂章

宗廟

迎神

翕清之曲

天錫厥祥本支蕃昌守茲方國自我

先王廟祀孔嚴祠享有常昭格式時綏惠無

疆

初獻

純清之曲

惟

王令德顯承

皇祉受此家邦克綏孫子享祀孔時黍稷芳旨

王國典禮

卷之五

哭

昭茲孝誠聿來咸喜

亞獻

皦清之曲

荷

皇祖德受此封國

先王有慶承其懿澤風馬雲車來享來格孝

思弗違永永無斁

終獻

繹清之曲

我躬何自

祖考之遺孰謂遠而降臨在茲祗承祀事式

展孝思庶暨厥終無遽言歸

徹饌

協清之曲

孝思靡極祀禮有終靈不顧留瞻望忉忉

鐘磬在懸俎豆粢豐庶弗遽遺錫福無窮

還宮

永清之曲

邦國乂寧祠事既成禮儀無愆神鑒孔明

旌旆洋洋陟降如生烝嘗終古孫曾承

社稷

迎神

廣清之曲

王國典禮

卷之五

哭

仰瞻兮神靈望雲旗兮奉迎駕鸞車兮如

聞有聲儼來臨兮歆祀庶昭鑒兮衷情

初獻

壽清之曲

惟土惟穀兮民命攸資邦家享祀兮以報

以祈莫居粒食兮功莫與夷敬陳俎豆兮

神其鑒之

亞獻

豫清之曲

陳牲俎兮列粢盛神昭鑒兮赫厥靈表微

衷兮再獻惟歆享兮予誠

終獻

熙清之曲

酒終獻兮神怡祥光霽兮壇壝神之靈兮
在茲目瞻望兮如見之

徹饌

雍清之曲

三獻成兮徹豆遵愧非薄兮心惓惓惟豐
稔兮有年享報祀兮綿綿

送神

安清之曲

神既享兮心怡遙瞻送兮雲車回幡幢隱
隱兮祥風吹荷神惠兮心永懷

主廟典禮

卷之五

辛

望瘞

時清之曲

春祈秋報兮歲有常禮既成兮更瘞通藏
神功普兮祀不忘世世相承兮民樂康

山川

迎神

保清之曲

神之來兮揚靈氣氤氲兮充庭群神從兮
森旗旌陳祀事兮瞻迎

初獻

中清之曲

高深氣通兮與天合靈升雲敷澤兮

生成捧牲帛兮酒既盈物雖匪豐兮神鑒
厥誠

亞獻

凝清之曲

胙土立邦兮百神效靈春秋祀事兮有常
經神功大兮報莫能禮再獻兮表衷情

終獻

肅清之曲

神德著兮神功隆澤被生民兮時和歲豐
酒雖終兮情無窮法神明兮感通

徹饌

晏清之曲

主廟典禮

卷之五

辛

俎豆徹兮獻已終既歆享兮鑒微衷禮儀
不備兮難報神功

送神

和清之曲

神來臨兮靈洋洋神之去兮靈旗翔中心
思兮何日忘目遙瞻兮拜送顧斯禮兮有

常

望燎

長清之曲

神車旋兮遙瞻望捧牲帛兮以燎以藏承
祀事兮世中斯邦神垂惠兮民斯康

宴樂樂章 諸藩同

一奏

喜千春之曲

畫屏屏幃碧綠青紅殿階前排儀從相扶
侍奉王液瓊漿滿注金鍾喜意正濃獻珍
饌快供喜樂筵在錦繡叢中滿殿春風

二奏

永南山之曲

恭勤忠信謹三綱老義謙和順五常晃旒
舉止排儀仗是豪雄濟世王惜農時舉薦
賢良外明威尊重內尊君悌長保安寧富

主國典禮

卷之五

至

貴榮昌

三奏

桂枝香之曲

昔聖躬教訓仁慈武藝精嚴達禮明詩舉
止軒昂才高典利拔萃天資作藩屏持平
擬砥志相和同氣連枝豪氣雄姿壯觀享
基躋躋躊躇英俊當時

四奏

初奏曉之曲

碧瓦琉璃翡翠樓掌扇富頭蝦鬚簾捲控
金鈎繡幙香風透內臣每捧金甌曉光

氣神清秀見服章冠冕珠璣玉相輔列左
右禮恭敬心忠厚聽仙樂齊奏拜殿下賀
千秋

五奏

乾坤泰之曲

人生務本仁慈鞠育當孝弟忠勤錦衣王
食居方鎮爵位稱尊設禮儀撫軍保民貴
封王列爵重相常駕敬惟行孝順誠可報
深恩

六奏

昌運頌之曲

主國典禮

卷之五

至

千載長藩屏壯喜樂筵列王相樂天樂酌

聲嘹唳舉瑤觴奉親王

七奏

泰道開之曲

封親王鎮四海和九州配三才玉葉金枝
永列排理乾坤世界斟王液酌瑤臺飲
聖上恩臨廣大敬東宮孝義心懷美名和
通濟民諸威遠鎮南蠻北貊大哉氣槩雄
威壯哉樂千載安榮嘉泰此七奏樂章刻
教坊傳誦之口
成規原本正之

永樂年

周府進騶虞

恩賜大樂七章

諸藩進

其一

建宗藩之曲

荷

祖宗德隆深敬皇圖天心順壯山河社稷永致

雍熙四海昇平振綱維法度彰美教化

倫正萬國咸和文明運建藩國拱衛朝

廷番甘露景星謫祥雲瑞應千萬歲

海晏河清

主圖典禮

卷之五

五

其二

昭賢明之曲

建宗王撫大邦作藩屏爲保障伊瀍澗穀

清輦洛輶輶壯寅畏奉皇綱恭順守桑章

惠愛仁心廣賢明令聞彰馨香爲善能謙

讓流芳東平後世仰

其三

感嘉祥之曲

孝弟德通于上天天降鑒無幽不顯神后

山特產騶虞質白文玄應星躔配麒麟與

鳳鳴千萬載當今來見則待要款金門王

擇進獻

其四

樂天倫之曲

古說騶虞應鵲巢德不似見周郊賢王德

行與神交合天道家國樂淘淘謙恭奉表

思來効念天倫特重同胞奏鳳韶舉天樂

開筵歡宴賞五色卿雲飄

其五

慶太平之曲

好風景民物總樂然同慶太平年賀嘉禾

瑞麥滿良田暮地里騶虞降自天穹蒼特

把仁心願天下士庶咸情竹千秋萬歲王

樓前錦山河煌煌花萼鮮

其五

保安和之曲

遍海宇仁恩曠蕩致雍熙物阜民康荷

祖宗皇明萬歲享福祿世世聯芳碧殿金鋪畫

敞鳳舞鸞翔對嵩嶽王堂正瓊漿撫洛州

絳管奏宮商及時歡樂樂悠長寶曆安和

壽無疆禮樂綱常人人盡仰千載神靈相

其七

章家邦之曲

其七

論功賞分茅列土榮安寧萬里邊疆靜王
廷千年福壽增

四奏 顯令名之曲 塞鴻秋 正宮

神孫聖子 先皇裔龍樓鳳閣封王貴金
枝王葉親兄弟茂膺景福皇明世頃刻不
忘親至性合天意賢王大孝傳千世

五奏 輔景運之曲 醉太平 正宮

立朝廷大功建大節據忠安民濟世氣豪
雄天生義勇親王再得臨民衆莫安宗社

玉蘭集禮

卷之五

孝

勲勞重丹青冊受專封享皇家受用

六奏 樂天倫之曲 上王樓 中呂

親親弟兄怡怡天性父母劬勞骨肉深恩
連氣分形無間情篤至誠王能和敬樂天
倫萬年嘉慶

七奏 集鴻禧之曲 黃鶯徹 越調

光燦爛珠簾明繡幌氣氤氲金鼎爰仙香
稱良辰天清氣朗畫水陸珍羞宴饗龍旂
鳳節韻琳琅鸞簫象板按宮商金波王液

滿瑤觴賢王長慶賞千千載壽寧康

水仙子

皇明宗社復事安呼吸惟王舉足間據忠
揆義心無憚立奇功濟大艱應天心無黨
無偏遂萬年軍民願保一家骨肉全萬古
名傳

小梁州

天將智勇錫賢王靖國安邦潛心揆義濟
時康丹青上功業永流芳榮分國薄天王

玉蘭集禮

卷之五

孝

仗賜金鞍寶劍金鎗列管絃齊歌唱仙音

嘹唳時曲奉新章

勳美曰

藩王體尊宴饗得用大樂永樂中

周府縣進賜虞

谷府縣獻都門

成祖別製樂七章錫之

寵數優特非諸王所敢望夫仁獸瑞物且神
后山左

先定王境內故召太史作樂以鳴其異當時
比之角祇若谷廢人當之有慙德矣孔子
之不滿大武厥旨深哉

禮典禮

卷之五

五

王國典禮卷之五終

王國典禮卷之六

奉

勅督理宗學 周府宗正劉美編集

喪禮 附 諭祭 實堂

親王

喪闋

上輟朝三日禮部奏差官掌行喪祭禮翰林院
撰祭文謚冊文墳誌文工部造銘旌差官
造墳又欽天監取官一員前去卜葬國子

監取監生八名報訃各

王府聞喪

御祭一壇 牲用牛犢羊豕餘祭止用羊豕

皇太后

皇太后

東宮各一壇在京文武衙門各一壇七七下

奠百日周年二周年除服

御祭各一壇 下奠以前九 御祭及 東宮及

冊年以後三 皇太后二祭遣本府內官行禮

禮

其祭物本布政司轉屬買辦宴器喪儀本處各該衙門成造其物喪本國內禁屠宰三日禁音樂嫁娶至奠畢乃止其封內文武衙門各祭一壇非封內者不另祭祭引在城軍民會送其大小殮七七百日還柩祖奠發引下葬題主虞禮本府俱自有祭祀其服制

王妃

王國典禮

卷之六

二

世子衆子及

郡王

郡王下至官人俱斬衰三年封內文武官員

齊衰三日哭臨五日而除在城軍民俱素

服五日

郡王衆子郡君爲兄及伯叔父服齊衰期年

郡王妃服小功五月

一凡三年之喪一如常禮行期年之喪以

日易月

親王以下齊衰十二日仍素服期年大

功以下喪

親王以下素服三日妃以下爲其祖父母父母以日易月素服代之餘無服鎮國將軍以下服制一與常禮同縣主夫人以下亦如常禮

一凡年未冠及生爲不善之事者則不與之爲服若父母之喪不拘此

俱照明典禮

一凡

王國典禮

卷之六

三

親王因事革爵後復原爵者例遣官祭仍給

奠

一凡

親王賜請禮部奏定開具揭帖送

內閣擬奏請

旨照用抄出施行

洪武十五年奏定凡

親王薨逝行巡撫巡按等官覈勘

郡王病故行本府

親王及承奉長史等官覈勘善惡得失明白

結報具奏定謚

弘治間

唐王彌帝奏

朝廷於親藩生封以爵歿加以謚親親之恩既

深且厚但其間有爲惡未敗者擬例上陳

多獲美謚是使善者怠惡者肆也今後

王府請謚宜勘覈實跡庶彰旌善殛惡之公

禮部議謂

主國典禮

四

王所言宜從今後

親王請行巡撫巡按二司等官覈勘

郡王則行本府

親王及承奉長史等官覈勘善惡賢否據實

奏陳然後賜謚使名與實副

親王致祭舊例遣侯伯給

勅行嘉靖四十四年議罷止差卿寺五品以上

官或禮部司官前去照行人差至

郡王府給精微批不必請

勅 會典

萬曆四十二年

潞王堯差太監致弔給

勅王

今上胞弟此特典耳

親王妃

喪聞

御祭一壇

太皇太后

主國典禮

卷之六

皇太后

中宮

東宮

公主各祭一壇保遺本府內官行禮翰林院撰祭文壇

詔文工部造銘旌行布政司委官開墳合

葬今惟差欽及轉屬買辦祭祀品物祭用

國子監取監生報計各

王府其冥器裝儀本處該衙門成造繼妃次

妃祭禮同其夫人則

御祭一壇但造墳祔今坎妃止一祭夫八庶華

九

親王革爵其妃未奪封號者准給祭葬

世子

聞喪

御祭一壇

東宮祭一壇七七百日下葬周年二周年除

服

御祭各一壇俱遵本布政司官行禮翰林院撰祭文謚冊

主國典禮

卷之六

六一

墳誌文工部造銘旌國子監取監生報計

各

王府本布政司委官造墳安葬世子墳俱隆慶三年議革

轉屬買辦祭物冥器喪儀等本處各該衙

門成造

世子妃喪禮與

郡王妃同

世孫

聞喪

御祭一壇

東宮祭一壇下葬百日周年除服

御祭各一壇翰林院撰祭文布政司造墳安葬

今轉屬買辦祭物

世孫妃喪禮與

世子妃同

郡王

喪聞

上輟朝一日翰林院撰祭文謚冊墳誌文工部

主國典禮

卷之六

七

造銘旌行人司差官掌行喪禮本處陸陽生一名

國子監取監生報計

王府

御祭一壇

東宮一壇在京文武衙門各一壇七七百日

下葬周年二周年除服

御祭各一壇下葬以前諸祭總遵行人一員行禮周年以後遵布政司官行禮

本布政司委官造墳安葬今議革轉屬買

辦祭物祭用羊豕冥器喪儀等本處各該衙門

成造

郡王妃喪禮與

親王妃同惟聞喪無

公主祭一壇

郡王繼妃次妃喪禮與正妃同

親郡王生母追封次妃未葬者與祭一壇造

墳附葬嘉靖四十四年議革舊曆九年更親郡王生母封次妃者各處

祭一壇

郡王及妃已經奏

王國典禮

卷之六

入

唯襲封未及冊封而故者給祭葬與已冊封同

但免輟朝報訃并差官行禮其革爵後復

原爵者與妃未奪封號者亦如之革管理

府事者與祿米革三分之一者比

郡王劍斂半其革爵戴平頭巾開住者止與

祭一壇祿地安葬

長子

聞喪

御祭一壇下葬百日周年除服

御祭各一壇

自長子至中尉諸祭俱翰林院撰述本府長史等官行禮翰林院撰

祭文本布政司造墳安葬今轉屬買辦祭

祀品物長子夫人已經奏

惟封妃未及冊封而故者例與妃同

郡王嫡長孫故與祭三壇嫡曾長孫故與祭

一壇

九

郡主喪禮與

郡王妃同惟無墳誌文

王國典禮

卷之六

九

鎮國將軍喪禮與

長子同

輔國將軍喪禮無周年除服二祭餘與

鎮國將軍同鎮國將軍革爵復冠帶者給祭如輔國將軍例

奉國將軍喪禮無下葬百日周年除服四祭

餘與

輔國將軍同

鎮國 輔國 奉國中尉 御祭各一壇鎮輔二中尉有司造墳安葬奉國

中尉有司量與造墳造墳今並革

宗正照原職應得祭外加祭一壇給價造葬

鎮國將軍夫人下至中尉安人俱

御祭一壇造墳合葬

將軍生母追封夫人者與祭一壇今革

縣主郡君縣君喪禮

御祭

中官祭俱一壇造墳安葬今俱革

鄉君喪禮止

王國典禮

卷之六

十

御祭一壇自王妃至鄉君諸祭俱遣本府內

凡儀賓卹典嘉靖四十四年議定係

親郡王府者照例

賜祭不給奠價係將軍以下者祭奠俱革

萬曆七年更定

親郡王儀賓祭奠一體併革

凡

親郡王將軍等葬俱世長子一人送至墳

所當日卽回

凡

王妻妃及將軍等葬其妻得親至墳所看視

一次當日卽回

凡將軍病故無嗣者其妻許弟一人送至

墳所當日卽回

凡妃夫人病故無嗣者其妻許姪一人送

至墳所當日卽回

凡

親郡王將軍受封之後止許出城祭掃一次

王國典禮

卷之六

十一

當日卽回

凡

宗室庶人并母妻喪所在官司會同該府教

授等官於本處空閑相應地內造墳安葬

革今

凡

宗室爲事迭祭高墳病故安葬在彼其女及

婿願留供祀者鳳陽府月給衣糧三石

嘉靖中

視其故父庶人仕塋之喪因自劬乞負骸骨歸葬如不可願留墓側歲時祭掃以全父子之情	上憫之許于仕塋葬所祭畢卽回不爲例	諭祭	萬曆二年題	准凡	朝廷遣祭各	王府若	龍亭至本府於大門外降階跪迎入廟還至于	傍宣讀畢復降階叩謝	祭品惟	猪一口	羊一羣	饅頭五分	粉湯五分	果子五色
	<small>實錄</small>						<small>未殯則在樞</small>	<small>親王當壇加牛犢一焚</small>	<small>解祭</small>				<small>每色五箇</small>	

按酒五盤	鳳鷄一隻	燐骨一塊	燐魚一尾	酥餅酥定	鷄湯一分	魚湯一分	降真香一炷	燭一對	焚祝紙	酒二餅	墳塋	王府造墳永樂八年定	親王墳塋享堂七間廣十丈九尺五寸高二丈九尺深四丈三尺五寸中門三間廣四丈五尺八寸高二丈一尺深二丈五尺五寸外門三間廣四丈一尺九寸高深與中
	<small>各四箇</small>							<small>重一斤</small>	<small>百張</small>				

門同神厨五間廣六丈七尺五寸高一丈六尺二寸五分深二丈一尺五寸神庫同東廂及宰牲房各三間廣四丈一尺二寸高深與神厨同焚帛亭一方七尺高一丈一尺祭器亭一方八尺高與焚帛亭同碑亭一方二丈一尺高三丈四尺五寸周圍墻二百九十丈墻外爲奉祠等房十二間

正統十三年定

親王墳塋地五十畝房十五間

王國典禮

卷之六

古

郡王地三十畝房九間

郡王之子地二十畝房三間

郡主縣主地十畝房三間

正統間定

親王母妃

郡王母妃將軍母夫人墳地房屋悉如其夫

與子之制

天順二年奏定

親王以下倭文武大臣側或

王或妃有先故者并造其墳後葬者止今所在官司起倩夫匠開墳安葬

繼妃則附葬其傍同一享堂不許另造

成化十三年令

親王并妃照舊差官開墳

郡王以下止今所在官司量備工料開墳

十八年令

王府擅奏重修墳塋者先將輔導官叅奏

又定凡

王國典禮

卷之六

王

王府造墳工價

親王墳價三千八百兩

郡王并妃三百五十兩

鎮國將軍并夫人二百四十五兩

輔國將軍并夫人二百二十五兩

郡主二百二十五兩

縣主二百一十五兩

郡君一百九十六兩

縣君一百八十五兩分派有司辦納自造

十九年定將軍以下造墳價銀

奉國將軍一百四十七兩一錢二釐二毫

中尉一百二十三兩七錢二分五釐八毫

郡王并妃賓器八十兩

郡主六十兩

二十一年定

郡王并妃開墳價銀一百兩

鎮國將軍并夫人八十兩

輔國將軍并夫人七十兩自開安葬

王國典禮

卷之六

沐

弘治五年令

親王

郡王鎮國將軍各於始封父祖塋序昭穆葬

郡縣王君於儀賓父祖塋安葬

弘治六年令

郡王以下造墳并開墳悉照修府事例價銀

減半選用

十四年奏定

鎮國將軍以下墳塋仍照房價事例行勘明

白方許

請給

親王及

世子

郡王及長子至

鎮國將軍并禮麻布俱革免

正德十一年奏定各

王府鄉君病故准照奉國中尉事例減半造

葬

王國典禮

卷之六

七

凡

王府奏討墳戶嘉靖三年准撥附近民人二

名看守

正德間

賜鉅野恭定王陽碑名曰旌孝文

命儒臣撰

楚昭王莊王墓碑

嘉靖四年奏定

鎮國將軍以下病故行該布政司查勘年月

日期夫妻有無見在先故緣由與

王奏相同照見行遞減則例徑自派辦價銀給付該府令自造墳開墳安奠勘有違礙具奏定奪

二十八年題定

親王并妃造墳開墳行該省都布二司派辦夫匠木石鞣灰等料合用兵器費儀一并造完選用鎗旌紵絲金箔龍鳳鈎工部行文思院等衙門成造候便領送

王國典禮

卷之六

大

四十四年定

郡王將軍中尉郡縣主君墳價一槩免給惟郡王及妃并郡主銘旌紵絲金箔龍鳳鈎工部行文思院成造候領合用兵器費儀等項行該省照依遞減事例給銀自造

萬曆九年議定

親王每墳撥給軍校五名

郡王不許一槩濫給

十年議定

郡王初封係

帝孫者身後墳價照例全給其餘

郡王量給一半開墳合葬者免給

世子墳價與

郡王同將軍以下一槩停免會典

勅美曰

國家惇睦九族故于

王藩卹典槩從其厚卽祭製諸儀有等而無

一人不沾被九原者惟易省之典

王國典禮

卷之六

大

親郡王得之將軍而下卽賢不界也此獨無大揚推平親親賢賢並行不悖尊者稍用賢賢之法早者稍遞親親之典振振公姓亦勸一而懲百矣

花 生 傳	庶 人 婚 嫁 禮 儀	筆 冑 選 婚 禮 儀	生 母 迎 養 附 名 封 委 請 期	典 王 封 典 襲 附 奉 封 附 請 期	王 封 典 襲 附 奉 封 附 請 期
-------------	----------------------------	----------------------------	--	---	--

식

者先讀

勅管理府事俟服制已滿方許

主國典禮

辛

進封爲

親王如無親弟親姪以次推及倫序相應者

進封該有期功服制亦先請

勅管理府事俟本等服制滿日

請封日後子孫除承襲

親王外其餘俱照依原封世次授以本等爵

級不唯加封若嘉靖四十四年例前加封

者姑准照常傳襲例後加封者查照世次

改正其進封者所支祿米如原係

郡王仍支

郡王祿原係將軍中尉仍支將軍中尉祿月

後子孫襲王亦照始封之祿支給

嘉靖二十七年禮部題

親郡王病故其子應襲爵者給勅管事俟服

關日冊封自伊王典英等以養贍宮眷

爲辭往往于服制內襲爵遂素初制至是

蜀王譙羽薨僅及半年其子承侖亦稱國貧

王國寶

卷之六

辛

請以今歲冊封禮部以非例不惟

詔從之

追封

—

親王薨逝

世子先故或以孫承襲而追封

世子爲

親王或

親王故絕傍枝進封而追封其父爲

親王其次子以下俱照依原封世次授以本	等爵級不准加封若嘉靖四十四年例前	加封者姑准照常傳襲例後加封者查照	世次改正隆慶五年禮部議繕續以輔國	將軍進封	肅王其所生次嫡庶子止授原封本等官職	以後有繼絕者悉視此例	萬曆二十一年題	世子沒而追封者次子仍封	王國典禮 卷之六 圭	郡王其傍枝繼絕而追封者不得援以爲例	不加祿 <small>附例</small>	郡王封典	一	郡王薨逝原與	親王同城者其子孫服滿之日照常	請封若另城者應襲子孫先請	勅管理府事亦候服制滿日	請封
-------------------	------------------	------------------	------------------	------	-------------------	------------	---------	-------------	------------	-------------------	-----------------------	------	---	--------	----------------	--------------	-------------	----

追封	一	郡王薨逝長子先故其孫承襲之後例得追	封長子爲	郡王其次子以下俱照依原封世次援以本	等爵級不得比	世子例前追封	親王側冒	請加封	王國典禮 卷之六 圭	萬曆二十一年題奏長子沒而追封者次	子仍封鎮國將軍不加祿其追封	親王	郡王之嫡配已故一體追封爲	親郡王妃若係見存亦准加封但止請	勅知會不遣官	冊封不給衣服等件 <small>附例</small>	崇府懷安王長子載坻爲事罰任祿米半年	因長子原無祿米於襲封之日補罰
----	---	-------------------	------	-------------------	--------	--------	------	-----	------------	------------------	---------------	----	--------------	-----------------	--------	----------------------------	-------------------	----------------

請改封典

親王嫡長子封爲

世子次嫡庶子封爲

郡王

郡王嫡長子封爲長子次嫡庶子封爲鎮國

將軍如

世子長子有故

親王次嫡子改封

玉國典禮

卷之六

三四

世子

郡王次嫡子改封長子或妃年五十以上無

出及妃已故

親王庶長子亦改封

世子

郡王庶長子亦改封長子若未封者徑得

請封

親王嫡長孫封爲世孫

郡王嫡長孫封爲長孫

親王嫡長曾孫封爲曾世孫

郡王嫡長曾孫封爲曾長孫如世孫長孫有

故次嫡庶孫應繼王爵者亦許改封爲

世孫長孫

萬曆十八年禮部題覆

衡王翊 第三子輔國將軍常潰照原封

郡王世次改封鎮國將軍日後不許因緣冒

請郡爵

庶子襲封奉祀階

玉國典禮

卷之六

五

親郡王要有內助妾媵不論入府先後已未

加封所生之子皆爲庶子如嫡子有故庶

子襲封父爵定以庶長承襲若有越次爭

襲朦朧奏擾者將本宗衆究罰治輔導官

并同謀撥置之人行巡按御史提問治罪

正德四年令各

王府將軍而下薨故無嗣者止許以昭穆相

應者承祀不得違例奏乞繼嗣各目

請封生母

如養附

嘉靖二十七年定凡

親王生母封爲繼妃

郡王生母封爲次妃舊例止請

勅知會惟

國家大慶單恩

詔命准給 請命

三十九年題

親王元妃有子者不得立繼妃卽繼配後有

子止封夫人不得追封繼母爲妃

主國典禮

卷之六

主

親王庶子襲封

親王而嫡母不存者生母許封次妃但不得

濫

請繼妃封號

郡王庶子襲封

郡王而嫡母不存者生母亦許封次妃俱止

請

勅知會不給

請命若已故者俱惟追封次妃其

親王庶子初封

郡王者生母止封夫人不在次妃之例將軍

中尉如嫡母不存其生母亦各從子之爵

秩授封夫淑恭宜安人止行文該府知會

俱不給

請命祭葬若已故者亦惟追封其養母庶母不

許一槩濫

請至於生母年老多疾其子願請出府就養者

許其陳乞子多者仍聽遞相迎養

主國典禮

卷之六

主

隆慶六年令

親王庶子受封後其生母封夫人將軍中尉

受封後生母封夫淑恭宜安人者年踰七

十其子孝行可嘉亦准給

請命不爲例

恩部

嘉靖十九年

徽王厚 疏乞封其長子伍城王載堉養母

爲次妃

詔養母原無授封之例但 王父子情詞懇惻

特允所請後不爲例

稽查奏勘

嘉靖四十五年題凡遇名封婚禮

郡王以上特疏具題將軍中尉以下按季類題禮部于題疏至日卽照單題類奏事例具覆若巡按御史題本踰期不至及查勘與

王府不同者許禮部類奏若禮部留難不覆及封典踰期者科臣叅劾

三國典禮

卷之六

天

隆慶元年禮部覆給事中曹當勉奏

宗藩于姪莫非

王室懿親

皇上卽位覃恩當施由近始凡慰問勸獎及賑卹貧乏諸事請下撫按覈實本部議行至於名封婚禮各府所奏動以千數而本部必待覈勘乃爲題覆是以日壅月積廢閣甚多臣等議以爲選擇婚配在於民間誠宜慎重其名封本府旣已保勘及

宗人府本部冊籍看詳無異卽與題

請其內外衙門需求許本宗奏陳及令五城緝

事衙門訪治從之

萬曆八年定凡

王府奏

請名封婚禮等項俱責成長史教授等官將歷年冊籍備查的確及審據各該人役保勘明白與例相合啟

王如式具奏不得受賄徇私將違礙事情混

上開典禮

卷之六

十九

行奏擾亦不得因而留難勒掇累苦貧宗其本部行勘事件該布政司務要查覈明確依限回覆不得止據長史教授申文抄寫以了前件亦不得遲延日久以致守候不便今後但有奏請違礙責在長史教授等官回報草率及遲至一年之外者責在該布政司官聽本部的量事情重輕叅奏

萬曆三十一年題凡遇

請名

請封 請婚奏辯等項照例卽題不得

苛求外其各衙門亦務要及時奏報如各

役有抑勒刁難者許各宗赴撫按衙門申

訴照前申飭事理施行其有需索留難以

致愆期者將長史教授官指名參奏如

王奏到部而長史教授等結未到本部定照

要例查叅提問

查革冒封

一

三國典禮

卷之六

三

郡王無繼統之例其進封

親王或薨故絕嗣或犯罪革爵者子孫弟姪

及傍枝疎族俱不准承襲王爵先年有冒

封過者許各自首姑准本爵終身不分同

城另城其長子次子俱止授世次本等爵

級有以前加封者悉令改正若隱匿不首

查出之日卽行削奪不俟終身

正德四年令各

府宮眷有嫉妬亂倫爭競越理

詔革封號者不許妄奏

請復本府官有爲之請者本部劾治

萬曆十一年定

趙府平鄉王畏于戰塲以私收濫妾子例應

降級題奉

欽依姑准承襲 王爵終身祿米減半支給日

後止許嫡長子孫一人照例降級奉祀不

准嗣封

萬曆十二年題奉

三國典禮

卷之六

三

欽依今後

郡王子聽繼例應革襲者俱候本王身終之

日照例題

請降封奉祀

要例

報生

一

宗室新生子女三日後卽具啟各該

親郡王及管理府事者審實取具收生親識

官眷人等保結明白按季類奏或因事借

選計於下季補奏每年終備將奏報過子
女橫造文冊一樣二本齎部一轉送

宗人府比對一收貯本部查考如有不依期
奏報及未經保結明白朦朧妄報者俱候
年終將長史教授等官量罪重輕叅治所
報子女日後不許

請名 請封

萬曆十八年題定

親郡王及

王國典禮

卷之六

三

世子 世孫子女奏報聽各

王府照舊例具奏外其長子長孫將軍中尉

以下新生子女三日後具啟

親王及管理府事令長史教授等官即便結

勘明白申報巡撫衙門轉行布政司覆勘

無碍按季類奏并啟

王本齊奏如新議各封之例以後奏

請名封之日本部查有不同第行布政司就報

生底案一核自可憑據其歲終橫造文冊

俱照舊例施行文冊到部除將一本轉送
宗人府外儀制司將部收一本查與奏同即
於本部

欽依格眼冊內逐位填註仍於原冊逐位之下

各註填訖二字對用司印鈐蓋將原冊祭

回該府收貯以備查報生後有殤卒者

長史教授按季查報開除呈送巡撫衙門

并布政司知會年終仍造冊送部查考增

定事例題報生文到即查明填註簡便冊

王國典禮

卷之六

三

內以憑行取不用撫奏

萬曆三十二年禮部題

惟凡宗室報生其五宗互結併長史教授兩隣

收生等結務要明白開具父母來歷生年

月日報部候照以後遇有

請名 請封 請婚等項各長史教授啟

王具奏不再取結以滋煩擾本部再查格眼

等冊果相同徑自題

請如殤卒不報以死作生以生冒死等項情弊

或被首告事發將本宗參降爵級五宗罰
革祿米至於報生結狀尤爲要緊如或不
到本部無憑查題定將長史教授等官參
黜治罪

萬曆四十一年又行申飭天塲開報不許
隱漏違者罪長史教授官

奏報格式

某王臣某謹

奏爲報生事據某郡王某等啟稱本王長子長

王國典禮

卷之六

五

孫鎮輔奉國將軍中尉某等妃夫淑恭宜

安人第幾妾某氏於某年月日嫡庶生第

幾子女等例該報生乞爲轉奏等因具啟

到臣查

宗藩要例內宗枝奏報一款宗室新生子女

三日後卽具啟各該

親郡王及管理府事者審實取具收生親識

官眷人等保結明白按季類奏或因事稽

遲許於下季補奏如有不依期奏報

經保結明白朦朧妄報者俱候年終將長
史教授等官量罪重輕參治所報子女目
後不許

請名 請封等因又查得萬曆十八年增定事

例宗枝奏報款下以後長子長孫將軍中

尉以下新生子女三日後具啟

親郡王及管理府事卽令長史教授等官結

勘明白申呈巡撫衙門轉行布政司覆勘

無碍按季類奏仍先行長史教授啟

王國典禮

卷之六

五

王具本齊發其歲修攢造文冊仍照舊例施

行等因令某等第幾子女俱係某季該報

生人數已令長史教授某人等遵例審實

申呈巡撫衙門嚴實具奏外如係郡王子

孫鎮輔等例該報生乞爲轉奏等因具啟

勅下該衙門登記以便日後奏

請名封臣等不勝感戴

天恩之至爲此具本專差校尉某人賞捧謹具

奏

聞奏本官面領要領書對本長史教授及用買
典實等官職名後驗此

計開

某郡王府

一某王長子長孫鎮輔奉國將軍中尉某年
若干歲正配妃夫淑恭宜安人某氏於某
年月日嫡生第幾子女如係庶出者云第
幾妾某氏於某年月日庶生第幾子女收
生婦某氏例該奏報

舊例請名
請封俱同

主國典禮

卷之六

美

名封

一宗室子女

請封俱由各該

親郡王及管理府事者審實定於每季仲月

類奏一次仍取具本位親枝如無親枝以

次換及房族

宗室五位并長史教授等官兩隣收生人等

不致扶同欺隱甘結於具奏之時一併差

人齋送到部轉行

宗人府備查生年月日父爵母封明白回報

仍將本部收貯

王牒文冊查對相同方與題覆其或查無奏報
及有差錯者行布政司查勘若有扶同隱
匿將額外濫收妄腰拜乞養過房來歷不
明樂婦花生傳生子女捏作嫡出庶出朦
朧冒

請名封者本部查出或被奏告事發將本位奏

降爵級保勘

主國典禮

卷之六

美

宗室罰革祿米長史教授等官革職一應甘

結人等行巡按御史提問以枉法論罪如

王奏到三月以外而長史教授等結未到致

妨查題者本部每上下半年查奏一次行

巡按御史將長史教授等官提問

萬曆十八年題

准以後除

親郡王及

世子世孫子女奏

請名封婚喪及

王府各項事宜例該單奏者聽各

王府照舊具奏外其長子長孫將軍中尉以

下子女

請名 請封等項俱照選婚事例長史教授等

官一面啟

王知會一面結勘明白申報巡撫衙門於每

季仲月具奏一次仍行長史教授等官啟

王具本齋發其具結造冊仍聽長史教授查

主圖典禮

卷之六

王

照舊例施行奏

請之期務要挨年順序查題如萬曆十五年報

生者扣該二十年請名二十年請名者扣

該三十年請封不得越過年分致有參差

如長史教授抑勒延緩不與用呈許各宗

差人赴巡撫衙門具告以憑察究奏結到

部查有生年封爵來歷未明仍行布政司

據報生日期緣由查勘如

王奏先到而巡撫奏未到本部按季查催或

仍遲延該科查叅罰治如巡撫奏先到本

部查對相同照選婚事例卽與具題遲至

半年以外而

王奏與長史教授等結未到聽本部查叅行

巡按御史將長史等官提問

萬曆二十一年復題不用撫奏

三十二年題諸結俱免惟用親枝五宗一

結該府據結以奏亦不必結到本部

四十一年題一將軍中尉有秋開已故而

主圖典禮

卷之六

王

王牒不開者卽開亦無某年月日其遠近既不

可知則子之

請封或係制內與夫緣事過期俱無查考台無

從今飭明各冊內須開某年月日故如不

開者定行駁勘不得卽題夫將軍中尉服

制之限臣歷查條例要例俱未會著明臣

以爲仁人孝子當不忍卽

請者其奏到日當與題封其祿照往例而

勅令制滿日方令受封冠帶如有制內先冠帶

者許管理并長史糾舉罰治

一男請名

某王臣某謹

奏為乞

恩請名事據某郡王某等啟稱本王長子長孫
鎮輔奉國將軍中尉某等嫡庶第幾子等
各年歲已足例該

請名乞為轉奏等因具啟到臣查得

宗藩要例內名封奏結一款宗室子女

王國典禮 卷之六
請名 請封俱由各該

親郡王及管理府事者審實定於每季仲月
類奏一次仍取具本位親枝如無親枝以
次挨及房族

宗室五位并長史教授等官兩隣收生人等
不致扶同欺隱甘結於具奏之時一併差
人齋送到部等因又查得萬曆十八年增
定事例名封奏結款下以後長子長孫將
軍中尉以下之子奏

請名封等項俱照選婿事例長史教授等官一
面啟

王知會一面結勘明白申呈巡撫衙門於每
季仲月具奏一次仍先行長史教授等官
啟

王具本齊祭其具結造冊仍聽長史教授查
照舊例施行等因今據某等第幾子等俱
係某季該

請名人數已令長史教授等官查勘明白申呈
王國典禮 卷之六
巡撫衙門一面具奏仍遵舊例具結送部

外如係

郡王之子照舊止引要例不引增定事例理
合開列類奏伏乞

勅下禮部照例

賜名臣等不勝感戴

天恩之至為此具本專差校尉某入齋捧謹具
奏

聞

計開

某郡王府

一某王長子長孫鎮輔奉國將軍中尉某年

若干歲於某年月日奏

請授封爲某爵於某年月日奉禮部某字幾號

勘合會選到某府州縣軍民籍某人第幾

文某氏爲配如係將軍中尉十八年例後

選婚止云於某年月日遵奉題

堆事例會選云於某年月日具奏於某年月

王國典禮

卷之六

三

日奉禮部某字幾號勘合授封爲妃夫淑

恭宜安人於某年月日入府成婚於某年

月日嫡生第幾子收生婦某氏已於某年

月日奏報今見年五歲例該

請名如係庶出者卽於入府成婚之下云於某

年月日因年足若干歲妃夫淑恭宜安人

某氏無出遵例具奏娶妾於某年月日奉

禮部某字幾號勘合選到某府州縣軍民

籍某人第幾文某氏於某年月日入府爲

第幾妾於某年月日庶生第幾子收生婦

某氏已於某年月日奏報今見年五歲例

該

請名

一男請封

某王臣某謹

奏爲乞

恩請封選婚事據某郡王某等啟稱本王長子

長孫鎮輔奉國將軍中尉某等嫡庶第幾

王國典禮

卷之六

三

子某等各年歲已足例該

請封選婚乞爲轉奏等因具啟到臣查得

宗藩要例內名封奏結一款宗室子女

請名請封俱由各該

親郡王及管理府事者審實定於每季仲月

朔奏一次仍取具本位親枝如無親枝以

次接及房族

宗室五位并長史教授等官兩隣收生人等

不致扶同欺隱甘結於具奏之時一併差

人齋送到部等因又查得萬曆十八年增
定事例名封奏結款下以後長子長孫衙
軍中尉以下之子奏

請名封等項俱照選婚事例長史教授等官一
面啟

王知會一面結勘明白申呈巡撫衙門於每
季仲月具奏一次仍先行長史教授等官
啟

王具本齊發其具結造冊仍聽長史教授查

主國典禮

卷之六

聖旨

照舊例施行等因今據某等第幾子等俱

係某季該

請封人數已令長史教授等官查勘明白申呈
巡撫衙門一面具奏仍遵舊例具結送部
外如係郡王之子照舊止引要例不引增
定事例理合開列類奏伏乞

勅下禮部照例

賜給封號

諭命祿米從久等項所有選婚遵奉增定事例

一面會官行選選有之日另行具奏婚配
臣等不勝感戴

天恩之至為此具本專差校尉某人齋捧具
奏

聞

計開同前但某年月日奏報下云於某年

月日具奏 賜名某今見年一十五

歲例該 請封選婚

一女請封同前

主國典禮

卷之六

聖旨

奏請期限

一

親郡王將軍中尉之子不分長次嫡庶俱年

五歲

請名

親王嫡庶子女及世孫

郡王嫡長子長孫俱年十歲

請封十五歲選婚

親王次嫡庶孫

郡王次嫡庶子及嫡庶女將軍中尉嫡庶子
女俱年十五歲

請封卽與選婚若因事耽延未能如期奏

請者男

請名 請封過期五年以下查題十年以下行

勘十五年以下勘明另題止給名糧五十

石本折中半兼支十五年以上立案如係

聽繼王爵人數過期年久例應另題立案

者臨期請

主國典禮

卷之六

聖

旨定奪

萬曆十八年題

唯各宗

請名 請封過期十五年以上者查其父母有

無封爵併稽遲來歷體勘明白比十年以

上者稍爲裁減歲給本色米十二石以示

優恤二十年以上者方爲立案其庶人

請給名糧除無奏報者例應查勘外其有奏報

者過期在十五年以下查無違碍者奏到

卽爲題覆不必行勘仍再寬限五年過勘

十六年至二十年者亦得一體查題惟二

十年以上立案不行

萬曆二十一年復題男選婚女

請封過期十年以下查題十五年以下行勘十

五年以上立案其庶人

請給名糧亦許十五歲具奏過期一如選婚例

行又酌例凡遇前向過期除查有別弊者

照例行勘外餘皆比照庶宗一體免勘併

主國典禮

卷之六

聖

停撫按之奏照舊直達本部以懸宗室之

因

一凡宗室

請名 請封 請婚既有報生奏結又有

王縣妾媵年終攢造殤卒等冊具備可查本部

設造格眼冊將各宗室父母來歷生年月

日并係結某宗某人姓名備書位下該司

呈堂親註其上應名封者註一應字另題

者註一另字用印鈐蓋每年挨查其及期

者某府某位應名某位應封應婚類行該府長史教授啟

王具奏本部一面移文如期而取該府一面照常而行但奏內總提五宗結勘明白一句不必結到本部

又題

准凡各宗室

請名 請婚選婚除具奏外

本府照式自撰揭帖一樣二本令長史司具

王國典禮

卷之六

聖文

文差人送布政司以憑給文付原役立限

投部查考

三十二年議定取期宗室報生既有奏結

而又有

王牒冊奏勝冊年終攢造冊殤卒冊俱可備查

本部復設格眼冊將各宗父母來歷生年

月日并保結其宗某人名姓備書位下該

司呈堂親註其上應名封者前一應字另

題者註一另字用印鈐蓋每年挨查其及

期者某府某位盡數類行該府長史教授啟

王具奏如萬曆十七年報生今年十五歲爲封婚之期則行取

請封選婚如二十七年報生今年五歲爲名期

則行取

請名本部一面移文如期而取該府一面類奏

知過兩年限期不來奏

請者本部例爲立案前之未註者查取以完之

王國典禮

卷之六

聖文

後之未註者查註以俟之務使自我而授

之彼無使自彼而求於我本宗既與行取

知在必題列則府役何所容其誣詐部役

何所容其索指承爲遵守

又定行取務不出三六九十二四季之月

月半申稿完備早付繕司預寫勘合候題

下即與行取勘合一起發行

選婚

附選婚

附選婚

附選婚

按

社訓

親王妃宮人等必須選擇良家子女以禮聘
取勿受大臣進送恐有姦計但是娼妓不

許狎近我

皇祖聖慮深遠矣嗣後擇婚有令選婚有期擅

婚有禁妾媵有限至於濫妾花生等弊有

罰例益嚴云會典

凡選擇婚配弘治間定

王府選婚務要會同長史承奉教授等官于

主禮典禮

卷之六

平

本境內揀選家道清白人物俊秀年歲長

成者就行彼處按察司覈勘明白方許具

奏並不許倫理失序子例有違若先通媒

合納賄營求及扶同保勘婚配不當者經

該官吏婚合人等通坐以枉法罪名營求

撥置之人祭邊衛充軍

弘治十七年令各

王府結勘婚期又移所司遷延半年之上

聽

王府舉奏治罪

正德四年奏定凡長女已爲

王妃又將次女進與爲妾者罪坐所進之人

正德十一年奏定各

王府子女年應

請封選婚者長史教授即啟

王覆查一年二次類奏若過期一年之上輔

導等官以違制論其

請封選婚勘合到布政司有精勒遲滯者巡按

主禮典禮

卷之六

至

官查究守巡官年終將

請封選婚已未完結報本布政司呈部稽考

嘉靖十二年

詔宗室子女有年二十歲以上未曾婚配者許

各該撫按長史輔導等官限三月以裏保

送前來以憑禮部覆

請

又令各

王府子女婚姻止令布政司保勘奏

請不必轉行嚴實以致遲悞

嘉靖三十七年議定如有同姓爲婚者不

准受封照依庶人子文事例不給婚嫁長

史教授媒證人等巡按御史提問

嘉靖三十九年題

王府選婚舊例必經由布政司保勘然後該

部爲之題

請往還遷延官吏抑勒貧宗有白首不得嫁娶

者今當爲之酌處除

主國典禮

卷之六

親郡王名封外自鎮國將軍以下子女婚封

勘結起文止令巡撫衙門掛號儀賓保勘

亦止由司府文結徑啟

王轉奏不必復由各

郡王府及布政司若子女有過十五未得婚

封者許撫按官時加研訪行長史司啟

王速爲具奏

萬曆十年議定宗室子女年十五以上奏

行本境內官員軍民之家及管官入籍年

人者選擇婚配務要家道清白年歲相應
雖係重結

王親亦必服屬無碍方許題

請授封成婚如有遠方流移軍伍并父祖過犯

及本府軍校尉役子女朦朧冒選者革退

另選如已經授封成婚者夫淑恭宜安人

革去封號所生子女照擅婚禮止許

請名不許

請封郡縣至君等儀賓革去職事各該保勘員

主國典禮

卷之六

役及主婚媒證人等依律治罪如有營求

擡置情由及本府軍校尉役與

王府爲婚者俱問發邊衛永遠充軍

其初選有之日長史教授等官取其媒證

人等甘結重加保勘申呈巡按御史轉行

布政司嚴勘無碍照依類奏事例於每季

仲月具奏一次先期巡按御史行長史教

授等官啟

王具本齊祭其布政司文結免其復具止用

長史教授等官黏連媒證人等并結繳部
若

王奏已到而巡按奏未到按季客都察院行
催如巡按奏先到一面查題遲至半年以
外而

王奏與長史教授等結未到者毋上下半年
同名封類奏一次行巡按御史將輔導官
提問坐以抑勒之罪

萬曆十八年六月內題

三國典禮
堆以後除

親郡王及

世子世孫長子長孫選婚仍照舊例外其將

軍中尉年及十五一面具奏

請封卽將選婚緣由開具題知一面啟

王知會及申呈巡按御史批允不候部文卽

便會官行選還有之日巡按照例勘實

請給封號以奉到之日入府成婚本部初次覆

題男封勘合止爲本宗封爵之據其日生

有子女查核母封則以後次成婚勘合爲
主

宣德元年

泰王志多素已擇陝西都指揮張驥女爲
上役實曰擇婚已定當上言其家選用

民間或非其類原必致預言西安張驥
家子女必有權以失其心

但不宜抑其以失其心
安東中屯衛指揮張驥女今已二年近爲

平陽王選如不得成
上謂行在禮部尚書胡濙曰婚嫁之道如風

其已許陰氏唐太宗許鄭仁基女充華間
仍歸漢氏令平陽王別選如

王國典禮
請婚格式

某王臣某謹

奏爲乞

恩婚禮事據某郡王某等啟稱長子長孫鎮

奉國將軍中尉某等選到某氏等各案

清白年歲相應堪爲婚配伏乞轉奏等因

具啟到臣查得

宗藩要例內選擇婚配一款選有之日長史

教授等官取具媒證人等并結重加保勘

申呈巡按御史轉行布政司覈勘無礙照
依類奏事例於每季仲月具奏一次先期

巡按御史行長史教授等官啟

王具本齊祭其布政司文結免其復具止用

長史教授等官黏連嫌證人等甘結繳部

等因今據某等選到某氏等俱係某該

請封人數已令長史教授某人查勘明白申呈

巡按御史覈實具奏外伏乞

勅下禮部照例

主國典禮

卷之六

王

賜給封號

詰命等項行令成婚臣等不勝感戴

天恩之至為此具本專差校尉某齎捧謹具奏

聞

計開

某郡王府

一長子長孫鎮輔奉國將軍中尉某見年

若干歲係某王將軍中尉某妃夫淑恭宜

安人某氏嫡生如係庶出者云第幾妾某

氏庶生先於某年月日具奏

請封選婚於某年月日奉禮部某字幾號勘合

會選到某府州縣某籍某人嫡妻某氏所

生第幾女某氏見年若干歲堪為婚配

一文婚禮

某王臣某謹

奏為乞

恩請給

詰命祿米事據某郡王某等啟稱本王長子長

主國典禮

卷之六

王

孫鎮輔奉國將軍某嫡庶第幾女某縣王

郡縣鄉君等會選到某府州縣某籍某人

嫡長次男某等例該

請給

詰命祿米從人等項乞為轉奏等因具啟到臣

查得

宗藩要例內儀賓婚配一款

親郡王及將軍之女選中儀賓俱免赴京謝

恩選有之日長史教授等官申呈撫按衙門

允就便冠帶成婚各

王府照例

請給

誥命祿米從人該布政司仍具結到部以憑題覆等因今據某縣主郡縣鄉君選配子弟某等已令長史教授某查勘明白申呈撫按衙門詳允就便冠帶成婚訖例該

請給

誥命祿米從人理合按季開列類奏伏乞

主國典禮

卷之六

受

一

勅下禮部照例將某縣主郡縣鄉君選配子弟

某等授以縣主郡縣鄉君儀賓執事

賜給

誥命祿米從人等項臣等不勝感戴

天恩之至為此具本專差校尉某人齎捧謹具

奏

聞

計開

某郡王府

一某長子長孫鎮輔奉國將軍某嫡庶第幾女某縣主郡縣鄉君見年若干歲妃夫淑人某氏於某年月日嫡生如係庶出者云第幾妻某氏於某年月日庶生於某年月日具奏

請封選婚於某年月日奉禮部某字幾號勘合

會選到某府州縣某籍某八嫡長次男某

見年若干歲先於某年月日申呈撫按衙

門詳允就便冠帶成婚訖

主國典禮

卷之六

元

選娶繼配

萬曆十年議定

親郡王妃病故而未有子者許奏

請選繼天順四

止請

勅封為繼妃不給

冊命冠服若元配題封之後未及遣官行禮病

故者

親王繼妃准給

冊命冠服仍遣官

冊封

郡王繼妃止給

冊命不遣官

冊封不給冠服

萬曆七年例

如已有子不分嫡出庶

出俱不許選繼止照內助事例有妾推舉

一妾無妾奏選一人以管理家事撫育子

女不許

請授次妃封號

弘治元年例

將軍中尉正配病故而未

有子及已經授封未經成婚病故者俱許

主國典禮

卷之六

卒

選繼如年五十以下子尚幼小者亦許娶

內助

嘉靖二十年例

若雖無子止奏選內助妾

媵者聽從其便

正德四年例

至于繼室病故而

復無子者亦止許選妾不許再奏選繼其

親王世子

郡王長子不分有無子嗣俱准選繼以共承

宗祧止請

勅知會俟襲封

王爵之日

世子繼妃進封爲

親王繼妃長子繼夫人進封爲

郡王繼妃一體遣官

冊封世孫長孫亦照

萬曆九年例

世子長子例行

萬曆十八年題

惟各宗具奏選繼查無違碍卽與題選不必再

爲行勘以增煩擾其內助妾媵俱照舊例

施行

主國典禮

卷之六

卒

請繼格式

某王臣某謹

奏爲乞

恩遵例選繼事據世子世孫某等某郡王某等

啟稱長子長孫鎮輔奉國將軍中尉某等

因嫡配妃夫淑恭宜安人某氏等病故乞

要遵例選繼乞爲轉奏等因具啟到臣查

得

宗藩要例內選娶繼配一款

親郡王妃病故而未有子者許奏

請選繼止請

勅封爲繼妃不給

冊命冠服若元配題封之後不及遣官行禮病故者

親王繼妃准給

冊命冠服仍遣官

冊封

郡王繼妃止給

王國典禮

卷之六

卷三

冊命不遣官

冊封不給冠服將軍中尉正配病故而未有子及已經授封未經成婚病故者俱許選繼

其

親王世子

郡王長子不分有無子嗣俱准選繼以共承

宗祧止請

勅知會侯襲封

王爵之日

世子繼妃進封爲

親王繼妃長子繼夫人進封爲

郡王繼妃一體遣官

冊封世孫長孫亦照

世子長子例行等因今據某等具啟前來已

令長史教授某等查勘明白理合按季開

列類奏伏乞

勅下禮部將其等照例題

請准令於本境官員軍民良家女內選娶一人

王國典禮

卷之六

卷三

以爲繼室臣等不勝感戴

天恩之至爲此具本專差校尉某齎捧謹具奏

聞

如

親郡王止引親郡王例將軍中尉止引將

軍中尉例世子長子止引世子長子例

其親郡王世子世孫長子長孫係單本

具奏者俟後開來歷格式叙於前奏內

必列

計開

親郡王

一某王某見年若干歲於某年月日具奏

冊封爲某王某年月日具奏選婚奉禮部某字

幾號勘合選到某府州縣某籍某人第幾

女某氏爲配某年月日

冊封爲某王妃某年月日入府成婚某年月日

病故並無所生子女例應選繼

世子世孫長子長孫

王國典禮

卷之六

高

一某王世子世孫某郡王長子長孫見年若

千歲於某年月日具奏

冊封爲某爵某年月日具奏選婚奉禮部某字

幾號勘合選到某府州縣某籍某人第幾

女某氏爲配某年月日

冊封爲某妃夫人某年月日入府成婚如有子

開有出無子開無出某年月日病故例應

選繼

將軍中尉

一某府將軍中尉某見年若干歲於某年月

日奏授封爲某爵某年月日奉禮部某字

幾號勘合選到某府州縣某籍某人第幾

女某氏爲配某年月日授封爲某夫淑恭

宜安人某年月日入府成婚某年月日病

故並無所生子女例應選繼如係未封未

婚病故者俱於爲配下云未曾授封未經

成婚某年月日病故

選娶內助

王國典禮

卷之六

室

某王臣某謹

奏爲乞

恩選婚內助事據某郡王某等啟稱妃夫淑恭

宜安人某氏等病故乞要遵例選娶內助

乞爲轉奏等因具啟到臣查得

宗藩要例內選娶繼配一款

親郡王妃病故如已有子不分嫡出庶出俱

不許選繼止照內助事例有妾推舉一妾

無妾奏選一人以管理家事撫育子女將

軍中尉正配病故如年五十以下子尚幼
小者亦許選娶內助等因今據某等具啟
前來已令長史教授某等查勘明白理合
按季開列類奏伏乞

勅下禮部將其等照例題

請准令於本境官員軍民良家女內選娶內助
就作本位第一妾臣等不勝感戴

天恩之至爲此具本專差校尉某齋捧謹具奏
聞

主國典禮

卷之六

空

計開

某郡王府

一某王鎮輔奉國將軍中尉某見年若干歲

於某年月日奏

請授封爲某爵於某年月日奉禮部某字幾號

勘合遇到某府州縣某籍某人第幾女某

氏爲配於某年月日授封爲某妃夫淑恭

宜安人於某年月日病故除報喪外並未

娶有妾媵遺下子女無人撫育例應選娶

內助如本位下有妾者病故下云因年足

若干歲正配無出先於某年月日奉禮部

某字幾號勘合娶到某府州縣某籍某人

第幾女某氏爲第一妾例應進爲內助

一查得各王府宗室選娶內助所生子女

均爲庶出節年妾冊內俱不造入以致稽

查不便如係娶有內助者俱照妾媵冊式

造入妾冊內作本位第一妾以便查考

附萬曆十三年

主國典禮

卷之六

空

淮王載

奏選正配趙氏未經具題入府成

婚本部題奉

欽依准與內助名色管理家事不爲例

選娶妾媵

嘉靖二十三年議定各

王府選娶妾媵俱要預行奏

請其奏內必明開年紀若干有無嫡子及會否

娶有幾妾候禮部查明果係乏嗣及例應

娶之數方與行文覈勘是實方許選娶

外濫收者聽禮部參題革退

萬曆十年議定凡

親王妾媵許奏選一次多者止於十人

世子及

郡王額妾四人長子及將軍額妾三人中尉

額妾二人

弘治間例

世子

郡王選婚之後年二十五歲嫡配無出具啟

親王轉奏長史司仍申呈巡按御史覈實具

王國典禮

卷之六

文

奏於良家女內選娶二人以後不拘嫡庶

如生有子則止于二妾至三十歲復無出

方許仍前具奏選足四妾長子及將軍中

尉選婚之後年三十歲嫡配無出照例具

奏選娶一人以後不拘嫡庶如生有子則

止於一妾至三十五歲復無出方許仍前

具奏長子將軍娶足三妾中尉娶足二妾

至于庶人必年四十以上無子方許奏選

一妾

嘉靖三十一年例

凡選娶禁例悉如選婚不許濫選流移過
犯及本府軍校廚役之家各

王府每年備將妾媵姓氏來歷并入府年月

撰造文冊送部其子女生年月日并名位

行次即填注本妾項下以備名封查考但

有不遵

明例或年未及而預陳或已生子而復娶將本

宗參奏罰治所生子中尉以上照濫妾例

行庶人不給名種

王國典禮

卷之六

究

萬曆三十二年復題

准候巡撫奏以防濫選

奏選妾式

某王臣某謹

奏為乞

恩選娶妾媵事據某郡王某等啟稱本王長子

長孫鎮輔奉國將軍中尉某等如大淑恭

宜安人某氏無出某等年足若干歲乞要

照例選娶等因具啟到臣查得

宗藩要例內妾媵限制一款

世子

郡王選婚之後年二十五歲嫡配無出具啟親王轉奏長史司仍申呈巡按御史覈實具奏良家女內選娶二人以後不拘嫡庶如生有子則止於二妾至三十歲復無出方許仍前具奏娶足四妾長子及將軍中尉選婚之後年三十歲嫡配無出照例具奏選娶一人以後不拘嫡庶如生有子則止

王國典禮

卷之六

年

於一妾至三十五歲復無出方許仍前具奏長子將軍娶足三妾中尉娶足二妾至於庶人必年四十以上無子方許奏選一妾等因今據某等具啟前來已令長史教授等官某等查勘明白申呈巡按衙門覈實具奏外理合按季開列類奏伏乞

勅下禮部將其等照例准今於本境官員軍民良家女內選娶一人以爲第幾妾臣等不勝感戴

天恩之至爲此具本專差校尉尉役某齎捧謹具奏

聞

如

世子 郡王奏內止云世子郡王側長子將軍中尉奏內止云長子將軍中尉側

計開

某親王府

王國典禮

卷之六

主

世子某 郡王長子長孫鎮輔奉國將軍中尉某等見年若干歲於某年月日奏請授封爲某爵嫡配某氏於某年月日奉禮部某字幾號勘合授封爲妃夫淑恭宜安人並無生有子嗣例該選妾

妾媵冊式

某王某位下除正妃外妾幾人

第一妾某氏係某府州縣某籍某人第幾女某年月日奉禮部某字幾號勘合選

某年月日入府成婚某年月日故如係隆慶五年以前止開例前以禮娶到不開勘合號數

第一子某某年月日生某年月日奏報某年月日

賜名某年月日封後有子以次開造

第一女某年月日生某年月日奏報某年月日封後有女以次開造若原無所生子女卽於本妾位下註無出二字

主國典禮 卷之六
第二等妾 同前

某郡王某位下除正妃外妾幾人

第一妾某氏係某府州縣某籍某人第幾

女某年月日奉禮部某字幾號勘合還娶

某年月日入府成婚某年月日故如係嘉

靖二十三年以前止開例前以禮娶到不

開勘合號數

第一子某某年月日生某年月日奏報某年月日

賜名某年月日封後有子以次開造

第一女某年月日生某年月日奏報某年月日封後有女以次開造若原無所生子

女卽於本妾位下註無出二字

第三等妾 同前

鎮國將軍某位下除夫人某氏外妾幾人

第一妾某氏

輔國將軍某位下除夫人某氏外妾幾人

第一妾某氏

奉國將軍某位下除淑人某氏外妾幾人

第一妾某氏

鎮國中尉某位下除恭人某氏外妾幾人

第一妾某氏

輔國中尉某位下除宜人某氏外妾幾人

第一妾某氏

奉國中尉某位下除安人某氏外妾幾人

第一妾某氏

以上俱照前式開造

附萬曆十三年題

唯藩府沁源王程埈長子效錄因事爲庶人嫡

妃李氏無出乞選妾媵以續宗祀題奉

欽依唯選基將軍中尉不係都爵者不得援以

爲例

庶人婚嫁

凡庶人婚嫁景泰三年

詔各王府庶人子女長成或無父母婚姻又無

人敢與議配所在官司審察具名奏來

王國典禮

卷之六

天順四年奏

惟宗室降爲庶人者其子女婚嫁有司每人與

四表裏首飾銀二十兩豬四口羊四隻自

令婚配

萬曆七年議定各

王府庶男婚資照庶女例一槩免給

檀婚

凡濫妾子女弘治九年議定

王府有未成婚而先納官人生子者

女不許

請名 請封

凡檀婚子女嘉靖二年令

王府有不遵禁約擅自成婚者俱革退另選

嘉靖二十八年題

准

王府擅自擇選繼室已經革封者其所生子

女照革爵庶人所生例不許

請乞封號以後違例檀婚者視此

王國典禮

卷之六

嘉靖四十四年議定

王府有不經奏

請濫娶妾媵及有以流移婦女有夫之妻并額

外濫收者俱行查革其所生子女止給

萬曆七年議定凡查出檀婚照例分別成

婚在嘉靖二十八年以前者所生子女已

封者免革未封者查無別礙姑准

請封成婚在二十八年以後者所生子女仍照

例止許

請名不許

請封其已封者姑唯半祿終身日後子孫一體

止給名糧

萬曆十年議定

宗室奏選正配選有之日仍奏

請封號候有

成命方許成婚若成婚在未封之先者謂之擅

婚所生之子止許

請名不許

王國典禮

卷之六

束

請封年足十五歲以上歲給口糧五十石本折

中半兼支其女任其擇配俱不給婚嫁之

資嘉靖二十八年例若不經奏選不

請封號私自成婚者比之擅婚違礙尤甚所生

子女比照濫妾例行如有聽繼王爵係擅

婚私婚之子有礙

請封者臨期請

旨定奪

萬曆二十一年酌例

宗室選婚入府未封之先者止罰住本身祿

米一年開其子女封祿

宗室庶生子女必其母妻係額內應娶人數

曾經奏選明白者方准

請名 請封如不經奏選或增立陪從官人名

目或入府在正配未封之先皆為濫妾查

係額內人數所生之子姑准

請名歲給本色米十二石若在額外者不給

附萬曆十一年題

王國典禮

卷之六

圭

准

懷慶王載澐嫡第一子翊錄係擅婚所生照

例降授奉國將軍以奉宗祀日後子孫止

許嫡庶長子一人照依世次爵級奉祀其

餘止與名糧今酌例擅婚者罰本身祿一

年開其子女封祿

寄養子女

正德四年議定凡

王府有濫收外人於宮闈內乳養者長史啟

王巖加禁約如違輔導官從重治罪

花生傳生

又議定花生子女

宗室如有姦收樂女與不良之婦姦婚者所生子女并選配夫人等及儀賓已授封者爵職封號祿米盡行革去未授名封者不許朦朧冒

請新生者不許造入

王牒以混

王國典禮

卷之六

王

天潢無容再議以後不許設立花生傳生及例

前例後之說朦朧奏擾違者聽本部叅奏

降革其樂婦盡數逐出樂工人等但問察

邊衛永遠充軍本宗仍聽叅奏降革輔導

官及保勘員役一體治罪

大學士葉向高宗藩紀事 佐士大夫議

天下大計輒憂 藩祿以爲宗支無窮而

賦入有限也其後諸 藩自議以歲額以

給但毋逋賦不必益賦矣而議者得

藩所患苦乃在奉養令如茶饋如山胥如

神鬼笑孔如蠅毛糜金錢如實漏卮蓋升

斗未沾而膏脂已盡矣因循習慣以爲固

然典茲曹者有大息而已晉江李公朱爲

少宗伯先贊于嘗爲儀制者亦以爲難及

受事悉檢諸故牘有要例有酌例要例所

嚴有過期擅婚而酌例寬之亡何復議更

詔仍舊例而所司遂以酌例爲不行更七八年

莫知其誤公始正之曰酌例亦舊例也竟

王國典禮

卷之六

王

行酌例又奏行簡便二法曰省重結日定

取期先是 宗室報生有結矣然所司置

之其後 諸名有結 請封選婚又有結

且多方投案務在得假重則寢輕則勘甚

至稱胥受賄攻甲爲乙甲名既刷不符封

乙後以洗攻爲後胥所持封亦罷如此類

甚多官不能詰也公於報生時卽屬稽其

父母封選及其宗隣諸人爲保任者爲方

間臚列之五年而名十五年而封而婚至

期則按冊行諸 議取之不用籍也則必
手批以防竄易事爲一冊既定則又梓小
冊散之藩司人給之令持以爲券又悉補
前此之未名封者有在抑來訴者輒爲受
理其無可考者以問宗正及司封度支諸
曹一有左驗皆得伸雪不期年而訴者亦
盡其請以者封諸者奏至卽查卽揭示李
修卽覆

命下卽給勘合往勘合一通止一人多則數人

主與禮

卷之六

全

皆屬自胥單公每藩司共一勘合榜示諸

宗不費一錢矣故事

親王絕而進封者子孫封爵皆遞加嘉靖末

年始令進封之夫子皆從故爵不得封郡

王者爲例至是 泰藩數以爲滿公力爭

上無以奉也其在創前應加者胥單又常以舞

文得厚賂公誦而著之諸 宗皆同其例

賂遂絕公又時馳書告諸 藩及其用事

者務便利其 宗人毋相困苦諸 藩感

公憲告報許公在事五年未嘗辱懷切刻
核之法而宿弊盡除 宗人大慰其大指

在數事謂一日積一事十日則積十事事

愈多弊端愈起故常戒其屬以吾二三同

官之勞貲 宗室百千萬人之便焉 宗

室百千萬人之便而不假顧胥吏數十人

之不便譬如掃室日日拂之則塵埃自絕

矣又在省事文移小誤可情恕者毋輕駁

可勾稽者毋輕溯夫省一勘一駁於我輩

主與禮

卷之六

全

甚易而 宗室之受惠已無幾矣又在使

事有定期如題履如祭勘合如季間皆嚴

爲之程如農畔焉尺寸不越如赴喪焉時

刻不後則法行事集因循怠廢之弊無從

生矣或有語公曰 宗祿多而不勝給故

多爲之端以數之公寬者何也公曰不然

夫 宗室之有力者資祿展轉不能裁也

其裁者皆貧宗耳寬胥吏而嚴 宗室寬

宗室之富而嚴其貧非所以爲法也以

天潢

帝屬之尊而令乞家異姓受制職胥非所以爲
等也或又曰彼宗室之隸旣挾摺而來
矣卽省之不返壁也徒取諸此以與彼何
爲且公能長子孫於茲曹乎公曰固也壁
不可返而可使不再入也夫愚公移山世
世不休卽操蛇之神助之矣災傳于藉政
舉于人溺職之是懼何虞其他公之所爲
破拘擊而獨行壹意如此乃其所甚重又

主國典禮

卷之六

全

在立案曰一立案則名封絕矣非獨其身
絕也卽子孫世世絕矣宗室旣無祿又
無他業是生斃耳吾每舉筆至此未嘗不
惻然也今諸宗十六萬人無不德公三
晉之間尸祝相望卽胥輩亦心折無後言
惟與謀三十六人盤據日久以公奪其役
不無怨望公不恤也吾豈恤三十六人而
不爲十六萬人地乎公歷官所至好爲人
便利不避嫌怨多此類卽在春曹所振劑

尚多而宗藩其最大者余嘗語公昔當

鄭公厭饑曹州全活數十萬自詔不以此

易中書二十四考今公之陰德被于諸

宗世世利賴更有何功名富貴可以易此

公笑而爲余具言其事使記之余嘗嘆世

人言公清不知公厚言公刻不知公恕言

公好瑣細不知公乃以瑣細成其寬大余

與公周旋久亦庶乎知公矣故卽公所言

稍叙次之以俟後之君子考焉

主國典禮

卷之六

全

勤美曰

國家令甲莫嚴于

宗正條

高皇帝手製

祖訓凡七易稿而成

聖謨淵遠意在萬世無弊矣

列朝損益舊章有會典條例要例酌例及簡便

增定諸事宜簡開治繁幾至汗牛莫宗臣

也後世守此官猶不能盡舉其目而欲以

商莽亡秦之人舉

王國事一一樂于措事亦大稱難且不明當
世之故何以酌損而統掌焉古今遇大事
慨如聚訟蓋非泥古則祖今也茲各臚列
其類使便檢而易循云

王國典禮

卷之六

金

王國典禮卷之六終

王國典禮卷之七

奉

勅督理宗學 周府宗正勤業編集

管理

一凡

親王薨子幼許撫按官推舉

郡王一位請

勅督管府事凡一應奏

請名封鈴束

王國典禮 卷之七

宗儀事件悉令管理惟錢糧止許稽查不許
收掌待嗣子年長稍知事體即便具奏迴
避其另城

郡王薨子幼亦聽撫按官於將軍中尉內推

舉一位請

勅攝理府事俱要倫序相應賢能素著方行推
選不得徇情濫舉致起爭端

嘉靖二十一年

命江西 建安 樂安 弋陽三王府分修各

宗室 建安以 鍾陵一府附之 樂安以 石城 瑞昌二府附之 弋陽以

臨川 宜春二府附之凡事轉奏行慶賀等禮輪次從尊

嘉靖二十二年

樂安王妃陳氏爲其長子拱擺請

勅管理府事

上曰郡王有賜勅謂攝親王府也自攝其府不

當賜勅著爲令

王國典禮

卷之七

二

嘉靖四十五年題另城

郡王故絕者推舉一人管理府事世授鎮國

將軍以下次子遞減

唐王宙 永 覺庶子方五歲其府事姑令母妃

丁氏經理免進慶賀表箋各府名封聽徑

自具奏不必關白本府候庶子年長嗣爵

然後一遵舊

制

萬曆十年題

郡王故絕者不惟襲封與

親王同城者其宗枝自奉

親王約束止許推舉倫序相應之人以本等

爵職請

勅奉祀另城居住者許推舉一人以本等爵職

請

勅管理府事亦不得陳乞繼封若以

郡王進封

親王者其郡爵亦不許補襲請

王國典禮

卷之七

三

勅奉祀如前例

要例

萬曆二十一年酌例各

王府設有

宗正副凡一應宗儀皆得糾正不必復開

管理推賢之說此後一以倫序爲定爵同

論親親同論齒或不得已而推賢亦就同

齒中保舉不得外及

萬曆三十二年題

准凡有

王府去處府州縣各置立紀過簿一扇如遇宗人有傷敗風化及挾制官府逞訟害民諸不法事重者啟

王及管理一一登記以備查察宗人紀過少者撫按官照例將管理疏

請六年加服俸一級九年量增一秩其管理年深效有成績者另行請

勅獎諭

郡王及鎮國將軍名色已崇止候九年

王國典禮

卷之七

賜勅不加秩服有如徇情徇私逼勒例錢及不

能鈴束宗人以至倡狂執法紀過最多者不論年月久近照例題參另行推舉

嘉靖三年

命宜川王府奉國將軍秉樞管理府事其子性

熿以鎮國中尉奉王祀

三年先是

廣昌安僖王美堅絕嗣雲丘簡靖王美堦

中子鍾鐸以再從姪奉祀再傳其滿三傳

表檜復絕至是晉王知言表檜為美

堅親曾姪孫當繼下山西守臣議以表檜

與表檜同行當以表檜之姪知燠繼之庶

倫序不失

上從部議知燠繼表檜嗣

萬曆十一年

晉恩王慎嫡第一子敏淳年及八歲

請封世子本部覆議世子名號自

親王存日而言今

王國典禮

卷之七

親王既薨猶稱世子於義未順題奉

欽依敏淳待十歲照例

請封府事仍令

寧河王知爻照舊管理

萬曆十二年江西撫按官曹大埜等題稱

瑞昌王府宗室原附弋陽管理今

弋陽王多焜病故難以兼攝本部覆奉

欽依准於本府內從公推舉行輩年齒最長衆所推服者一位自行管理各府見附者不

得援例

萬曆十七年

肅王嗣子紳亮未封世子奉

勅管理府事推舉親叔輔國將軍縉襲協助該
本部題奉

欽依唯與

世子冠服仍鑄給管理府事關防一顆遵依
行事以後各

王府如遇嗣子年幼封期尚遠而

至國典禮

卷之二

大

郡王將軍服屬相同者仍遵照要例推舉

郡王管理其將軍以下不得借協助之名妄

援陳乞

萬曆中

崇王子

潞王子俱以稚幼給

勅令母妃管理府事

另城

郡王分封另城居住

國初各

王府甚多宣德以後始禁不許

嘉靖元年定

郡王除與

親王同城居住者統於所專官員不必朝見
其有各城另住

郡王一體朝見

萬曆十三年題

唯另城

至國典禮

卷之二

七

郡王禮儀凡遇正旦冬至二節及該府襲封

稱壽該州衛所官吏人等赴府慶賀并各

官新任朝見俱常服行四拜禮

要例

十八年題

唯以後宗多府分如有初封

郡王願就隣近地方居住者聽

親王臨時奏

請行撫按官勘議定擬本部覆奏令其自行營

造夫匠之費不必助給

勤美曰

親郡王有故則以管理攝其事其米舊矣另
城惟泰晉鹿間有之不見于

它藩

周宗不德輒繫一城弱者數于卑雖強者奢
于營窟脇衆凌寡或階之厲焉今卽無明
示遷徙之令而稍寬城禁俾得散處旁邑
自便且總聽于

親郡王之鈐轄情與法其兩果乎

主國典禮

卷之七

八

宗學

洪武二年置太宗正院宗正正一品後改

宗人府

嘉靖間令各

王國修建宗學做

祖宗設立宗正之遺意簡選宗室一人專主教

事

萬曆七年題

准宗室之子年十歲以上俱入宗學其師卽以

主國典禮

卷之七

九

本府教授紀善等官選取學行俱優者充

之若宗生衆多則分置數師或於

宗室中推舉一人爲宗正主領其事令各生

誦習

皇明祖訓孝順事實爲善陰騭等書至於四書

五經史鑑性理亦要相兼講讀俟年至十

五許照例

請封先給祿米三分之一仍習學五年驗有進

益

親王方輿奏

請出學支本等全祿另城者該府

郡王或管理府事者奏

請其有放縱不循禮守法者學師具啟各該

親郡王小則徑自訓責大則參奏降革

萬曆十八年題

准各府宗室蕃衍願立宗學者聽

親郡王及撫按官於

宗室中推舉學行兼優者一位題授宗正請

給

勅諭再舉二位題授宗副仍選委教授等官以

爲分教之助以後

宗室子弟年至十歲以上盡入宗學讀書候

至十五歲

請封以後每歲提學官考試一次有能記誦

祖訓事實兼通文翰者

宗室五年期滿題給全祿其名糧庶宗在學

十年以上題給冠帶如無名糧者十年以

上給與衣巾以後宗學諸生果有學行俱

優孝友者聞者通呈撫按衙門具奏原有

封祿者請

勅獎諭原食名糧者量加奉國中尉職銜不給

封祿其無名庶宗不必具奏撫按官量行

優獎如其學業荒疎行義無取卽至五年

不准給祿另候考優

請給如係庶宗不許

請給冠帶衣巾以混名器內有傲惰驕肆不循

禮法者輕則宗正訓責重則具啟

親王奏降罰

宗室之中有孝行貞節例當旌表者許令宗

學師生具啟

親王及轉呈撫按奏

請獎勵其宗正宗副如師範克端教有成效聽

親王及撫按疏

請褒獎有不稱者亦聽不時疏黜另行推選其

宗人不入府分不願設立宗學者屬舊令

教授督課五年支祿仍做宗學之法分別
激勵

萬曆三十二年該禮部題前事奉

聖旨王府宗學載在會典大於宗範有裨今

楚府尚未設立着照

周府例舉行朔慶既有德行就與做宗正着
用心教習以興禮讓之風其餘都依擬續
又該禮部題爲申明

親王事權責令宗正督教以奠

王國典禮

卷之七

十一

宗藩以安地方事奉

聖旨親王鈐束群宗秉公據法事權甚重宗正
訓督宗生不率教的戒飭糾舉乃其職掌
宜各從實舉行撫按係肅政之官該敕行
叅奏的毋得畏徇不舉

一
親王

祖制有嫡立嫡無嫡立庶庶必以長不得紊亂
如有以庶爲嫡以幼奪長許宗正叅糾輕

則罰祿終身重則奪爵正法萬曆四十一
年題以代府
附渭陽故事
故申明之

宗學事宜

一議學制

凡有

王府地方擇地一區修建

先師殿庭從祀廊廡及櫺戟二門各三間仍
另建

祖訓堂三間尊藏

王國典禮

卷之七

十一

祖訓并先年頒降

宗藩條例要例又講堂三間翼以兩齋堂東
隅爲經籍所堂西隅爲資贍所堂齋之後
建尊經閣三間東西各建號房數建每建
或五間或十間以便講習堂名明倫以肅
師生瞻仰宗生數少府分不必建學宗生
就令于各教授所肄業總聽宗正提督
一議師職
撫按衙門行令提學道將各該

郡府教授官會同宗正嚴加考選必拔經明
行修足以貞教端範者俾之分經訓誨大
約宗生百人則置一師不足則以紀善之
賢者充之果教有成績歲終聽宗正移文
守巡提學道覆覈明實轉呈撫按衙門或
行獎賞或奏加服色俸級以示優異如其
尸位曠職無裨

一議教規

主國典禮

卷之七

志

宗生年十三歲以上長史司開送入學分
齋從師量力受業自經書史鑑之外仍將
皇明祖訓孝順事實諸書相兼講讀每月朔望
考問課業以別勤惰已

請封者許穿本等服色未

請封者許服青儒巾圓領宗正仍要督同教授

官着實修舉毋事虛文

一議稽行

宗學教訓專重德行宜訪其性度時加拘

檢如宗生有傷倫敗化放恣不檢不服約
束者輕則訓責重則參究仍置立嘉善矜
慝二簿登記善惡以示懲勸

一議稽言

宗學既立非考試無以甄別其文義查照
儒學事例月試季試按期舉行從公品騰
以示懲勸歲試俟提學官巡歷地方長史
教授等官開送宗生花名冊籍聽提學會
同宗正考試臨試之日侵辰各生冠帶進

主國典禮

卷之七

志

場向宗正及考試官以師生禮肅揖各南
面繙次就試以經書文義策論表判內科
三道詩文內科一道總共四篇一日而畢
如果文義優長即便動支宗學公用錢糧
分別獎賞文義疎謬者亦要查送宗正量
行戒罰揭示之後仍調查嘉善矜慝二簿
參以平日所訪文行俱優者爲一等卽爲
破格表具獎賞之外仍月給米五十以資
養贍若使文義既疎而行尤不檢者罰治

之外仍記簿內候本位出學之期一併議擬施行

一議習醫

宗學設醫蓋謂貧宗無謀身之策卽業是猶可以自贍宗生願習醫者良醫所考選脉理精通者一二人悉令授以難經素問課試之法悉如各教授事例醫師一體獎勸

一議賑恤

宗學宗生查有貧薄不能自給及婚喪過期者宗正移文提學道轉呈撫按於宗學公用錢糧酌量賑恤如其性好奢侈雖貧亦不准行

一議資贍

宗學祭祀考試勞賞花紅等項各有定額教官每月紙筆銀壹兩醫生與二書辦吏每月米五斗宗生試居一等者亦月給米五斗以示獎勵後增立宗長月廩視宗生三倍云

一議供役

廟庭門子二名庫子二名厨役二名斗級

二名

宗正門子二名皂隸十二名直堂夫二名宗副人役同每名每月工食銀六錢俱按季具領赴布政司關支

一議文移

宗學一應文移議令輪年教授比照經歷司事體轉行上下殊爲停妥禮部題准周府宗學或奉事宜別府宗學或奉或木舉不盡同云

附宗正 勅

勅

周府宗正勅莫先因本府宗室衆多約束爲難設立宗正宗副表率諸宗以振藩教近據閩府宗室保爾學行俱優堪爲師範已授爾爲宗副協理宗學令謂得師今宗正員缺該府及撫按官合詞推舉特陞授爾爲宗正專一教習宗生爾宜查照該部題

惟事理嚴立課程訓以理道有善必勸有過必

懲恩威並施寬嚴相濟務俾各生潛心向

學各遵禮度如有傲慢恣肆不循理法者

輕則量行戒飭重則參奏降革勒內開未

盡事宜俱聽爾着實申飭舉行爾授茲專

任須公明勤慎正己率人果引掖多方教

有成效聽

親王疏

請獎勵以風藩學如或因循怠廢貴有所歸爾

王獻典禮

卷之七

八

其欽承之故勅

開科

凡

郡王子孫有文武材能堪任用者宗人府具

以名聞

朝廷考驗授官職其陞轉如常選法

祖訓

凡鎮國將軍以下其中有文武全才堪備

任用者量才授職不拘原定職名品級又

一款奉國中尉子孫才堪任用者或文或

武

朝廷量才擢用

皇明典禮

萬曆十八年題

惟以後宗學諸生除將軍中尉外其另題名糧

及無名無糧廢宗有舉業精通志願進取

者聽長史司起送提學道與同民間子弟

一體考試文理頗通者送本城府州儒學

作養過開科年分試果習學有成准其應

試待有中式出身者方將銓授考課之法

王獻典禮

卷之七

九

查照科臣原議臨時奏

請其未設宗學府分庶宗亦照此例惟花生傳

生子孫不許朦朧送考

萬曆二十八年題

惟奉國中尉內有不願授封者即與停止封祿

聽其入學廩舉一體照依出身資格校官

不以原品換授爲拘及致仕罷閑亦不得

再行給祿外但不許應舉武科及掌提兵

馬等官原議已確無容置喙若除授京職

一節似亦無害惟是宗生應舉未聞中式
尚應仍照原議候臨時奏

請奉

聖旨鄭世子所奏以博倫勸學為主你部裏既
酌議停當便行與各該有宗室地方務要
大破拘攣從公用舍以稱
朝廷激勵賢宗之意要例

三十三年

恩詔一款開 宗室入仕之例與海內賢才比

主國典禮

卷之七

十

肩面進分祿而食親親賢賢此意甚美業
有

明旨未見遵行自今有

王府省分宗學子弟入試與生員一體編號
但有中式即行登榜不許引嫌遺棄違者
監試官叅處

三十四年題

准三將軍三中尉俱許與生員一體應試有進
士出身者係二甲例選知州係三甲例選

准官知縣其以鄉舉出仕者亦照常除授
俱遵先年題

准比照

星親事例不得遷除京職

禮部覆議疏

南京禮科給事中晏文輝為錄用宗室疏

臣惟天之生才不問其類國之立賢不拘

其方自古于宗室之賢未聞有峻拒之令

三代以下漢有劉向唐有李白宋有趙汝

愚等皆以賢而仕者也曷嘗禁為獨我

主國典禮

卷之七

主

朝二百餘年賢書不登宗生之名仕籍未載

宗室之跡竊嘗疑之或者其有明禁乎及

查

高皇帝祖訓職制第四款凡

郡王子孫有文武材能堪任用者宗人府具

以名聞

朝廷考驗授官職其陞遷如常選法是

太祖高皇帝未設禁也 宗藩事宜一十六款

一職閒業內稱入仕一途

聖祖原未嘗禁也先該

周王疏稱千保

成祖文皇帝禁制該臣行長史司查無此禁已

經題明奉

自將長史馮化等謂治說是

成祖文皇帝亦未設禁也嗣是

列祖皆未有聞及至我

皇上御極憐憫爲宗室應舉計也萬曆十八年

禮部覆萬都給事中之議則允行矣萬曆

主國典禮

卷之七

三

二十一年禮部覆王都給事中之議則允

行矣萬曆二十五年禮部覆鄭世子之

議則允行矣萬曆三十四年

恩詔又首及焉禮部又申飭焉聞河南撫按亦

曾會議之乃竟未有一人豈宗生之文字

皆不能入殺耶豈宗生之命運皆未能大

通耶豈主司之衡校皆有意引嫌耶惟是

邇來士益衆文益盛民生尚欲增數於館

外而宗生乃欲奪數於額內則委實窒碍

難行爾爲今之議合無予之以增額之名

萬鼓舞之術而不予之以增額之實柱俾

進之門和江西應試諸生大約四十餘卷

取中一卷則宗生應試取中一卷亦應如

之矣其於合省額數外疊增二三名而所

增二三名不必遂爲定額亦不另編字號

第令內廉於原額外加取備中數卷俟開

榜時數內查有宗生中式一名則准增填

一名有二名則准增填二名如無則仍舊

主國典禮

卷之七

三

額而止如此則在宗生即中式於額內不

奪民生之數民生不虧其舊額亦不忌宗

生之中是兩便之道大通之術自江省而

中州而天下皆無不可行矣不然將軍中

尉等辭其本祿而僅爲一生員不得換授

官爵廢人等苦讀一經而亦僅止一生員

終無望於青紫是以愚之之道待之也豈

所論於篤宗盟之誼哉且江西宗室皆

衍祿給不敷土地瘠薄民賦難堪

撫校司道之拮据苦楚也若仕途一開則
辭祿而就學者多祿米不無少者矣庶宗
婁延祿米漸薄前進無路暴戾愈張每
見盈街滿巷之恣睢狂逞也若仕途一開
則圖進而改行者多游橫不無少戢矣生
而責倍不求令名長而奢侈鮮克田禮每
每見舉止動作之踰檢失度也若仕途一
開則遵憲而束約者多俗鄙不無少易而
劉李趙輩將繼起而効維城之助矣揔之
王國典禮 卷之七 語
廣額以羅英俊懸額以杜冒濫主司無令
掣肘宗生不使撫膺是在
皂上加意賢賢以親親令試典之有光而已
勤莫日教化立而善人多古王公世適莫
不北面就學比于齒青之義非獨端蒙養
也美無似謬辱
天子簡擇昇以
專勅董正

王國每惟興學莫如開仕開仕莫如開科

人舉千萬人勸群起觀摩不但鑽學

列朝槭櫟之効吾宗始實收之嘗觀購菴文山

兩先生錄宋宗室一時乘進數十人我

明何以罷同不億而賢書寥寥耶莫所來

翔有云未盡事宜俱聽爾著實中仍舉行盛乎

煌煌

天語莫敢謂如漢詔掛壁哉果一無阻歸也即

木舌告敝不言痺矣

王國典禮

卷之七

語

獎勵例

正德八年奏定

王府如有節孝及卓異行跡查奏前來禮部

照例請

勅獎諭但不許奏

請建立牌坊

嘉靖九年定

宗室有孝行實跡等項應旌獎者許

親王奏來若係

王國典禮

卷之七

三

親王則令撫按官奏來仍行勘明寫

勅遣官往諭拜賜以銀段羊酒

嘉靖三十一年定凡

郡王八十者該部題覆差官費

勅褒諭

要例

凡

親郡王年七十以上者賜羊酒幣帛地方官

存問

親王八十以上者具奏遣使存問將軍以下

七十以上各賜米十石絹十匹庶人給三
分之一恩詔

萬曆十年議定

宗室中有孝友兼至及婦女守節貞烈足以

激勵風化者各具實跡奏

聞以憑覆勘明白或立坊旌表或請

勅獎諭或加贈封號長史教授官并宗儀人等

不許需索仰勅亦不許扶同欺罔有孤

恩典

王國典禮

卷之七

三

萬曆十八年議定

宗室之中有孝行貞節例當旌表者許令宗

學師生具啟

親王及轉呈撫按奏

請獎勸

要例

嘉靖四年禮部議凡

褒獎

郡王將軍等

勅書即留置本府

親王不得取收以

鄭府盟津王事爭辨也實錄

恩賜

登極之賜

成祖初賜

周 楚 齊 代等國拜 靖江王各黃金

百兩白金千兩綵幣四十疋紗羅各二十

疋鈔五千錠

仁宗初賜

主國典禮

卷之七

天

漢王

趙王各黃金五百兩白金五千兩錦百疋紵

絲二百疋羅二百疋紗二百疋胡椒蘇木

各千斤鈔萬錠良馬百匹以同母弟故也

周王黃金百兩白金千兩紵絲四十表裏錦

十疋紗羅各二十疋鈔萬錠

慶王 寧王 代王 藩王無黃金其白金

鈔錠錦帛等物同

唐王 魯王 晉王 蜀世子 平陽王各

白金五百兩鈔六千錠紵絲二十表裏錦

六疋羅十疋紗十疋

晉唐入翼善冠二金相玳瑁帶龍文紵絲紗

羅衣裁九襲白金三百兩鈔六十錠紵絲

羅各二十表裏錦九疋紗二十疋胡椒蘇

木各三千斤廐馬二十疋

宣宗初賜

周 寧 慶 代 藩五王各白金五百兩

紵絲二十表裏錦五疋紗羅各二十疋氈

羅錦五疋西洋布十疋鈔三萬貫

漢 趙二王加黃金百兩餘同其

晉 楚 遼 肅 魯 韓 唐 伊 蜀

秦十王各白金三百兩紵絲十表裏錦三疋

紗羅各十疋氈羅錦三疋西洋布五疋鈔

二萬貫

英宗初賜

慶 代 寧 岷四王各白金五百兩紵絲

羅各二十表裏紗二十疋錦五疋鈔三萬

貫

周 楚 魯 遼 韓五王各白金三百兩

紵絲羅各十五表裏紗十五足錦三足鈔

二萬貫

肅 唐 伊 濬 襄 荆 淮 梁 趙

秦及 平陽 保寧二王各白金三百兩紵

絲羅各十表裏紗十足錦三足鈔二萬貫

靖江王白金二百兩紵絲羅各十表裏紗十

足錦三足鈔萬貫

主國典禮

卷之七

三

景帝初賜

岷王白金三百兩紵絲羅十表裏紗十足錦

五足鈔萬貫

諸王各白金二百兩餘同

英宗復位賜各王白金三百兩紵絲羅十五表

裏紗十五足錦三足鈔二萬貫

憲宗初賜

魯王 遼王 慶王 肅王 唐王 祁王

襄王 寧王 周王 濬王 伊王 岷世

子各白金三百兩紵絲羅各十五表裏紗十五足鈔二萬貫

淮王 晉王 秦王 韓王 代 蜀二世

子各白金三百兩紵絲羅十表裏紗十足

錦三足鈔二萬貫

趙王 荆王 靖江王各白金二百兩紵絲

羅十表裏紗十足錦三足鈔一萬貫

孝宗初賜

寧王 唐王 濬王 慶王 周王 襄王

主國典禮

卷之七

三

鄭王 岷王 肅王 遼王 蜀王 楚王

晉王 淮王 代王 伊王 魯王各白金

三百兩紵絲羅十五表裏紗十五足錦三

足鈔二萬貫

德王 崇王 吉王 徽王 荆王 趙王

韓王 鎮安王各白金三百兩紵絲羅十表

裏紗十足錦三足鈔二萬貫

靖江王白金二百兩紵絲羅十表裏紗十足

錦三足鈔一萬貫

武宗初賜

親王白金文綺各有差

世宗初賜

親王一等銀五百兩紵絲二十五表裏羅二

十五表裏紗二十五足錦五足新鈔二萬

貫二等銀四百兩紵絲二十表裏羅二十

表裏紗二十足錦四足新鈔二萬貫三等

銀四百兩紵絲十五表裏羅十五表裏紗

十五足錦四足新鈔二萬貫四等銀三百

兩紵絲十五表裏羅十五表裏紗十五足

錦四足新鈔一萬貫

凡上

徽號誕

皇子立

東宮側各有賜不能一一備書

特典之賜

永樂元年

上以

周王復國特諭將河南見儲米二萬石給之

不在常祿之數又鈔八萬錠

齊王鈔二萬錠

永樂二年

賜周王大樂七章

金勅一道衛士三百仍

命百官賦詩以贈以進驕虞故也

四年復

賜周王鈔六萬錠

楚王鈔二萬錠

蜀王珍珠一百九十二兩白金一千五百

兩鈔二萬錠

谷王

慶王

秦府慶成王濟炫織金袞龍紵絲袍服十八

表裏各色紵絲一百表裏撒哈刺二足

羅錦被十金相柳蓋一鈔五萬錠

晉王濟

裏火者六十什器香藥咸備

永樂十年

賜周王子汝陽王薈地

洪熙元年

賜寧王薈黃金百兩白金三百兩錦十足綵段

二十表裏紗羅各十足

周王肅白金綵幣同鈔二萬貫

宣德七年

周王第六子薈年一歲

主國典禮

卷之七

主四

特命禮部追封爲固始王 賜祭葬如例

周定王第十九女卒年十一未封

上憫其殤遣中官 賜祭

天順元年

賜唐府新野王旗軍三百

成化間

贈寧河康僖王宮人王氏楊氏段氏俱爲夫人

兼 賜祭葬

寧河王薈時王氏等俱盡節自縊故特給之

賜襄世子祁鏞爲父

襄王修廟銀五百兩

弘治間

命歲給

周府建興縣主祿米三百石縣主 內鄉王

庶弟二女也年二十時議選祥符縣人王

瑋爲儀賓瑋赴京冠帶中途墜馬致疾久

而不痊主裁三十 內鄉王欲罷瑋婚別

爲擇選縣主督不改議願事母終身志堅

主國典禮

卷之七

主五

甚所司爲

請祿養贍故有是

命

正德元年

詔以

周王始封

祖定本

太宗文皇帝同胞至親也 准歲加祿米二千

石各

王府不得援以爲例

嘉靖八年

賜楚府儀賓沈寶一品服色仍加授散官職事

先是嘉靖元年寶撰大禮議啟

楚王代奏後大禮纂要要畧諸書皆載之列

於三年至是

楚王爲辯其誤并乞恩澤故有是

命仍以

璽書慰勞

主國典禮

卷之六

楚王

二十四年

賜徽王載俞號清微忠孝翊教輔化真人予之

金印

二十七年

賜遼王惠韓道號清微忠教真人給與金印此

條不可以訓但係國朝制有之事始存之備攷

三十七年

賜趙王建祠

賜周府鎮平王府奉國將軍安河建祠以生前勳

旌表孝行不爲例

三十八年

周莊王

高祖母太妃李氏見年九十孀居六十餘載

教育四世該部題覆遣官齋

勅存問

萬曆間

周敬王及

主國典禮

卷之七

妃袁氏并子

周王先後各

賜勅一道旌表

命有司暨坊

十七年河南撫按官袁貞吉等舉

周府庶宗勤敏勤懇學行俱優乞破格授封

照例旌表該本部題奉

欽依各量授奉國中尉名號

賜勅獎諭

之國之賜

洪武十年

賜楚王貞黃金千六百兩白金二萬兩鈔二萬

錠

永樂元年

賜周府汝南王有勲鈔二萬錠海肥寸萬索綿

布五百疋

賜寧王莊鈔二萬錠

賜周王肅鈔萬錠又以

主國典禮

卷之七

三

朝辭

賜鈔二萬錠紵絲三百疋紗羅各百疋絹千疋

兜羅錦五十二條火者二十八人馬百疋

賜谷王惠馬二十四疋金鞍二副銀五百兩鈔

三萬六千錠錦十疋紵絲綾羅各六十疋

絹百九十疋羊二十羖酒二百鎗衣紗羅

絹布各五十疋鈔萬錠

洪熙元年

賜趙王遂黃金一百兩白金五百兩銀幣九十

表裏鈔二萬錠馬十四金鞍二副

來朝之賜

永樂二年

賜周王肅鈔萬錠又追

賜羊百羖酒千瓶及外國貢物

九年

賜谷王惠白金千兩鈔三萬錠紵絲百疋袞龍

袍服三襲絹五百疋白兜羅錦十條西洋

布三十疋檀香三百斤降真香五百斤胡

主國典禮

卷之七

三

椒蘇木各千斤馬十四匹羊百羖酒五百餅

椰子三百枚火者百人

十四年

賜楚王貞馬百匹鞍轡一副鈔三萬錠紵絲三

百疋紗羅各百疋絹千疋胡椒千斤椰子

千箇紅白兜羅錦五十二條及紅撒哈刺

獅子尾等物

賜肅王英紵絲五十疋紗羅各三十疋絹三百

疋

洪熙元年

賜漢王世子瞻坦織金紵絲羅紗衣三襲文幣

二十表裏黃金百兩白金五百兩馬十匹

臨淄王瞻域

昌樂王瞻垕

淄川王瞻墉各織金紵絲羅紗衣各二襲文

幣十六表裏黃金八十兩白金四百兩馬

八匹前三王俱漢王子仁宗從弟也

有功之賜

主國典禮

洪武二十年

賜楚王貞秦馬三千匹黃牛二千頭鳧牛一千

頭羊九千隻并陝西草場一處以征雲南

阿魯桑等處功

賜晉王開鈔一百萬錠以征迤北功

永樂元年

賜谷王惠樂七奏衛士三百金銀槍大劍金三

百兩銀三千兩綵幣三百足鈔三萬錠馬

四匹金龍鞍轡二副歲加祿米三千石又

馬二十四匹金鞍二副銀五百兩鈔四萬

六千錠錦十四疋紵絲綾羅各六十疋絹百

九十疋又銀千兩鈔三萬錠袍衣三襲絹

五百疋白氎羅錦十條西洋布三十疋檀

香三百斤降真香五百斤胡椒蘇木各千

斤良馬十疋羊百腔酒五百罈椰子三百

火者百人以金川門功

永樂十四年

賜蜀王春黃金二百兩白金千兩鈔四萬錠王

主國典禮

帶一金織衮龍紵絲羅紗衣九襲紵絲綾

羅紗各五十疋絨錦十疋綵絹千疋氎羅

錦十條高麗布百疋米千石胡椒千斤良

馬十匹金鞍轡二副又銀四千五百兩鈔

十萬錠米萬石紵絲五百疋紗羅各二百

五十疋絹一千疋氎羅錦六十條蘇木五

千斤胡椒三千斤玳瑁珠一百九十二兩馬

一百五匹金鞍二副火者百人以發谷府

反謀功

二十二年

賜趙王^煜白金三千兩鈔三萬貫絳幣二百表

裏馬十匹以護送山陵勞

生辰之賜

永樂二年

賜周王^鼎布五十疋穗絳將樂布各百疋日本

扇二百握冠一通天犀帶一絳幣三十疋

金香爐各一玉觀音金銅佛各一鈔八

十錠羊十羶酒百餅

王國典禮

卷之七

里

四年

賜金袞龍紗三疋織金鸞鳳朝衣材二疋素暗

花紗十三疋高麗布二十疋縠絳布十疋

又六年

賜紵絲紗羅各二十疋絳絹四十疋鈔萬錠馬

十匹及羅帕金扇等物

九年

肅王^莫來

朝是日適^莫生辰

賜絳幣十表裏羊五十羶酒百餅仍
命光祿供饌饌

賜書

洪武六年昭鑒錄成

賜諸王

太祖謂

秦王傳文原吉等曰朕於諸子常切諭之一

舉動戒其輕一言咲斥其妄一飲食教之

節一服用教之儉恐其不知民之寒饑也

王國典禮

卷之七

里

嘗使之少忍饑恐其不知民之勤勞也嘗

使之少服勞但人情易至於縱恣故令卿

等編輯此書必時時進說使知所警戒然

趙伯魯之失簡漢淮南之招客過猶不及

皆非朕之所望也

祖訓錄成

頒賜諸藩仍命書于

王宮正殿內宮東壁以時觀省

洪武五年以

孝慈皇太后傳文

賜

秦晉周楚齊五王

洪武十八年

賜

湘潭魯蜀四王十七史等書各一部

洪武二十四年

命禮部印通鑑史記

賜

王國典禮

卷之二

五

諸王

洪武二十六年

賜

諸王永鑑錄其書輯歷代宗室諸王爲虐悖

逆者以類爲編直書其事

永樂三年復

賜

諸王

皇明祖訓且諭之曰

皇考所以垂訓子孫至要之適具在此書

朝廷常守之可以永安

宗社

藩王常守之可以長保富貴

朝廷與

藩王本同

祖宗所出但能皆以

祖宗之心爲心自然各盡其道前代有帝王不

能保全宗室者如宋太宗亦有不能自保

三國典禮

卷之二

五

全者如周三監漢七國此是不能以祖宗

之心爲心朕與諸弟各勉之

周府加賜十本

十六年

頒賜爲善陰陽子

諸王

宣德三年

帝訓成

頒賜

諸王

正統二年以禮制集要

賜

諸王

以復親郡王及將軍中尉賜書皆歷朝常例之不備書

請乞

凡

宗室中有讀書好禮奏討書籍及以書院

請名者本部俱與題履

請給但不許假借虛名以滋欺罔書籍部數書

定國典禮

卷之二

吳天

院名額俱取自

上裁其蓋造書院止令自備工料不得因而干

涉有司煩擾百姓違者許撫按官叅治

王府求討書籍藥材等物及書院樓堂等名

皆請自

上裁

會典

勤美曰待文王而興者凡民也若夫衆傑

之士雖無文王猶興世祿之家誰無家保

挺生其間然由禮滅義類相半也不遘何

難不誘何從故高貴應祿皆顯世磨鈍之

貴豈

國家於宗姓而靳車服之榮終祿之貴武禁

內不魏貪影外不邀聞達統終間修古何

人耶雖然自三代以下又惟恐不好名矣

定國典禮

卷之七

星

懲戒

凡

宗室過犯洪武六年定

親王有過重者遣

皇親或內官宣召如三次不至再遣流官同

內官召之至京

天子親諭以所作之非果有實跡以在京諸

皇親及內官陪留十日之間五見

天子然後發放雖有大罪亦不加刑重則降為

主國典禮

卷之二

哭

庶人輕則當因來朝面諭其非或遣官諭

以禍福使之自新福訓

弘治九年令

親王所行未善長史等官從容諫正至再至

三不聽事情重者密切具奏其

郡王所為不合禮度者教授勸正如其不聽

啟

親王密切戒勉如再不聽

親王具奏事情輕者降

勅切責若干官壘重事差內官

皇親前去體勘至日處治

親王有過專罪輔導官

郡王有過專治內使教授其

親王府輔導官務日請

王講讀經史

王子亦要讀書習禮各府將軍該府

親郡王自行禁治若互相容隱不行禁治許

鎮巡等官將所為不法事會本具奏上

主國典禮

卷之二

四九

請屋處

正德四年題

准宗室罪犯深重降革爵秩者

郡王將軍而下不許代為

請復違者罪坐輔導官又題

准

親王患病或年雖尚幼其合府

郡王將軍以下悉該聽其鈴束有事必啟而

行違者該府指實奏

嘉靖十六年奏定

宗室有犯事情輕者照常奏

請犯該殺死平人及事情重大者從重奏

請定奪

三十二年題

准凡各

宗室有互相訐奏行勘未結而輒誣奏勘官

及將不干已事捏奏撫按者不論事情輕

重一槩立案不行仍將實奏人員從重究

王國典禮

卷之七

平

問

又禮部題

准凡宗室驕縱不檢聽信播置濫放私債非刑

逼取致傷民命許被害之人具告按察司

一面啟

王參奏處治

嘉靖四十四年議定

郡王以下有非法不道怙惡遺

訓者俱降爲庶人押發高牆居住

又題

准宗室有罪降革還發省城內閑宅者子孫不

得濟泰俸廕

萬曆十八年六月題

准宗室有犯除重大事情聽撫按奏外其餘

應戒飭者所在有司移文長史教授等官

即便啟

王及管理戒飭不得虛應故事長史教授等

守如有縱容姑息或受賄買免者有司訪

王國典禮

卷之七

至一

聞實跡申呈撫按衙門除長史等官坐贓

泰究外查係另城

郡王及管理府事者一體參究革罰祿米其

無名無糧宗人及花生傳生之輩如有肆

惡犯禁告發到官有司酌量情罪與同齊

民一體問擬究治徒罪以上照律擬議奏

請如係強盜人命重情聽從法司鞫問

禁典

一凡

王國內除額設諸職事外並不許延攬交結
奔競佞巧知謀之士亦不許接受上書陳
言者如有此等之人

王雖客之

朝廷必正之以法然不可使

王驚疑或有知謀之士獻於

朝廷勿留

一凡

王府不許僧尼女冠出入官禁及私自建立

寺觀

寺觀

一凡

王左右及境內所用官屬

朝廷或欲起取不問有無罪責

王卽發遣毋得阻當

一各

王府不許私相往來如係新封

親王當遣賀者臨時題知方許行禮

景泰間都察院奏

請自今

諸王除時節及遇

萬壽聖節等項可以酒食賜守土文武官員餘

日不許置酒會飲自啟露端

正德二年令各

王府自置客店不許

請給額名

一各

王府不許擅自招集外人凌辱官府擄害百

姓擅作威福打死人命受人投獻地上進

送女子及強取人財物占人妻妾收留有

孕婦女以致生育不明冒亂

宗枝及蓄養術士招尤惹釁無故出城遊戲

違者巡撫巡按等官卽時奏

聞先行追究設謀擄置之人應提問者提問應

奏提者奏提不分徒流杖罪官員係文職

罷黜武職降一級調邊衛旗校舍餘人等

發邊衛充軍

會典

罪宗

宗室有犯事革爲庶人或仍留本府或看守祖墳或發遣別府及高牆閑宅居住者法司各量情罪輕重擬議請旨定奪或

國家有大慶閑得微

恩釋放云

一

宗室有犯罪革爵者未封子女無論革前革後所生一槩不許

王國典禮

卷之七

五

請封其已封而無同惡情由者備查所犯輕重分別奏

請止係越關計奏等項革爵者已封子孫姑免查革若犯該敗倫傷化人命強盜等項子孫除同惡隨坐外餘一體降爲庶人日後不許援引遠年寬宥事例覲復封爵其在內法司及在外撫按等官但有干係宗室降革等項者俱備開所犯招申移本

部知會以便查考

弘治元年定凡高牆庶人子女應婚嫁者奏

請婚嫁禁革買辦人役不得侵漁供給米薪之類違者治罪

正德三年題

唯高牆庶人子女病故所遺妾媵照戶部題

准事例釋放仍拘父母親屬領出嫁遣若無父

母親屬量爲處置疎放勿令失所

王國典禮

卷之七

五

嘉靖十五年該

靖江王府宗室經商經排等來京奏授禮部題

准凡

王府地方於該省城內擇空閒寬廠所在蓋造閒宅一區其中多分院落多造房屋及一應合用井竈家火四周繚以高垣外設總門嚴爲扃鑰將罪宗移住其中

王府差委內官校尉有司差委的當官員防

禁仍封閉宅門五日一啟巡風人役晝夜
守護不許私自出入交通外人日用飯食
查照本部題

准庶人口糧事例支給毋令失所若能悔罪省
愆改過自新輔導官啟

王及星撫按衙門備行守巡府縣官審問果
能去惡從善事有證據會本奏

請釋放此外如有不服鈴束或劫掠財物打搶
平民假借奏事越關私行等項一應背違

王廟典禮

卷之七

祖訓罪犯頗重聽 王及撫按官參題本部覆
請照經商等事例送住閑宅

萬曆十五年題

准以後各處罪宗送祭高墻除將軍以上照例
請

勅差內臣押發其餘中尉及庶人有犯者俱照
靖江王府老二事例着本處撫按差官押送

鳳陽守備交收

一凡犯罪革爵及擅婚濫妾越關

庶人准給口糧養贍俾無失所已爲恩厚
更不許

請乞冠帶以濫

朝廷名器如違例濫奏一槩立案不行

城禁

親郡王以及將軍中尉俱不許擅出城郭有
大故題

請方准如違犯罪坐輔導與守門官本宗祭治

萬曆十八年題

王廟典禮

卷之七

卷之七

准庶宗許隨便居住于封城四境之內經營生

理仍將住止地方隣佑姓名通報在官封

城有司與長史等官不時稽核如有結黨

遠遊私出境外者許所在有司拘禁責治

不得寬假其在學宗生出境考試給有長

史教授批文執照赴各該衙門試畢回府

之日批廻查驗其封爵名糧諸宗照舊不

得混淆出入自取參革

越關

正德十二年令

宗室有事不啟

王代奏私自赴京奏擾及私赴省城陳訴者
原詞立案不行仍將祿米量行減革以示
懲戒其寫本擄置之人俱治以重罪

嘉靖元年題

惟宗室有越關來京奏擾者差官伴送回府驛
通止給脚力不許需索轎馬奏詞立案不

行仍酌量輕重輕者

主國典禮

卷之二

美

親王切責量減祿米及從宜處置重者聽撫

按官從實奏

關政

上裁庸加懲戒

十一年議得

郡王將軍中尉及郡縣鄉君夫人等俱以

宗室懿親往往越關赴奏合行各該有

王府地方刊刻板榜禁諭

宗室但有應奏事件照例啟

王轉奏毋得違

訓玩法擅離封域自取卑辱者不行悔改仍蹈

故轍者聽本部奏題情輕者革去爵秩情

重者送祭高壇郡縣鄉君夫人等犯者將

應得祿米減革一半仍罪坐夫男照例題

請削除爵秩奏詞立案不行

十二年奏

惟自今各

王府宗室有違例驀越赴京者其應得祿米

主國典禮

卷之二

美

以出城日爲始截日住支至回府餐落之

日後支中間曠日不惟補給著爲例

二十年

靈丘王府鎮國中尉俊稿來京奏擾該本部

奏題奉

世宗皇帝聖旨近來各宗室往往潛自來京好

生不遵

祖訓已屢有嚴旨令該府

親王約束竟不守法今後再有私自來京的

不拘事情輕重卽發送高牆居住決不輕貸

二十五年題

准有引誘

宗室同行潛往京師內外探聽消息者行巡城御史密切訪鞫究問及行經過地方一併盤詰拘禁申奏處治

二十六年

鄭王厚完言各府

主圖典禮

卷之七

卒

宗室赴京事非得已皆由

親郡王多方規利阻泥不行故有十歲未名終身未嫁娶者棄德不顧惟利是圖宗子之家盈盛支子之家愈窮且

宗室犯罪

祖宗定制縱有大過亦不加刑至於各府有藩楚慘酷者請先

勅各府一體遵守毋得妄爲及

宗室有犯不必察究輔導禁戢下人就將所

統

親王或

郡王量罰祿米以示懲創下禮部如其奏

上曰

宗室越關赴懇禁例已詳比以遷祭太重又慮有情非得已每從寬處乃往往玩法不悛自今如此者巡按御史勒限勘奏干碍親郡王

朝廷一體究治禮部將各行勘未報者查催限

主圖典禮

卷之七

卒

三月中具報仍通行各

王府知之

二十九年先是

周藩二府及靖江王府諸宗室將軍同銑等越關赴京十餘輩皆得重譴以去而來者不止禮科都給事中楊思忠等言此寔無藉小人慫恿其中事成則自爲利觸禁伏法則不與其憂註誤

宗室爲罪不細自今宜窮治以懲將來草下

禮部亦言國家

宗室名封婚祿給予如制優厚之若此有究

欲言則令

親郡王轉奏輔導官不得阻抑體念之若此
擅離封域則有革爵祭壇之例所以禁制
之又如此今屢創不悛恬不畏法由左右
不得人而群小漏網者衆也

請申飭

王府各撫按諸司凡

王國典禮

卷之七

室

宗室奏訴事情啟

王轉

聞或遏抑不行者得告撫按爲之代奏有越關
奏擾者皆叅治如法其撥置與俱來者所
司逮捕以重論所過有司驛遞嚴加稽查
不得容隱

詔悉如議

三十二年禮部議

宗室來京無問事情輕重俱祭高情奏詞立

案爲法未免過嚴故不能盡法若酌量行
勘具奏論治行漸至過寬而越關日衆計
其驛遞需索所得倍於歲祿及勘又從未
減是以無復畏憚

請自今越關者先革爲庶人然後行勘情有可
原則爲復

請仍查所過需索革祿示懲如無迫切事情不
啟各

王不告有司輒聽撥置而來者盡法如例

王國典禮

卷之七

室

四十年

懷仁王俊榭言近年各府

宗室多假祿糧不給越關入奏

朝廷曲加赦宥止革其爵廩之會同館遺官伴
送還府輒擅遣白牌僭稱爵號與馬冠蓋
充斥道途所過關津候吏無不被需索者
其愚頑無知之徒輒相倣效樂於革爵真
享前利百方戒約不能禁止今後越關至
京者

請革其供應及沿途驛通應付止令順天府解

回其府親鄰佑知而不舉者連坐

詔允行之

本年以

宗室越關

詔禮部榜示各驛通今後凡遇

宗室往來不得擅給夫馬口糧仍查本身之

外如有私帶奸徒聽所在官司便宜收捕

以懷仁王府充餉及其僑宗三哥事禁故

主國典禮

卷之七

本國

萬曆八年題

宗室如有構訟及

請乞婚封祿糧等項合行長史教授啟

王轉奏如

親郡王不與轉奏許差家人於守巡撫按衙

門具告卽與行勘輕則啟

王議處重則會奏請

旨奏內亦要明開曾否經長史教授守巡撫按

等官告理抄奏到部查勘明白題

請究治不許私自越關來京奏擾如或故違禁

例已封者題

請降爲庶人送餐閑宅拘住給與口糧養贍其

無名封及花生傳生等項俱徑劄順天府

通回該府收管不送閑宅致冒口糧若宗

婦宗女犯者順付公差人等伴送回府已

封者題

請革去封號仍罪坐失男削奪封職凡所奏情

詞一槩立案不行隨行巡按御史提究同

主國典禮

卷之二

六

行撥置之人間擬違衛永遠充軍該府長

史教授等官失於防範通候年終類叅每

一府而歲至三起以上者降調一起二起

者行巡按御史提問罰治如有需索仰勒

失誤應得各封以致本宗不得已而冒禁

者勒明之日將輔導官叅究革職

十七年題

唯今後

宗室越關有封者照例革爵送本府禁住原

詞立案不行其庶宗有犯一次者墩鎖戒
飭二次三次并擅入南都者量罰月米仍
將本宗姻親行巡按御史提問究治并將
同行撥置之人照例發遣

十八年題

惟以後各府

宗室如有越關奏擾等項查照節年題

惟事例及今該科所擬將本支

郡王及管理府事一體奏奏請

旨罰住祿米

點押

嘉靖十五年

上以各

宗室越關奏擾者多

特降勅諭各

王府曰各處

宗室將軍夫人等項往往不守禮法擅離封

域越關赴京奏擾有違

祖訓雖申嚴戒諭仍不遵守近有晉府輔國

軍表格昌稱高平王府赴關貢奏尤爲欺

罔因念親親姑從輕治已令晉王切責照

例罰住祿米二年該府輔導官一體問罪

外今特降勅諭王知會今後本府令輔導

官置立稽查簿籍一扇凡五日鎮國輔國

奉國將軍中尉庶人親自赴府畫押如稱

病不到者即時差官拘問明白朔望朝謁

聽王逐名點開如有私出城郭者差人追

回監禁具奏處治若有不服鈐束抗拒者

亦要指實來定行革去爵秩或送祭高

牆如王不行嚴加稽察仍有再犯者聽禮

部將輔導官奏奏徑自罷黜王宜上體

祖宗垂訓之重朝廷憲典之嚴毋得虛應故事

欽哉

三十一年

勅各府郡王將軍等項照例五日畫押朝望點

開但有不到即行提究如或犯該一應不

法事情不服鈴束輕則徑自戒責重則信名參奏

刑律

一凡強奪良人妻女投獻

王府者比照強奪良人妻女姦占爲妻妾絞罪奏

請定奪

一王府設謀擄置旗校舍餘人等問發邊遠充

軍

一郡王將軍中尉有奏

請不啟

王參詳者齋奏人及故違

祖訓親身赴京奏擾者跟隨人問發充軍

一王府旗校人等擄置折收多收祿米及

人下所司催徵騷擾者充軍

一投充

王府勦騙財物擄置害人者充軍

一樂工縱容女子擅入

王府及容留將軍中尉在家行姦并軍民人等與賭博教誘爲非者充軍

一

王府旗軍舍餘匠校人等犯該笞杖者納鈔

及徒罪以上無力者在京俱做工在外俱

祭將軍中尉儀賓府充當儀從

主國典禮

卷之七

充

一

王府人役犯罪巡撫巡按都布按三司官徑

自提問衛所府州縣俱要行文長史司及

教授提人會官約問

王府各官不許占愆不祭若犯該姦盜詐僞

及搶奪鬪毆人命等項重情事須急捕者

所在官司捉拿監候然後移文會問

一

王府選婚若先通媒合納賄營求及扶同保

勘婚配不當者經該官吏媒合人等通生以枉法罪名營求撥置之人間發邊衛充

軍

一

王府祿米若本府官員內使旗校管莊人等干預撥置折收銀兩多收米麥索要財物及邀截納戶用強兌并擅自差入下府州縣催徵騷擾者旗校人等杖罪以上發邊衛充軍官員內使監候奏

王國典禮

卷之七

主

請祭落若輔導官布按兩司守巡官縱容不舉并府州縣官聽從差來人役徵擾者俱叅問奏

請輔導官仍於

王府與布按等官各降調

一擬置

王府軍民人等問發充軍逃回再犯者許鄰里火甲諸人首告所在官司即便緝拿問罪枷號三箇月改調極邊煙瘴衛分永遠

充軍若影射藏匿及占愰不祭者就將輔導官叅究鄰里火甲知而不首各治以罪一投充

王府作爲家人等項名色事干嚇騙財物撥置打死人命強占田地等項情重者除真犯死罪外其餘俱問發邊衛充軍若容留及占愰不祭者叅究治罪

大明律例

勅莫日

高皇帝法行自近故

宗室有過則

王國典禮

卷之七

主

召諭之不俊則降職再不俊則奪爵雖無金木之訊而明罰果莫不幽貶焉所謂庸庸羸羸威威也其後齒繁怙寵自干司敗之條始得榜笞墩鎖甚至幽禁僇辱而廷且歲宗與壽民一體治罪法網不益密乎昔子產鑄刑書曰政猶火也烈則人望而畏之畏則知避知避則不輕犯法故戒教慶臨卽怡悅集吉而之門所自開也不則焉乎何以稱最樂耶壽曰君子懷刑

卷之七終

天祚元年題

准宗學宗生科舉至二十名以上者許中式一

名 禮部覆議疏

禮部爲

天潢之後宜賓

至聖之後須建謹因場務特陳二要以飭一代

新政以肇萬世

盛典事該部題儀制清吏司案呈奉本部送禮

科抄出雲南道監察御史李日宣題臣惟

主國典禮

一代之興主必有一番業勢更新之規模

使人心踴躍而思奮而一代之缺典必有

一番隨時補救之創制使人心痛快而改

觀今年

龍飛天啟政當譽髦彙征之日薄海內外凡抱

一經蘊一奇者皆思乘風雲之會而覲

日月之光

聖人作而萬物覩此其時乎夫功名之遇何

常要以執世之所必赴而鴻人之所共注

者惟八幅作合寸額起家之一途焉最著

蓋道德功業此爲托根而升沉顯晦成其

自致故足尚也彼身都錦王左竊侈歲月

露風雲卽世自甘替綴誰不豐饒棧櫟藉煥

人亦孰不欲自貴况夫

金葉覆枝原孕育於禮樂圖書之府

聖裔賢胤自沉酣於性道文章之鄉者乎其

切有學壯有行各自具一心腎肺勝若聲

爲招實爲推何繇得收其項踵膚髮乃張

三國典禮

羅布網之日獨使人有龍門萬丈之疑而

搜岩剔穴之時偏令人抱兔置中林之恨

斯亦從來人心不平之極而

聖朝缺事之第一着也臣也不才謬與言責當

此文明蔚起之初科場條陳之會於凡正

文體遵傳註慎房考議較閱嚴關節理種

要件爲諸臣所已言者臣不敢贅且自幼

習東魯

聖人之學而世沐

高皇帝造士之恩者其有慨然中矣當此聖明日躋有通天閣之際而不披裘以請更待何時如

天潢之派不必遠引卽在江右名藩事曹隆隆雅城風儒奇英彬彬滿眼每遇督學歲試時有冠軍但至棘闈榜聞人盡點額豈肯氣數使然亦緣資格難破政恐將來士部宗學人關

國憲游惰日長驕恣相率臣竊憂之嘗於王國典禮

三

宗祿一事竊自揣議將軍以差無過限祿一法中尉以差無過力田與學一法欲學之興無過加額貢舉一法則計

宗室自中尉而下有志進取者亦既讀卧碑之文時虞門之步矣茫茫士路假微天網何可復作羈縻學士之術絕鼓舞英雄之路乎計自河南乙卯之外此道絕無開闢江西而湖廣山東山西陝西廣西四川等省政可做之以行而又未以此臨事者之

途也請自今始於凡

宗室有科舉至二十名以上者許於本省加額中式一名以示亢宗盛意恒一登賢書卽止歲祿如鄉里貢舉行事不得侈口黃屋借途青衿卽從此登第授秩一如吏部考核黜陟法不得於會典外別有引例妄行

請乞如是則

宗室既不患于倚馬雕龍之無以自見而國家亦且幸櫟駭流鴻之不失其親於以興

四

起來學澄清流俗所切

宗政良非小可至東魯後裔云夫

宗室卽加額合計江西等省不過十人而止

耳

孔學不過一二人而止耳而美風所布文明

之治爛焉使海內之士相向手額曰

聖天子嘉惠文學一舉而親親尊賢並有光輝如此其誰不爭相奮勉以自効於

明時乎卽今夷虜聞之亦曰

新朝舉動若此吾曹未可逞志矣夫所關

國運政體不既多耶

皇上倘不以臣言爲謬乞

勅下禮部速議具覆

請行江西湖廣河南山東山西陝西廣西四川

等省將所在

宗室科舉每二十名以上者加額一人又貢

之

主國典禮

五

閣下以光天啟元年

新政

高皇帝與

宣聖在天之靈實式臨之非止巨區區一人之

私應也臣不揣愚昧惶悚候

命之至等因奉

聖旨該部酌議具覆欽此隨該禮科恭看得

天潢

至聖之裔原不乏才也卽臺臣疏引乙卯科河

南

宗學山東四氏學俱已得傳其彰明較著者

夫而尤憂其繼者一恐資枋成心難破一

恐多中有妨省額耳擬

請另編字號額外加增於

宗學中寓限祿之微意於孔氏學有根本之

深心誠

龍飛薪想盛舉也但當於作人之中不失衡文

之舊其取舍多寡一憑於文藝不拘於二

主國典禮

六

十取一也抄出酌之等因抄出到部送司

案呈到部看符

天潢日衍宗祿日謝通四氏之業關

宗學之科諸臣議之不啻詳且久矣而奉行

不力臺臣有慨於中首議

宗學以爲資格難破

宗學漸輕夫資格之當破也苟無以

宗生之新收占寒士之舊額成於填榜之時

總查各經房取中

宗生若干名卽於原額外增若干名偶遇之才亦必擇其文理稍優者中式一名以示尤宗盛意而

宗學不令而自重矣若一登賢書卽止歲祿及其出仕止任外官則臣部先經具題再一申明可也其東魯後裔向來原無禁令而登雋未嘗數見蓋不若明經歲薦之有定額耳今天下奉

先師之遺教者雲蒸霧變師濟盈庭而行

王國典禮

七

先師之世裔者咸鳳祥麟一二僅見水源木本之謂何臺臣所爲扼腕而亟請者也應於填榜之時揔查各經房有無孔氏中式如其無人遽取該學之卷當堂公閱亦必擇其文理稍優者中式一人以加於東魯原額之外如是則三年所優不過一人而止而可以明報功之典新右文之治豈有靳焉夫此二議非臺臣一人之言而天下人之公言願

皇上之亟諭之也第宜申錄各

宗學及曲阜縣四氏學諸生既與寒士並列賢書應與寒士共遵法守毋異

天潢毋侈世祿勉爲明經修行之儒毋貽蕩檢踰閑之誚庶幾作人之中不失衡文之意而較執之場兼收敦行之實此臺省與臣部各効其區區并乞

皇上省覽臣等幸甚斯文幸甚等因天啟元年

六月十四日本部署部事右侍郎兼翰林

王國典禮

八

院侍讀學士周等具題十七日奉

聖旨宗生并

聖裔中式名數堆各加於額外不必拘定一人致滋多碍欽此

天啟元年題

准宗學廩生選貢歲貢

禮部疊議疏

禮部爲 宗學

制額既宏更懇增貢以廣

聖恩以光文治事該本部題俟制流吏司案呈

奉本部送禮科抄出

欽差巡撫河南等處地方提督軍務都察院右

副都御史張我續題據河南按察司提學

僉事陳鵬鳳呈稱自萬曆四年建 宗學

三國典禮

九

以來未有與賢書之末適

今上改元 諭臺臣請宗庠中有二十人應試

者務中一人甚盛心也援開科例乞將各

藩宗學增貢緣由等因內稱會同巡按黃士

彥看得府學之制廩生四十人得歲貢一

人乃宗學廩生業已四十人正與府學相

準題

請增貢一節又該巡按河南監察御史黃士彥

題同前事俱奉

至者禮部知道欽此欽遵通牒到部遵司

到部看得科貢原是表裏法制宜爲變通

宗藩之在今日總以省之盈數而兼之其麗

不億可謂蕃衍之極矣然自

親郡王而外間有就就難支不得與齊民比

者卽以名封而論鎮撫而下有封分名而

不顧者以故窮迫日甚蕩檢亦多以無費

用之途以收其游移困頓之氣耳頃

皇上俞臺臣 宗學開科之

三國典禮

十

請卽有

周藩朱朝露中式固雲龍風虎之會亦聲應

氣求之常矣今撫臣張我續按臣黃士彥

僕有增貢之疏臣仰承

皇上開宗科之德意嘿酌時勢之變通以爲增

之有數便焉蓋科目之途疎疎則初開猶

易于作輟翼之以貢將歲有薦舉也而人

無不精進矣一便也鼓舞既廣英賢自出

以

天潢之肅敏作宗子之維城二雙也家設戶誦
席珍待聘各脩向上之路自無跋扈之行
三便也今之

宗藩人衆祿缺鞅鞅瞋目實有一段消索清
爛之象渙散不屬之情此貢一行經明行
脩可以聯屬銷弭四便也懇祈

聖慈卽如撫按議 宗學廩生四十名准府學
例歲貢其天啟元年

恩貢亦照例行庶薪樞之路廣而親賢之典
主國典禮 土

愈光矣抑臣因是而更有說焉一省如此
天下可知周藩如此他藩可知但各處宗
學之有無不一而增貢之斟酌亦難定合
無令各省撫按通查各

藩其原設有 宗學者以就中食廩之多寡
視府州縣學起貢之例其原未曾設者不
必另設 宗學卽照本部先年

宗藩條陳附于民學一體作養食廩科貢額
外加增無勞孽畫之煩益昭蕩平之道是

亦天啟元年之一盛舉也等因天啟元年
十一月二十七日太子賓客本部署部事
右侍郎兼翰林院侍讀學士周 等具題
三十日奉

聖旨是

勤美曰

冲主甫登大寶而萬幾時勑百度惟貞至通親
而開科貢尤爲神哲之謨出人意料者也
收肅敏之克生宣文明於久鬱遂成一代

主國典禮 土

中興之令典荷敷都哉然持議條陳以感
宸聽者實惟二三君子忠告之力仁言利溥倘
所謂休休其心非耶蓋美向虞齟齬者一
且不爲空文而後喜可知也濟濟多士幸
際明時有不奮庸熙載以報

聖天子敦睦之思者非夫已

王國典禮卷之八

奉

勅督理宗學 周府宗正勤莫編集

秩官附 諭輔 俸給 照例 內定

洪武五年定

王相府

左右相 正二品

首領官參軍司參軍

從五品 錄事 正七品

儀衛司儀衛正

正六品 儀衛副 正七品

各署審理正 正六品

審理副 正七品

紀善正 正七品

紀善副 從七品

典寶正 正七品

典寶副 從七品

典膳正 正七品

典膳副 從七品

典服正 正七品

典服副 從七品

工正正 正七品

工正副 從七品

典祠正 正七品

典祠副 從七品

典儀正 正七品

典儀副 從七品

良醫正 正七品

良醫副 從七品

牧正正 正八品

牧正副 從八品

引禮舍人 不入流

詔諸王相府武相居文相之上相府官屬與宗

官更互除授 時武職多勳臣故也

七年更定

王相府設左右相二人武相一人文相一人

左右傳二人武傳一人文傳一人首領官

長史二人錄事二人罷

王傳府及典籤司諮議官并護軍府增設伴

讀四人選老成明經慎行之士任之侍讀

四人牧掌文籍少則補之

九年改各

王相府所屬奉祀典寶典膳良醫工正并紀

善正俱爲正八品副從八品學生所大使

正九品副使從九品署爲所

十一年定

王府左右相爲從二品左右傳爲正三品

十三年罷

諸王相府及長史司錄事陸長史司為正五品置左右長史各一員典簿一員正九品更定	王府羣生所倉庫等官俱為雜職	十四年罷	王府羣生所及司醴	十六年置	引禮舍人三員 <small>未入流</small>	典膳所 <small>掌王府飲餽</small>	典膳一員 <small>正八品</small> 副典膳一員 <small>從八品</small>	良醫所 <small>掌王府藥材</small>	良醫一員 <small>正八品</small> 副良醫一員 <small>從八品</small>	工正所 <small>掌王府造作</small>	工正一員 <small>正八品</small> 工副一員 <small>從八品</small>	倉庫 <small>掌王府出納</small>	大使各一員 <small>未入流</small> 副使各一員 <small>未入流</small>	武職	護衛指揮使司
-------------------------------------	---------------	------	----------	------	---------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	---	-------------------------	---	----	--------

指揮使一員 <small>正三品</small> 同知二員 <small>從三品</small>	僉事二員 <small>正四品</small> 衛鎮撫一員 <small>從五品</small>	經歷司	經歷一員 <small>正七品係文官</small>	千戶所	正千戶一員 <small>正五品</small> 副一員 <small>從五品</small>	所鎮撫一員 <small>從六品</small> 百戶十員 <small>正六品</small>	儀衛司	正儀衛一員 <small>正五品</small> 副一員 <small>從五品</small>	典仗六員 <small>正六品</small>	二十八年度定	親王府博士	三十五年度定	親王府	文職	賓輔二員 <small>正三品職比東宮賓客</small>	伴讀一員 <small>從七品職比侍讀</small>	伴講一員 <small>從七品職比侍講</small>
--	--	-----	----------------------------	-----	---	--	-----	---	-------------------------	--------	-------	--------	-----	----	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

伴書一員	從七品職比序書
紀善二員	正八品職比史官專化上之政令已上各稱等之職
長史司	之任
長史一員	正五品
左右長史各一員	從五品
首領官典簿一員	正九品
審理所	專掌王府刑訟
審理一員	正六品
副審理一員	正七品
典寶所	專掌王寶
典寶一員	正八品
副典寶一員	從八品
奉祠所	專掌王府祭祀
奉祠一員	正八品
奉祠副一員	從八品
典儀所	專掌王府禮儀
典儀一員	正八品
副典儀一員	從八品
王府官制	永樂年定
長史司左右長史各一員	從五品
首領官典簿一員	正九品
屬官審理所審理正一員	正六品

副一人	正七品
典膳所典膳正一員	正八品
副一人	從八品
奉祠所奉祠正一員	正九品
副一人	從九品
典寶所典寶正一員	正八品
副一人	從八品
紀善所紀善正二員	正八品
典樂一員	正九品
良醫所良醫正一員	正八品
副一人	從八品
典儀所典儀正一員	正九品
副一人	從九品
引禮舍人三人	未入流
工正所工正正一員	正八品
副一人	從八品
伴讀四人	教授無定員
庫大使副使各一員	俱未入流

護衛指揮使司官并屬官隨軍多寡設 置不拘員數品秩俸祿並同在京衛分 儀衛司儀衛正一人 正五品
副一人 從五品
典仗六人 正六品 嘉靖四十四年革審
理典膳奉祠典寶良醫工正六所各 副一員并讀定設一員教授定設二 員倉庫副使一員
郡王府 洪武年定
王府典禮 卷之六
文職 凡有封土者設此員數無封土者設 教授一員
賓友二員 正四品職比王府賓輔
教授一員 正八品
紀室二員 正九品專紀王之言行職比 紀善已上皆輔導之職
直史司 職比王府長史司
直史一員 正六品
左右直史各一員 從六品
首領官
吏目一員 未入流

典印署
典印一員 正九品職比典寶
典祠署
典祠一員 正九品職比奉祠
典禮署
典禮一員 正九品職比典儀
引禮二員 未入流
典饌署
典饌一員 正九品職比典膳
典藥署
典藥一員 正九品職比良醫
武職 凡有封土者設此無封土者設於本 王府撥人侍從
儀仗司
儀仗正一員 正五品
儀仗副一員 從五品
司仗十員 正六品 吏目一員 未入流
鎮國輔國奉國將軍
教授各一員 從九品 從人各十二人
鎮國輔國奉國中尉

教授各一員

從九品

從人各八人

典史

二十八年定

郡王府教授一人典膳一人

各府鎮國將軍有奏允教授者添設一員

靖江王府諮議所秩從七品諮議記室教授

各一人品秩俱倣宋制

永樂三年給

周府順陽 祥符 新安 永寧 各五

典史

王國典史

卷之八

鎮平 宜陽各三典史

今俱準洪武實錄

嘉靖二十年添設

弋陽王府教授審理奉祀典儀各一員以攝

寧府事從其

請也未幾罷之

實錄

諭輔

上諭王寮朕封建諸子選用傳相委託匪輕凡

與

王言當廣學問以充其行義陳忠孝以啟其

良心事有弗善必求其善政有未美必求其美使其聰明無蔽上下相親庶幾道德有成以弘長世之業而輔相者亦克盡其職矣

諭秦府右相文原吉等曰舊藥所以防病積食

所以防貪用賢所以輔德朕為諸子擇賢

以為之輔爾等居左右宜朝夕規誨以成

其德人情於大事或能謹之而常忽於細

微夫細行不謹大德必虧姑息小過大愆

王國典史

卷之八

十

必至故塞水者必於其源源塞而流絕伐

木者必於其根根斷而木拔矣設王有所

違失爾若曰所失者小可勿言也則是其

大失將至俟其大失然後規救之有所弗

及矣夫善雖小可以成名惡雖小足以亡

身凡歷代賢王著名方策其臣亦皆賢者

故能同濟其美爾等職在輔導宜盡心所

事

上諭王府官屬曰輔導之臣猶法度之器必先

正已而後正人蓋德義者正人之法度善惡者修身之銜鑑汝等輔導諸子必匡其德義明其善惡使知趨正而不流於邪如此則能盡輔導之職觀之梓匠雖有材木必加繩削乃能成器諸王必得賢輔開導贊助乃能成德朕擇汝等爲官僚各宜盡心又如經史中古人已行之事可爲鑒戒者采摭其事編次成集朝夕觀覽以廣知識亦有助於輔導群臣頓首受

主國典禮
卷之八
命而送

上諭各王寮曰汝等于王宜盡心所事取鑑於古何者爲善何者爲不善采摭古人仕爲王臣孰能以正輔導孰爲不能編次成集朝夕覽觀遇有所行則擇其善而去其不善務引王於當道爾等與王言待臣下則以謙和撫民人則以仁恕勸耕耨以省餽餉禦外侮以藩帝室如此則能盡其職矣又曰汝等職事清簡非朝廷劇任之比若

文武全材更可演習武事養舒精神若柔儒生但謹守禮法陳善閉邪而已苟巧詐無實欺蔽諛諛此招咎之道所宜戒也汝其慎之

諭靖江王府文武官洪武九年十二月二十日典寶副林清齋到從孫守謙表知已達長沙矣朕歷覽表之副本文辭妥帖誦之忽思從孫之速行不覺淚下而又沾襟今遣表使歸朕特諭爾王府文武衆官卽今守

主國典禮
卷之八
主

謙未壯志若孩重旣出鎮於西南必文武之臣爲守謙之已能若倚之而不謀縱之而不導又非賢人君子然幼孫而慙凡導以仁正之理少有不從從容必以歲月而成其德守謙本幼朕輒敢令行者爲何蓋謂所保者文武是也諭至爾諸人恪恭朕意日夕毋怠

命太子正字桂彥良爲

晉王右傳

勅諭之曰昔孔孟一聖一賢周遊天下志在博濟以安斯民使二帝三王之道復興然當春秋戰國之時道不得行徒汲汲而已雖聖與賢猶不得其位况其下者乎如爾彥良心淳而不欺守固而不變其爲人也善其爲學也篤今晉王無傳特命爾往職之其視昔聖賢不得仕以行其道者爾乃得行矣爾既職爲王傅凡王府之事專以祖訓錄爲規毋作聰明務欲安靜毋出位以有思惟導王以從正道以此而行則王佐之才足矣後錫誥曰國傳之職所以輔導王德綜理國政其任重矣居是職者必本以忠信弘以學問持以公正濟以明敏庶成啟沃匡贊之功蓋親王爲國藩屏傳德其人則國有泰山之安盤石之固矣今以太子正字桂彥良爲通奉大夫晉國右傅爾其擴仁義之方盡保傅之道朝夕獻納出入規諫務在親正士而遠佞人進諫論

而闢邪說王有令聞爾亦與有榮焉其往欽哉
勅秦相府官曰王府設官本古之道然古者惟以文章之士匡輔諸王朕封諸子兼設武臣於相府蓋欲藩屏國家禦侮防患無事則助王之治所以出則爲將入則爲相今靖江相府官與指揮耿良不協甚者欺凌指揮之意由是命武相有警則出而爲將護衛指揮副之歸則勿與金穀刑名之事軍務則文武議之無事則導王以善或中書省文移有乖朕意爾卽如救行之
勅諭秦府致仕長史文原吉曰朕聞古人有欲致君堯舜者由其志高量大誠心爲國而不爲己謀也朕裂土地分封諸王擇賢以輔之勢雖有小大而其事體則一故輔臣良則政清而民樂輔臣奸則事煩而民困苟有致君之志者何古人不可及耶左長史文原吉昔在秦府終其任而國賴以安

民樂田里一旦致政而歸國而民擾所以然者由群小儉邪導其爲非於是忠良奸宄昭然可見使朕念卿夙夜不忘特遣中使賞白金二錠楮幣百錠文綺帛三十疋賜卿以養高年至可領也

洪武實錄

勅晉府長史等官曰朝廷衆建親藩簡用僚屬以專輔導所以成其德器保其家國期與朝廷相爲悠久晉王前與西番互市又賜烏思藏閩化王青錦等物適春秋無外交

主國典禮

卷之八

主

之義不聞爾等有一言匡救古語危而不持顛而不扶焉用彼相爾等陷王於不義罪何可容今姑宥之宜改過自新朝夕以善道諭王勿令有過若復坐視所爲之失默而不言國典具存朕不爾貸

上以潘安唐郢伊魯六王將之國勅王府文武官屬曰朕惟封建宗親所以藩屏國家必在得人以爲輔導今諸王年長皆應就國爾等宜竭誠匡贊惟義一遵

祖訓惟孝惟忠用固藩屏王有無窮之禍爾等

亦有無窮之譽欽哉仍賜鈔有差

秦王尚書來朝將歸

上召其從臣諭之曰王前在國中言動時有錯謬朕遣書誡之頗聞克自省改今日見王應對進退循循合度甚適朕意此皆爾等輔導之力長史以下叩首曰此由王天資之美克奉

陛下聖訓臣等庸愚實無所効力

主國典禮

卷之八

主

上曰美王非資良工不逾爲器器不非得良匠不適爲材人之成德亦然爾宜益盡心輔王雖小過必規正之雖小德必助成之謂小過無害馴至於大過謂小德無益馴至於無德不可因循但和平以導之從容以入之積以誠意求有不相信者王能修善行汝曹亦有令名其往勉之命賜紗衣人一襲道里費視常例加倍

上諭禮部臣曰楚國無事上下相安固王之賢

亦楚官屬能盡輔導之職其隨侍至者宜有褒賜於是召隨從楚王文武官屬諭之曰朕卽位以來楚王未嘗有越禮逾分之事雖府中間有一二小人作過悉是其下所爲王無預焉王素性樂善秉德澤法可爲賢王爾等爲其官屬與有榮矣然爾等亦必有贊輔之力今歸更加勉之遂賜其指揮長史人各鈔一百錠文綺二表裏紀善以下鈔有差

王國典禮

卷之八

七

論代府長史紀善等官曰朕

皇考法古爲治衆建親藩以屏國家朕弟代王受封西鄙今授爾等代府長史等官職專輔導宜悉心匡贊講論正義助王於善德將王有令名爾亦有榮苟惟佞阿曲從不能輔之以正而陷王於非義國有常憲爾其勉之

永樂實錄

勅褒府長史紀善曰朕弟

襄王聰明賢達比者左右小人守禮法

犯憲章以玷王之令名而王實不知爾等職專輔導皆當言之庶幾盡爾之職今姑畧爾前過自後但王左右敢有慢王擅作非法具實奏來如隱不奏事覺同罪

錄實

王相府長史勅

御製

古君分封諸子藩屏國家先擇人以輔之故有長史之設其爲職也府中一切事務無不周知導王以仁永王之國若如斯者良哉爾其今授其相府長史爾固儒吏投此職任雖未見忠良若何止以目前之學用爾爾當竭乃志盡乃心勿汙先聖賢之道任輔之勿怠

王相府審理正勅

副同

古者列國天下一王綱而縈忽謬故法不外施此諸侯王之道今王國應設刑官特以爾某爲某相府審理正副既承朕命當權衡其心使神明照鑒焉務公勿私毋怠

王府典實正勅

副同

昔者君天下符契爲先所以取信於臣民也今親王朕授之以寶合設官以掌之今特命爾某爲某府典寶正副爾尚恪勤乃心日奉勿怠敬哉

王府典儀正勅 副同

古者諸侯王各居其地天子命禮諸侯遵守而行之於國故有典儀之設朕法古封建於王國亦當設官今特以爾某爲某府典儀正副爾當精周旋之道進退之方使上下禮節焉務勤勿怠

王府良醫正勅 副同

古者諸侯王皆有醫藥之官以其辨食用而謹調和不致食非食而飲非飲此古之道今朕以爾某爲某府良醫正副爾當依古人之法以永爾職爾惟懋哉

王府工正勅 副同

工正之設古人以之而掌營繕必得懋之疾苦者庶不致曠費料材而濫役也今王合

工正所官以爾某爲某府工正副爾當惜材撫匠以稱斯任往慎哉

王府典膳勅

世人之命飲食也備品以用之別貴賤也所以君用必職以司之使烹調合宜不致食非食而飲非飲其諸侯王亦有宰膳之官以其重顧養也必得精潔勤慎之士可今命爾某爲某府典膳爾宜欽哉

王府司醞勅

酒以奉神明於上下悅人情於古今所以重酒以設官爲斯若膺是任者必清潔其醞所滌利其用具當成之際使馨香室野足以格上下方稱是職今以爾某爲某府司醞慎哉

凡

王府左右長史儀衛司儀衛正俱正五品歲

該俸一百九十二石肉本色俸七十五

石六斗折色俸一百一十六石四斗水

色俸內除支米一十二石外折銀俸五	十三石折絹俸一十六石六斗共該銀	四十兩八錢一分折色俸內折布俸五	十八石二斗該銀一兩七錢四分六釐	折鈔俸五十八石二斗該本色鈔一千	一百六十四貫	儀衛司儀衛副從五品歲該俸一百六十	八石內本色俸六十八石四斗折色俸	九十九石六斗本色俸內除支米一十	二石外折銀俸四十七石折絹俸九石	四斗共該銀三十六兩一錢九分折色	俸內折布俸四十九石八斗該銀一兩	四錢九分四釐折鈔俸四十九石八斗	該本色鈔九百九十六貫	審理正典使俱正六品歲該俸一百二十	石內本色俸六十六石折色俸五十四	石本色俸內除支米一十二石外折銀
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	------------------	-----------------	-----------------

色俸內除支米一十二石外折銀俸五
十三石折絹俸一十六石六斗共該銀
四十兩八錢一分折色俸內折布俸五
十八石二斗該銀一兩七錢四分六釐
折鈔俸五十八石二斗該本色鈔一千
一百六十四貫
儀衛司儀衛副從五品歲該俸一百六十
八石內本色俸六十八石四斗折色俸
九十九石六斗本色俸內除支米一十
二石外折銀俸四十七石折絹俸九石
四斗共該銀三十六兩一錢九分折色
俸內折布俸四十九石八斗該銀一兩
四錢九分四釐折鈔俸四十九石八斗
該本色鈔九百九十六貫
審理正典使俱正六品歲該俸一百二十
石內本色俸六十六石折色俸五十四
石本色俸內除支米一十二石外折銀

俸四十五石本色俸九石共該銀三十	四兩六錢五分折色俸內折布俸二十	七石該銀八錢一分折鈔俸二十七石	該本色鈔五百四十貫	六石每石折銀七錢五分折色俸八十	六石每石折銀三錢五分折色俸八十	四石每石折銀三錢五分折色俸八十	審理副正七品歲該俸九十石內本色俸	五十四石折色俸三十六石本色俸內	除支米一十二石外折銀俸三十五石	折絹俸七石共該銀二十六兩九錢五	分折色俸內折布俸一十八石該銀五	錢四分折鈔俸一十八石該本色鈔三	百六十貫	典膳正典寶正奉祠正紀善良醫正工正	正俱正八品歲該俸七十八石內本色	俸四十九石二斗折色俸二十八石八	斗本色俸內除支米一十二石共該銀	二十三兩八錢七分折色俸內折布俸
-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

俸四十五石本色俸九石共該銀三十
四兩六錢五分折色俸內折布俸二十
七石該銀八錢一分折鈔俸二十七石
該本色鈔五百四十貫
六石每石折銀七錢五分折色俸八十
六石每石折銀三錢五分折色俸八十
四石每石折銀三錢五分折色俸八十
審理副正七品歲該俸九十石內本色俸
五十四石折色俸三十六石本色俸內
除支米一十二石外折銀俸三十五石
折絹俸七石共該銀二十六兩九錢五
分折色俸內折布俸一十八石該銀五
錢四分折鈔俸一十八石該本色鈔三
百六十貫
典膳正典寶正奉祠正紀善良醫正工正
正俱正八品歲該俸七十八石內本色
俸四十九石二斗折色俸二十八石八
斗本色俸內除支米一十二石共該銀
二十三兩八錢七分折色俸內折布俸

二石外折色俸二十七石折絹俸五石

分折色俸每歲二百三十石四斗每

永樂元年令

王府官俸舊全支米者米鈔中半兼支

正統五年令陝西

王府審理工正等官照有司官例月支米二

石餘折鈔

弘治十五年令

郡王將軍府教授典膳每員皂隸一名

郡王府教授典膳皂隸民間僉僚二名每名

止許辦柴薪銀八兩將軍下教授係吏部

王國典禮

卷之八

三十一

除授由學校出身者仍與皂隸一名許辦

柴薪價銀一十二兩係本處軍民舍餘出

身者不與

又題

准各

王府典膳典樂引禮舍人等項官員正途常

選出身昭舊外但係遇例納銀補缺照依

將軍下教授事例止支本等俸銀不許僉

與皂隸其已徵者附寄各該官庫作正支

銷未徵者停止

正德三年定紀善歷任陞俸及九年之上

照依五品俸級歲撥柴薪皂隸四名若年

勞未及候九年奏

請添撥

十六年題

准各

王府官員柴薪銀兩巡撫都御史轉行各屬

於徑內僉徵在省城者解布政司在各府

王國典禮

卷之八

三十一

州縣城者俱解本府直隸州解分守道轉

發該州貯庫

郡王下教授典膳二名該銀十六兩將軍下

教授由學校出身者一名該銀十二兩俱

分爲上下半年於該年七月次年正月各

長史司并教授通將前項官員實在歷俸

有無事故贖職月日造冊送各司府并分

守道查扣明白力行給領如有冒支及啟

各

王奏討承奉長史等官聽巡按官叅奏究治

其生員官宦良家子弟遇例納銀者例不

食與皂隸

嘉靖元年

詔郡王府教授典膳由吏部除授者歲給柴薪

銀如

親王府官例其生員子弟納銀及保陞者止

給半俸不食柴薪

嘉靖九年題

王國典禮

卷之八

主

准今後

親王長史官員陞俸者通前歷任九年俱照

例添撥皂隸

會典

黜陟

王國文官

朝廷精選赴

王國任用武官已有世襲定制如或文武官

員犯法

王能依律判判者聽法司毋得吹毛求疵改

王失治其文武官有能守正規諫助

王保全其國者毋得輕易凌辱

朝廷聞之亦以禮待

祖訓

洪武三年定

王府官及護衛首領官例不考覈

王府群牧所千百戶首領官比護衛首領官

一體免其考覈

洪武二十年各

王府官屬與朝官坐立各照品級俱在朝官

王國典禮

卷之八

主

之次

永樂元年令

王府官父母歿于任所者回原籍守制

王府官丁憂不告給長史司明文起復到部

者俱行查

一凡

王府文武官有犯俱請

旨提問若遇例加納典膳引禮舍人等項名色

候缺未經授任者並聽經該衙門徑自提

問發落

二十二年令在京

王府未之國者本府長史等官歷俸三年照京官事例請給

誥命

宣德元年今在外

王府長史紀善九年無過者許給

誥命

景泰間

王國典禮

卷之八

辛

慶王秩奎

奏本府設左右長史等官輔導諸

郡王府設教授等官輔導比者請

郡王府有事乃樂罪左右長史乞自今事涉

本府坐左右長史涉

郡王府坐其教授等官

命都察院如所言著爲令

成化十二年定

王府長史審理等官年六十五以上者惟照

府縣官例加秩致仕年近六十而沾病願

致仕者亦依此例

弘治十一年議定

王府長史不許行走三司中門若相見之際

須以禮待

以上俱會典

十五年題

准各府長史司等官但有年踰七十不肯告老

或未及七十有病願告致仕者該府徑自

具奏照依

詔書恩例俱加陞本府相應官員職銜行令致

仕如無職銜可陞者授以該陞品級散官

致仕

正德元年

保

詔王府長史非進士出身者歷任九年方許奏

保

正德十六年該本部題

准王府官歷俸五六年之上本身無過者

親王具實奏保本部查照相同方許加陞服

俸或陞補本府員缺

先年 王府左長史有缺許保右長史陞
補右長史有缺許保審理正紀善保舉貢

者陞補審理副有缺許保典實伴讀典膳

陞補伴讀紀善有缺許保教授陞補其典

寶奉祀典簿有缺許保典膳改補及典儀

工正員缺亦許保引禮舍人陞補俱要歷

俸五六年之上行本處巡查回方許題

覆其保陞服俸者左右長史保進士歷俸

三年之上舉人歷俸六年之上許保四品

主國典禮 卷之八 主
服俸內進士年深再保從三品服色舉人

歷俸十五年以上者亦許保陞從三品服

色審理紀善保陞長史服俸典實保陞審

理服俸亦俱歷俸五六年之上照前行查

題覆

嘉靖元年題

准王府官除典儀典膳奉祠教授等官照舊不

考外其長史審理紀善若有撥置妄為及

不能幹束府中官屬旗校人等者許各該

撫按官於考察京官之年開具實跡奏

請定奪

嘉靖七年該本部題

准各

王府官除正途出身照舊外其納銀俸進者

雖歷任年久亦不許疊緣保陞

嘉靖八年大學士楊一清題欲將 王府

長史等官俱許考滿序遷該吏禮二部覆

題奉

主國典禮 卷之八 主
聖旨長史等官果有才力可稱與各衙門一體

推遷推用

又議定凡

王府官任滿九年聽該府具奏查果才行可

稱曾經撫按旌舉者與別衙門官一體敘

用

嘉靖九年豐林王奏要將老成端正之士

除選長史教授該本部議得長史有缺照

例推選進士舉人有學者開於大府等

深舉人出身素有才望紀善審理陞補其
教授有缺并行選補後果於輔導有益查
照近例一體叙遷推用如縱肆違法者查
奏罷黜

嘉靖十二年題

准各

王府長史等官今後非真能輔導有功賢能
可錄者不許請加服色品級其曾經提問
有過者雖歷有年俸止照原銜供職衰老

王國典禮

卷之八

三

者只著致仕

嘉靖二十年給事中李泰題該本部覆

准各

王府長史等官員缺按季奏報以憑本部揀
選相應人員陞補長史推進士舉人出身
內外官審理紀善推舉貢出身官典寶奉
祀等官俱推監生出身官工正推吏員出
身官其引禮員缺查有應役十年禮生與
納銀子弟相兼選補其各該

王府奏保陞任并奏加服俸若係年分未及
立案不行果年相應者行巡按御史查回
定奪

嘉靖二十四年給事中查秉奏題該本部
覆

唯王府官果有年勞才力可稱曾經撫按官保
薦者本部查照叙遷推用今照前例並無
舉行

嘉靖四十五年題

王國典禮

卷之八

三

唯今後長史必須科甲出身方許陞除亦不許
本省人充補以存遠嫌之意紀善審理亦
必以科貢正途充之仍照京官六年考察
如有年深賢勞茂異者許

本王照例奏加服色俸級以示激勵其異途
見任者巡按御史察送吏部照品改授閒
散職事

又題

准各

王府教授歷俸三年無過者聽撫按官保舉
量陞俸級仍候六年通考如

親王長史仍分去留

從都御史楊克臣請也

隆慶二年陝西都御史張祉題該本部覆

准將

壽府右長史趙德輝年齡衰暮不堪輔

導令其致仕

隆慶三年題

准除良醫典樂引禮舍人原無陞補者照舊不

考外其護衛首領典簿典膳奉祀典寶典

主國典禮

卷八

重

儀工正教授及

郡王教授典膳等官務與長史審理紀善一

體查覆有老疾不謹及占缺年深者各該

撫按官開奏

隆慶四年該大學士高 題

准王府審理等官員缺除長史紀善照舊科甲

正途陞除其審理等官不拘舉貢納粟加

納各行酌量陞補仍照京官六年事例一

體考察

一良醫正缺許保良醫副陞補良醫副缺具
奏到日咨行禮部考選太醫院醫士或納
銀子弟相兼選用近該禮部題

准不許奏保本府醫士

一典膳有缺照缺行光祿寺查取應役三十
年無過厨役與納銀子弟兼選舊例亦許
奏保額内厨役行布政司查果著役十年
以上者具奏定奪

一典樂多係納銀子弟選除隆慶六年十月

主國典禮

卷八

重

該本部議得開納典樂例已於嘉靖四十

五年停止以後遇有典樂缺行太常寺取

樂舞生選除若 王府有著役十年以上

樂舞生詣曉音樂不係有過之人舊例亦

許奏保行布政司查勘起送具奏定奪

一嘉靖七年本部題明各府禮生厨役樂舞

生供應十年以上者行勘是實具奏除補

但年之淺深止憑該府回報多係假捏以

後各將著役月日即行申報布政司置立

卷案記註以憑查理回報

一各

王府典護衛首領官例不給由考覈亦不別

項陞遷及托故改選嘉靖二十二年

蜀府起送長史高鵬九年考滿本部題

准王府官但有妄引事例希圖改除通不准理

照老疾例行其輔導失職奉

旨調用者不得改授府州縣親民官二十七年

遼王起送過遠憑限審理正杜緯二十八年

上國典禮

卷之八

主

河南布政司起送自陳體氣迴避

趙府工正張鈞到部該本部查照前例題奉

欽依不准改選駁回收任其過遠憑限事例仍

咨都察院行各處巡按遇有違限王官一

體參提問罪畢日就彼發落不必起送以

杜規避之路

一各

王府審理以下官員近年多保扣缺劣陞換

次以候缺到任其有告改選者不准如有

曾親禮部題咨府絕住選各王官告改選

者查明准改各府

自此以前俱隆慶四年大學士高鵬本內條件

隆慶五年題

准長史有貪肆者不必候六年考察許不時察

劾以憑懲治

五年七月 唐府典寶正王朴奏爲申明

功績該本部咨兵部查明覆

准有司既陞王官無改陞例但查王朴實有擒

逆之功不宜遽置閑散將王朴改補陝西

上國典禮

卷之八

主

涇陽縣縣丞本年九月總督宣大王崇古

咨稱大同府通判今陞

部府審理正陳寵兩考賢勞乞要量改該本

部題

准仍改大同府通判今照此係軍功及特薦不

爲例

萬曆二年題

准王府奏薦堪陞長史者不問曾否加陞服俸

與出身資格俱止案候必撫按薦到方許

陞授

四年題

准行各撫按官將

王府長史司等官查訪賢否并各員缺送部

查照年勞遞陞

九年題

准王府各官不拘見任候缺巡按御史查其年

六十五至七十八歲以上納銀人員歷任

十年以上緣由醫士樂舞生廚役出身歷

正國典禮

任二十年以上悉令致仕

十年議定撫按官於長史以下賢否嚴訪

實跡巡撫於年終巡按於復

命各造冊送部不檢者叅處有愛惜名節者於

王府員缺遞陞左長史保陞服俸

一各

王府倉庫官員缺於常選未及告願雜職者

每年正三五七九十一月選用

一各

王府長史等官但曾經過犯之人不許選用

一各

王府官不係常選任滿黜陟取自

上裁

一凡

王府文職因人連累秤一應過誤律該笞杖

罪名者納鈔還職就彼奏

請發落

一各處

正國典禮

郡王將軍中尉郡主縣主郡君縣君鄉君事

有違錯與長史教授無干者不坐若有事

不與轉送出城不行勸阻長史等官叅奏

提問

內宦

洪武間定

親王府內官

承奉司

承奉一員 正六品 副承奉二員 正七品

司實一員	正八品	司膳一員	正八品
司服一員	正八品	司乘一員	正八品
司門一員	正八品		
郡王府內官	凡有封王者設此無封土者止 於本王府撥人侍從		
應奉司	正七品	副應奉二員	正八品
應奉一員	正七品		
更定			
親王府內官十員	今見設		
承奉司			
承奉正	正六品	承奉副	從六品
典寶所			
典寶正	正七品	典寶副	從七品
典膳所			
典膳正	正七品	典膳副	從七品
典服所			
典服正	正七品	典服副	從七品
門官			
門官正	正八品	門官副	從八品

內伴讀	不拘員
內使八名	
司冠	司衣
司樂	司弓矢
宣德間	各二名
上貽書	晉王濟黃曰
皇考下詔天下禁止自宮違者論以不孝而李	
二等九人敢故違投入	
王府夫自宮以求用古人所謂非人情不可	
近不孝之人不知念其父母豈復有心為	
王國之用已令法司逮治自今有若此者	
宜斥之勿納	
正統九年令各	
王府如有孀居郡縣王君	
親王量撥老成內使看守門戶	
弘治九年奏定各	
王府缺少內官內使司禮監擇其老成	
者具奏照缺給	

賜以後有缺奏除其

郡王府每府給與內使二名專管宮闈事務

及關防門禁

正德三年令各

王府內使不係

欽撥者不准乞

恩保陞

四年議定

王府承奉等官并

主國典禮

卷之八

四十二

親王內使俱有定額不許額外濫保及擅立

內典膳職名希圖保陞違者罪坐營求之

人及輔導等官

嘉靖二十八年定凡內使改復本姓者

親王具奏

增改傷

萬曆十年題

確王府承奉等官額設一正一副俱照次序遷

轉承奉正副員缺該典實正副候補典實

正副員缺該典膳正副候補典膳正副員

缺該典服正副候補典服正副員缺該門

官候補門官員缺該內使陞補不容一樂

濫

請其各處無名內使私自爭身人等有託故

王府因而撥置害人貽累

宗室者撫按官嚴加禁治

正德十六年例若各

王府收用私自爭身之人及有違例保陞者

聽禮部查奏并將長史等官究治

主國典禮

卷之八

四十二

又議定

親王內使如司冠司衣司佩司儀司樂司弓

矢之屬總數不過十名若果原額缺人具

實奏討司禮監擇其老成讀書者量撥四

名

世子及

郡王原未經撥給者各量撥二名其將軍中

尉不許違例濫請

嘉靖十四年例

至千內使冠

帶限以到府年分

親王內使須歷十年之上

郡王內使須歷十二年之上方許具奏

請給年淺者不得朦朧奏討嘉靖八年其淨身男

子平巾查係禮部分撥者方與題

請若各

王府私收者不准

一承奉在府年久果效有勤勞

親王奏請

准給賜飛魚服俱要例

王國典禮卷之八

祭府

周府承奉各伍員

趙府則以門官轉承奉

周府增有內伴讀經轉承奉其各府散官及

平巾內使數有不拘十名者或係

特恩或緣舊例又不可說一論矣

勸業曰表

太祖極重保傳故于

諸王多輔以大儒稍著善狀則

親親宸翰獎慰之其陞推一視

京朝官文原吉桂芳良輩皆泉然首稱可受

東也近今王際俱從劣轉嗚呼左官之

律自漢著之矣然守官如緣為途幾何傳

舍相乘厥型安在而徒求備于江都長沙

乎夫誰為董貝也且三年遷最獲比振鷺

于新封沒齒校閱徒嗟屈嘆于舊邸銓燕

刀尺之權不一衆之使平者豈周原靡盬

王國典禮卷之八

之時邪莫誠愚不得其解

儀賓 附 王親

凡儀賓婚配洪武二十七年令

郡縣主之夫都與

宗人府儀賓職事散官選照品級俱授

誥命

宣德三年定儀賓各照品級遇行禮叙于

同等官員之左

弘治間令

王府選擇儀賓務要年及十五歲以上人物

主國典禮 卷之八

長成俊秀者方許具奏成婚

又令各

王府子女不許於本府軍校之家選配

又議

准各

王府選中儀賓本府長史教授俱要通達本

處提學撥發讀書習禮不時考驗年至三

十方止

弘治十四年定凡

郡縣鄉主君選有儀賓未配病故者

准令續婚但不許失序

十六年奏

准儀賓應奏事情照

郡王將軍中尉事例令長史司具啟

親王奏詳代奏

又今儀賓因

郡縣主君故求回還侍親者不

准止許照天順年例移親侍養

主國典禮 卷之八

郡縣鄉主君選有良家之子布政司備查無

礙取具保結起送禮部仍查

親王有無奏抄俱全者方

准題授儀賓職事

誥命行吏部撰給祿米行戶部奏給冠服房屋

行工部查給從人行都察院照例給撥紗

帽角帶類行六科廊關給每人一副令其

先行冠帶引赴

御前叩頭回還成婚如遇免朝止送鴻臚寺演

禮

午門前叩頭

正德元年定

王府儀賓該關鞍馬雖係舊例關給之時未免守候日久及至關出又多瘦瘠不堪騎坐其在沿途又有草料及裝載之費恐成勞擾今後除

親郡王儀賓照例關領外其餘悉宜革去令

其自行措辦

主國典禮

聖九一

又奏定各

王府選中子弟止許給與本身批文聽帶一二人自備盤費來京不許有司應付應給脚力亦不許差帶旗校攪擾

嘉靖五年令各

王府選婚有失倫序者不許保結起送

六年議定

王府選取子弟婚畢謝

恩許於三年以裏舉行如過三年者照例治罪

十六年題

惟宗室郡君等擇配不係本土人氏及擅自成婚者止給冠帶榮身

二十四年議今後各府儀賓務要照將軍等例五日一赴府面押其有無故而推托者聽

親王量行罰治若累次抗違者備由奏

奏處治如構訟在事轉行該衙門將俸糧按月扣留在官作正支銷其各府但有守嫡

主國典禮

聖

宗女本府派撥內使一名看守門戶不容

恣行出入有不聽約束者伊親拜看守人役責治

三十二年禮部議

郡王孫男

祖訓有六世以下世投奉國中尉之文孫女則縣君鄉君之號止於曾玄而五世不復及焉蓋文至五世親屬疏遠封號祿秩難以樂授况女既有歸其夫家足以自贍稍加

光寵卽足爲恩令

請授以宗女宗婿名色仍給冠服婚資宗婿視

文職宗女視

命婦出鎮國者冠服七品併婚資給百金羊豕

各十出輔國者八品九十金羊豕各八出

奉國者九品八十金羊豕各六並取給有

司其宗婿就各府冠帶謝

恩免其赴京仍聽自便不必隨衆

朝參有司以禮相待復其雜役如有志科舉者

聽就督學官試

三十四年議定選到儀賓有未婚而

郡縣王君病故要將次女續婚者聽仍

住改給

誥命

四十四年議定選中儀賓除出

親郡王者照舊赴京外鎮國將軍以下儀賓

及各中尉宗婿俱免其赴京年終類奏其

儀賓

誥命祿米從人照例題給

萬曆七年復議

親郡王儀賓卹典一體俱革凡王君夫人而

乏子嗣可依者照舊贈給若有子嗣夫亡

及儀賓子主君亡日卽住支常俸不許虛

冒

十年議定

親郡王及將軍之女選中儀賓俱免赴京謝

恩選有之自長史教授等官申呈撫按衙門詳

主國典禮

凡就便冠帶成婚各於年終具本類奏

其儀賓成婚之後各

王府照例請給

誥命祿米從人該布政司仍具結到部以憑題

覆奏

請期限照男選婚女

請封例如過期十年以下查題十五年以下行

勘十五年以上立案

又議

准僕賓祿米因於

郡縣主君丁憂仍全給至妻亡之後截日住

支若僕賓先故不分有無子嗣郡縣主君

等亦止半給養贍

詰命仍許

請給其儀賓身後

卹典一槩停免至于中尉之女聽從選配不必

請授宗女宗壻名色亦不給與婚嫁之資長史

教授等官將選配子弟開報巡撫衙門徑

主國典禮

卷之六

幸

行給劄冠帶成婚量免本身雜泛差役仍

聽自便不必在府朝參如有志舉業不願

冠帶者聽其與民生一體考選應舉出仕

靖江王府女封郡君壻之祿秩比從四品一

般與儀賓職事

近例令各

王府儀賓凡遇父母之喪徑自啟

王不分原籍遠近暫令前去奔喪量程遠近

定與假限事畢俟期回還仍須各

王隨爲具奏

一凡

王妃父母及儀賓俱請

旨提問其儀賓犯該充軍如

郡縣主君鄉君見在止革去冠帶爲民

照罪納贖免其發遣已故者照例發遣仍

各奏

請要例及會典

萬曆三十二年令文職儀賓子孫品秩亞

主國典禮

卷之六

幸

於祖父者許照例一體進階品秩高於祖

父者許照例一體封贈祖母及母加至夫

人而止著爲令

王親

一文職本身并同祖親枝有女爲

王妃男爲郡縣主儀賓俱各見在不許陞除

京職其不係同祖與夫人以下之親及爲

郡縣鄉君儀賓之家并雖係同祖而

與儀賓郡縣主已故者行京官或原籍官
司保勘是實一體陞除若保勘隱情以存
作亡以有作無扶同申結者正犯問發邊
衛充軍保勘之人屬有司者發外為民
屬軍衛者發邊衛充軍

凡

請封

妃父

親郡王選有婚配奏

王國典禮

卷之八

幸十

請授封為

妃即料

妃父授五城兵馬職銜

親王妃父授兵馬指揮

世子及

郡王妃父授兵馬副指揮移谷吏部銓注銜

門

繼妃之父亦照例

請授其次妃及追封

王妃之父俱不濫

請如 妃父原有官職可稱及

世子

郡王妃進封為

親王妃其父已有職銜者不必再

請以上俱要例

宣德元年定

親郡王妃父職

親王妃父原無官者授兵馬指揮五品

郡王妃父授兵馬副指揮六品

王妃夫人以下拜儀賓族屬不許除京職

王國典禮

卷之八

幸六

景泰二年議定軍職與

王府姻親者但係方面重任改調其護衛及

外衛官俱不必調

弘治元年奏定

親王王親雜役免二丁

郡王王親一丁鎮國等將軍夫人親父一丁

凡

王親改調

弘治七年令

王親同城居住及附近者查係見任調五百里外管事願帶俸者存留其

王妃夫人郡主縣主亡故年久無親生子者主親子孫並許推用管事不在帶俸改調之例

正德元年定

親王妃及官人有子

請封見存者凡親兄弟所傳子孫與同籍族人皆不許任京職若故則惟五服以內不許在外見任與

王府同城或官所相近者一切迴避不許締

姻其

郡王妃下至夫人之親當迴避者宜差其封

號族屬若

郡王妃之親兄弟所傳子孫五世以上旁枝

妃存則五服以內故則大功以上鎮國將

軍夫人之親兄弟所傳子孫曾玄以上旁

枝夫人存則大功以上故則期年親屬

國將軍夫人之親兄弟所傳子孫曾三世

旁枝夫人存則期親奉國將軍淑人之親

兄弟子孫旁枝淑人存則叔伯兄弟子孫

旁枝淑人存則叔伯兄弟鎮國中尉輔國

中尉奉國中尉恭人宜人安人存則親兄

弟子孫皆應迴避若

親王儀賓之族屬視鎮國將軍夫人郡王儀

賓之族屬視輔國將軍夫人鎮國將軍儀

賓之族屬視奉國將軍夫人輔國奉國將

軍鎮國輔國奉國中尉儀賓之族屬俱視

奉國中尉各迴避若無出者

王至鎮國將軍

妃至夫人一存者親兄弟子孫迴避

郡主至郡君儀賓一存者各儀賓之家親兄

弟迴避若俱故及其餘者皆不必論奏

嘉靖元年

命袁王祐胤妃王氏弟國慶爲典仗時

妃父永昌未授官而歿

王奏

請錄其子故尤之

九年議定邊方衛所官與

王府結親者不

准本衙所帶俸俱調五百里外管事

四十三年議定

王親布政使一考再考俱遞加俸一級三年

隆一子乞休查係三年之外致仕者

准以正二品初授散官六年之外致仕者

主國典禮卷之八 字九

准以正二品陞授散官九年之外致仕者

王親者不在此例

隆慶五年吏部題

准今後陞除官員除係

王親同祖親枝

妃與儀賓

郡縣主未故者照例應禁外其不係同祖與

夫人以下親及係同祖而

妃與儀賓

郡縣主已故者一體惟陞在京大小官職以

爲定例

又題

准今後郡縣鄉君儀賓之親照依夫人以下不

禁事例亦從開豁一體陞授京職

勅莫曰

國初重儀賓之選故王姬下嫁皆擇勳爵及

閭右大家子爲之當拜命

主國典禮卷之八 字

閣下衣冠鞍馬錫自

尚衣森隱交路無忤視者咸以間體貌猶隆

李獻吉述其外舅途遇驛吏抗于講鉤禮

嚮管而過今

宗室且引車趨避道左不遑矣然以親以貴

尚列八議之條

祖宗恩澤所謂及星鳥非邪六朝尚主多取士

人名輩不識令

薄國可卑師其意否

兵衛 <small>附民校</small> <small>民衛</small> <small>本部</small>	
魯府儀衛司	護衛
德府儀衛司	群牧所
衡府儀衛司	群牧所
奉府儀衛司	護衛 <small>宣德間辭二護衛</small>
慶府儀衛司	群牧所
肅府儀衛司	護衛 <small>群牧所宣德間辭二</small>
韓府儀衛司	護衛 <small>宣德間辭二護衛</small>
蜀府儀衛司	護衛 <small>宣德間辭一衛</small>
主國典禮 <small>卷之八</small>	
周府儀衛司	護衛 <small>永樂間俱辭</small>
唐府儀衛司	護衛
趙府儀衛司	護衛 <small>宣德間辭</small>
鄭府儀衛司	群牧所
崇府儀衛司	群牧所
楚府儀衛司	護衛 <small>宣德間華二衛</small>
荆府儀衛司	群牧所
榮府儀衛司	群牧所
岷府儀衛司	護衛 <small>永樂間以罪革</small>

吉府儀衛司	群牧所
襄府儀衛司	護衛
淮府儀衛司	群牧所
益府儀衛司	群牧所
晉府儀衛司	護衛 <small>宣德間革</small>
藩府儀衛司	群牧所
代府儀衛司	護衛 <small>永樂間以罪革後復</small>
潞府儀衛司	群牧所
福府儀衛司	群牧所
主國典禮 <small>卷之八</small>	
靖江府儀衛司	空
廢絕府兵衛不錄	
一凡	
王府侍衛指揮三員千戶六員百戶六員正	
旗軍六百七十二名守禦王城四門每三	
日一次輪直宿衛其指揮千百戶旗軍務	
要三護衛均撥	
一凡	
朝廷調兵須有	

御寶文書與

王拜有

御寶文書與守鎮官守鎮官既得

御寶文書又得

王令旨方許祭兵無

王令旨不得發兵如

朝廷止有

御寶文書與守鎮官而無

御寶文書與

王國典禮

王者守鎮官急啟

王知

王遣使馳赴京師直至

御前聞奏知有巧言阻當者卽是姦人斬之母

感

一凡

王國有守鎮兵有護衛兵其守鎮兵有常選

指揮掌之其護衛兵從

王調遣如本國是險要之地遇有警急其守

鎮兵護衛兵並從

王調遣

一凡守鎮兵不許

王擅施私恩其護衛兵或有賞勞聽從

王便

一凡

王出獵演武只在十月爲始三月終止

一凡

王教練軍士一月十次或七八次五六次若

王國典禮

臨事有警或

王有開帳則通數不拘

一凡

王國內時常點檢軍中不許隱匿逃亡如或

有之止坐兩鄰富王及有司并該管頭目

毋得問

王王亦毋得隱匿遮護或姦臣故縱逃亡於

部內欲誣

王者將姦臣斬之徙其家屬于邊

一凡

王府武官千戶百戶等從

生於所部軍職內選用開具各人姓名實跡

王親署奏本不由各衙門差人直詣

御前聞奏頒降

誥勅仍照京例給俸

俱 祖訓

一凡

王府護衛儀衛司軍職有犯私罪以上奏行

兵部上

王國典禮

卷之六

五

請改調若犯因公罪

准罰贖還職管事

一凡

王府護衛并儀衛司軍職止犯徒杖等罪或

因有過奏調遇

詔應回原衛者子孫襲替俱改註附近衛所帶

俸差操

一凡

王府官爲事後職者俱調衛

一凡

王府軍校逃回在京潛住者窩藏及兩鄰知

而不首者俱極邊充軍

萬曆十二年議定一凡

王府護衛官宿娼調衛犯姦爲民者子孫襲

替仍照舊例改調

民校

附民曆

弘治六年令凡

親王出府行錦衣衛撥隨侍校尉六百名又

王國典禮

卷之六

李六

令

親王出府先行摘撥校尉三百名軍人六百

名內一百名爲背什物之數暫令在京隨

侍其餘軍校八百名聽兵部臨期具奏於

附近衛撥軍五百名改轉群牧所軍三百

名改充校尉

又令各處

王府除原之國

武賜校尉子孫承繼者照舊關支糧米其餘民

間僉充等項止免差役不許支糧

七年奏定

親王隨侍校尉至就國之時聽以一半從行於附近衛所撥軍餘補數其一半存留在京以備各

王出府聽用

一凡

郡王府校尉成化元年題

准滿三十名不必增添

王國典禮

卷之八

二十二年兵部言比

遼府鎮國將軍思欽等奏欲各以從人二十

名抵換校尉應用但

王府校尉本給諸

王儀仗之役不可借用兼

宗室將軍數多恐將抵換不給前此雖間有

准換者皆出一時

恩典難以爲例

上曰校尉之設所以爲

王儀衛將軍止用從人

祖宗之制各有定分豈可僭踰思欽等欲更換

民校是非分之求也止宜如例給與從人

應役自今違例乞

請者不必覆奏

成化間

輔府懷城王徵鉅奏府中校尉有缺例須具

奏補充展轉遷延以致累歲乏用乞視

樂平王奏

王國典禮

卷之八

准事例在營有丁欲補者從之無丁則就於所

司僉補兵部覆奏以所言爲便

准天下王府知之歲中仍令各布政司類報承

爲定例

又令各處

郡王受封之後若有入繼

親王殍病故無後者原撥校尉悉祭有司聽

差不許容隱占用

又題

准親王子應封

郡王者將至十四歲預先具奏量於護衛或民間食撥校尉三十名應役

正德二年令將軍中尉不許以儀從奏易校尉遣者究罪會典

四年

命凡

郡王校尉止給至二十名著爲令

十二年題

主關典禮

卷九一

准親王位下民校逃故照舊食解補役

郡王以下民校有不願應役及新食補役者

許追銀十二兩交與教授領回雇人代役

願當者仍從其便

十五年令各府原額軍校逃故者照例勾

取不足之數就於本府軍校餘丁內食補

不必食補民役累害小民

嘉靖八年題

准郡王新封應得校尉以二十四名爲額原係

護衛食撥者仍於本衛食撥其不係護衛

食撥者有護衛處該衛撥與軍餘十二名

民間食派十二名無護衛處俱於民間食

派舊封

郡王已派三十名者不必減革校丁逃亡至

二十四名以下方許食補

又令各處新封

王府應食民檢及舊役逃故消乏者俱照例

於均徭內每名帶徵銀一十二兩解府雇

主關典禮

卷九一

人代役在府舊役民校情願應當聽從其

便不願者亦照例徵銀解發雇役

九年題

准王府力士校尉事故以選退將軍兒男相兼

充補不必行有司另食

又議定

親王府食糧軍校除正數外每正丁下留餘

丁一名或二名供貼餘俱分撥缺人

郡王將軍位下使用

親王封國日淺餘丁撥用不敷仍照例食補
萬曆十年議定

郡王不拘舊封新封俱以二十四名爲額如
前例食撥其民校每名每年於徭編內徵
銀十二兩解布政司轉發該府雇人代役
原撥民校掣回有司當差如有占愆不察
者聽撫按官叅究其絕封

郡王除另城管理府事者量留民校十名照
例徵銀雇役外其餘民校盡數發還
主國典禮 卷之八 十一
又議定革除

親王墳所給守墳軍校五名

十八年議定各府軍校故絕逃亡無從勾
解者聽將見在軍校真正子孫補當不許
將民丁無籍之徒濫收頂補

河南

周府民校原額六百人逃亡二百八十六人
例當食補有司從民之便定議每名徵銀
十二兩歲以秋七月輸府令其自行雇役

父之民貧歲歉不時輸銀

王請優力役如舊撫臣張永明等執奏雇役
良法不可議更第當視輸納不前者量借
庫銀補之若該府能拊循見卒使之不亡
亦自可以足用兵部覆從其言

又令

郡王出府行各該護衛撥校尉三十名無護
衛於各衛軍餘及民間食點

一凡定

主國典禮 卷之八

主三一

鎮國將軍歲撥儀從二十名輔國將軍十六
名奉國將軍十二名鎮國中尉十名輔國
中尉八名奉國中尉六名

又禮部題凡

宗室儀從所司遵例照品與囚徒內通融撥
補毋別食派擾民

一凡看府人役嘉靖三十八年奏定

親王宮眷迎取來京者兵部照例撥給校尉
八十名看守府第

民厨

一九

王府厨役弘治十六年奏定

王府老疾厨役名缺原戶丁不願替役者務要奉有本管上司明文方許於相應人戶內食補其有扶同

王府人員朦朧食補者治以枉法贓罪各該布政司仍行長史司啟

王知會凡有厨役名缺除該護衛拜儀衛司

王國典禮

卷之八

七

食撥者仍舊食補外其應該民間食補者長史司勘實行布政司轉行原食州縣照名食補教授等官不許聽憑下人哄誘私出批帖開寫

令旨通勒殷實大戶圖利侵害違者許本人具告合干上司查究治罪

又定

郡王府役每位四名行令有司與護衛人戶

內中半食撥

正德四年奏定各處鎮巡等官遇查各

王府民厨退回原籍當差止撥軍厨應役如無護衛儀衛司去處照舊撥用但不許分外科擾致令消乏累民食補該衙門如有占愆民厨不行退革及科擾各項厨役者并輔導官治罪

嘉靖二年題

准新封

郡王照例撥給軍厨四名其有奏討民厨者

王國典禮

卷之八

七

不准

九年定

王府新封應食及遞故老疾厨役除有護衛

儀衛司去處照舊食撥軍厨外其無護衛

儀衛司例該食撥民厨者俱照民校事例

每名每年於均徭內帶徵銀一十二兩類

解布政司轉解該府長史司雇人應役

三十二年題

准各

王府郡王無護衛儀衛司者許從實具奏檢
與民校二名每名徵銀十兩給發雇役會典

官校糧米花布

嘉靖八年議定天下

王府總小旗校尉軍匠廚役樂舞生醫獸樂
戶樂工并紀錄切疾軍校等項月米除三
斗原支本色并折色各一半者俱照舊外
其全支本色并三七四六二八本折兼支
者俱要本折色對半支給永爲定例

王府隨侍

王府隨侍

王府隨侍

王府隨侍廣軍校尉并養馬軍人醫獸操練

民間子弟并餘丁俱布三疋

王府養羊幼軍小廝俱布一疋

鄭府儀衛司群牧千戶所正軍校尉有家小
者布三疋隻身旗軍校尉布二疋綿花俱

一斤八兩

晉府儀衛司

寧化等王府正軍校尉有家小每名綿布三

疋本色一疋折鈔二疋綿花一斤八兩

色一斤折鈔八兩隻身旗軍校尉每名綿

布二疋本色一疋折鈔一疋綿花一斤八

兩本色一斤折鈔八兩

瀋府儀衛司正軍校尉每名綿布二疋本色

一疋折鈔一疋綿花一斤八兩本色一斤

折鈔八兩

代府長史司帶管屯田旗軍有家小每名綿

布二疋屯田老幼等項旗軍無家小每名

綿布一疋綿花一斤八兩

王府隨侍

王府隨侍

王府隨侍

慶府儀衛司正軍思軍校尉人等賞布花如

正統七年例

秦府儀衛司

韓府儀衛司

肅府儀衛司正軍校尉有家小每名綿布三

疋綿花一斤八兩隻身旗軍每名綿布二

疋綿花一斤八兩

德府官校月支本色糧八斗折色二斗

十一年又奏定

涇府官吏軍校人等該支本色俸糧每石照
初到年例折銀四錢

十二年令

吉府軍校月糧照

德徽等府事例每月各支與本色八斗

又令

衡府官軍旗校人等月糧如遇放支折色每

米一石折銀四錢每銀一錢折錢七十文

該支鈔貫如放折色亦定適中價值不許

虧欠

勤美曰

國初 讀王得與征伐故各撫重兵有事用

于邊隅無事歸于 藩邸上下相維頗資

捍禦而漸削于

高廟陵方之後承平舉義有收富

仁宣以來留禦衛及群牧所供使令而已寧濠

按

祀訓迷得

諸復而精冠資此又巨奸受賂幾誤

社稷尾大不掉在背屈賈有成言夫當建文

時使齊黃輩但削 藩國護衛而無俊肌

剝膚傷親親之仁者可蓋非哉

主國典禮

卷之八

七

趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府
趙府	唐府	潘府	韓府	岷府	慶府	肅府	代府	蜀府	晉府	周府	楚府	魯府	秦府	王府

置立文簿付長史司收掌時其出納每歲之秋籍所捐實數轉申撫按其有生不能婚歿不能奠量行賜給

要例

勸莫日度康命名皆取

上旨所以重

國儲也今多傾以中涓然其乾沒憂吏會計亦安施乎而使具官焉也義倉不知

藩何若

周宗室中絕未聞捐升斗者間有之多

國典禮

卷之六

十一

司以博名高而同姓肥瘠所不問也予嘗偕好義家少積穀冬月粥以贍貧忤水局裨煉原然使吾宗自相存貯自相周濟享常平之利而無一切之費其與憲官不可謂無毛髮之裨也

支鹽附員額

成化十六年令今後各

王府每年與本色食鹽三百引各隨分封地

方

撤國崇唐藩四府於河東

襄吉興益雍榮六府於兩淮

德衡涇三府於山東各運司

申府於四川鹽課司國除

伊府於兩淮國除

國典禮

卷之八

十一

周府於河東萬曆十八年改食長蘆各關支

停止解價之例

弘治十一年

命壽王祐省歲支兩淮食鹽一千引改於四川

支給國除

弘治間

賜涇王食鹽一千引國除

命兩淮運使歲以價銀千二百兩給之

賜榮王祐國歲支兩淮餘鹽一千引

正德間加

賜蜀王食鹽二十引舊額已盈百引矣改

崇府食鹽於兩淮運司關支

賜榮王長蘆鹽三百引

准再與

藩王食鹽十引於河東運司關支增

賜唐王鹽七十引

賜藩府宜山王詮鑄食鹽歲十引

嘉靖元年令將

正德間

嘉靖元年

正德間

靖江王府二次奏討食鹽六十引行廣東布

政司差人領齋原擬價銀六十兩送至廣

西布政司餐買熟鹽一萬二千斤進用不

許仍前關支

汝國除

趙二府食鹽照依

衡

德二府鹽數一體動支本司贓罰銀各四百

兩照數解給

武昌孟習孔

關西王弘祖校定

大梁勤熊參閱

正德間

嘉靖元年

正德間

萬曆十八年定各坐廓內行鹽地方關支

食鹽 韓府坐寧夏小池 肅府坐延鎮

大池 晉府 潯府 代府 秦府 鄭

府皆坐河東

潯府食淮鹽一千二百引後改長蘆

福府食淮鹽一千二百引後改長蘆因部臣

奏支不便復改河東

各府郡王每年給鹽三十引然亦不盡支

周府柘城等王

主國典禮

金

欽賜歲額折色食鹽一十引每年該折色鹽價

銀三兩二錢三年一次布政司支領

凡客商軍餘人等敢有貨賣私鹽及於

親王之國收買私鹽買求軍舍人等夾帶及

跟隨軍舍人等私自買者犯人并牙保依

律例發落鹽入官干礙本府輔導官員一

體參問若各該地方官員縱容越過者聽

本部參究連坐

收買物件

嘉靖二十八年題

准凡各

王府買物俱在本地不許

竊奏於遠方去處及擅自差人貿易因而侵牟

肆擾違者事察本爵罰任祿米承奏人員

從重問罪

凡收買子女非奉

欽依題請不許擅買俱會典

勅某日

主國典禮

金

國制

親王祿米外故有雜支洪武末一切報罷而

鹽引猶領于總司

郡王而下間得之不盡爾也夫吳川炎海而

國以富強卒階之亂今支費無幾供養發

而已私買夾帶榮典頗嚴故併紀之以著

無繼利生孽之義

請禁

凡

王所居國城及境內市井鄉村軍民人等敢有侮慢

王者王卽拿赴來京審問情由明白然後治罪若軍民人等不曾侮慢其

王左右人虛張聲勢於

王處留善長者罪坐本人

凡風憲官以

王小過奏

聞離間親親者斬風聞

王有大故而無實跡可驗輒以

上聞者其罪亦同

凡庶民敢有訐

王之細務以逞姦頑者斬徙其家屬于邊

凡

親王發放一應事務所司隨卽奏

聞必待

欽惟方許奉行若不奏

聞及已奏不待回報擅自承行者一體治以重

罪其在京各

王出府之日法司卽查前例通行長史司知

會遵守

凡

諸王京師房舍或頗華麗或地居好處好臣

特權欲巧侵善奪者

天子斬之徙其家屬于邊以上俱 祖訓

凡

親王名諱科場試卷及本章違照舊例迴避

惟二名不偏諱會典

凡

皇家袒免親而毆之者杖六十徒一年傷者杖

八十徒二年折傷以上重者加凡闖二等

總麻以上各通加一等篤疾者絞死者斬

一祭掃

王府將軍夫人郡縣主墳塚開棺爲從及祭

見棺槨者不分首從充軍

一凡違

親王令旨杖九十失錯

旨意者減三等稽緩

親王令旨者比稽緩

制書減一等詐傳者絞

勅吳曰曲馬有刑投鼠有忌所以明尊卑

也禮入國同禁子與且然兒

藩王馬

王國典禮

卷之八

今八

天子鑒親體貌嚴絕即或昧王少隸然亦龍衣

中之像乎也嫌于何敢故取

祖訓條章及有屬屬籍者數事並錄之以聲觀

者

王國典禮卷之八終

王國典禮八卷

江蘇周厚
瑄家藏本

明朱勣撰勣美字伯榮開封人鎮國中尉睦樛

子爲周藩宗正以文學世其家是書採輯宗藩成

憲勅爲一書分聖訓玉牒讀冠禮婚禮爵秩冠

服宮室儀仗祿米田地祀禮之國錫命慶祝入覲

奏事宴饗喪禮事例管理宗子獎勵懲戒秩官儀

賓兵衛倉庾支鹽諱禁凡三十類每類又各有子

目

孔廟禮樂考六卷初稿一卷

〔明〕羅九思撰

吉林大學圖書館藏明萬曆三十五年史學

通刻本

附《四庫全書總目·孔廟禮樂

考六卷》提要

孔廟禮樂考敘

大泌山人李維楨本宣父讚

往楨承乏督學西秦見

孔廟禮樂不備歌工舞佾率以

市人或羽流具負諸生恥與

伍稍擇童子中知屬文善為

容者充之復其司家得輒述

學使試凡十三回為諸生已

為諸生耶與童子比肩執事

於是民秀樂從又疏請於

朝下宗伯議郡學備孔廟樂而

余尋徙官復遭喪去未竟所

欲行迄今念之愧負此讀聖
謨夫先生所為孔廟禮樂考
抑何其咸正罔缺也其書推
明

高皇

世宗易王號稱先師易像以主為

卓越古今大典與夫從祀配
享姓名同異位次先後之辨
堂室廂廡門半高卑席秩之
度舞曲歌曲樂器祭器之式
釋奠釋菜拜祝灌獻之儀犧
牲菜盛醴齊俎羞之品采章

節奏多寡豐約之序悉據本
聖經揚詠時制質鬼神而無
疑揆人情而允愜矣至論孔
子賢於堯舜在以仁為學術
道統而後之議從祀者不得
躋重謂學空譚及隱逸之士
漢儒有功孔子不得以宋儒
樂抑傳經諸儒宜起於創始
而嚴於嗣響則聖先生獨得
之見世之所不能言不敢言
者也禮樂百年後興
國家倍之

二 禮識其大者與孔子正禮樂同

功士人習而不察無論其義
難知即其數白芬如也先生
述者之明微顯闡幽為經為
曲廣大悉備當吾世而得見
禮樂之全且出自吾楚其為
愉快手舞足蹈奚啻若目擊
蜀郡之禮殿耳聞魯壁之餘
響而已哉取先生是編陳之
廣廈細氈隸之春官太常布
之天下傳之後世必有為孔
子徒者任其責矣

孔廟禮樂考序

說者曰禮者偽也豈為已談
樂者淫也歌里而車此大佻
儻替指之為見咬啮嚙噫之
為聞蓋未遊聖人之門而之
孔氏之禮樂乎孔氏從天秩
天籟中自無敷淺又考於瞽
法於襄備極藝王之德政靡
靡乎三千三百裸生之衆調
於適甘而不苦洋洋乎庭賓
有聲睨瞰魚雜舞儀蟹特猗
與禮樂之宗也而廟祀孔氏

者寧不獨得其宗而猥與鄉
者之說為犇戰乎。瞿氏子有
慨於衷不欲以主盟禮樂者
反不食禮樂之報又不欲以
非禮之禮代變之樂重貽先
進禮樂者羞而不倫不處也。
於是乎核疏數備。任林觀敵
振玉曲盡其辭失而求之野
奢而宰於儉。得孔氏救禮之
意而駁奔可知已。次失而為
之序。華殘而為之訂。存孔氏
正樂之心而登歌足衛已望。

人之所為當阮而習忘味而
思者庶幾。旦暮遇之而今得
之千載之下其居歎如之何
無言非臭矣。昔稱周禮在魯
韶樂在齊非帝王盛事偏寄
之二國以傳盛事者二國固
不乏人也。今有倂載考孔氏
之禮樂不其在楚乎。二國分
之楚兼之。瞿氏子固足以張
楚矣。奚問白珩為。余又有說
焉。禮樂天子之事也。匹夫議
之豈當吾世而

聖明在御。

祀典罔稽。我知其封禪遠矣。孔氏素王。而漢以王追尊。雖稱異數。厥靈未安我。

太祖易王以師尊之至也。祝歌鐸祖載在。

令甲情文超絕。炎帝輝煌乎禮樂。

一大觀也。迨我。

世宗。又易像以主。而無文無聲。至敬至和。禮樂之源。於是乎在。又烏容議乎。惟是後稍凌夷。瞿氏不得已而有言。亦仰率。

聖祖。

神宗之舊章而闡揚之。匪私議耳。噫。

祖宗之所為世紀計者。緊獨崇師是急而格。

帝享。

親有儼。

疏冕。今其。

郊廟俱在。穆穆而臨者。誰耶。豈代攝為禮鍾簋為樂云乎哉。象論曰。如在。如不祭。於以視今日。孔氏必有餘恫。瞿氏之禮。

樂將不忍獨享之矣

明萬曆丁未秋九月

賜同進士出身文林郎巡按湖廣

監察御史前巡按陝西四川

侍

經筵晉河東史學遷頌首拜書

禮部

禮部

禮部

禮部

禮部

孔廟禮樂考初稿

明後學江漢羅九思著

明後學卒陽史年遷刻

明後學通淵董漢儒校

始全屬

孔廟禮樂章大要章篇有引其端已謂此不

過第烏班紀載史乘法規模小不雅馴非

所以事聖人須茲鑒盡去之始彬彬實有

其文美又有謂尼父秉文即稍文無不可

其歌平吾故復尋繹舊章今關董于從僅

箇中採傳之爲復刻一二首以紀如事不

廟制

何以自廟制有廟然後

主有

主然後有禮樂則夫廟禮樂之自也然前代所爲廟

至淺鮮天自號爲吾智足以知聖人乃至今東

西置廟東文且王廟祠

孔子西武成王廟祠太公以

孔子僅視太公使東面並諸若而府然如足而

令殿凡城隍凡太舞八佾何益而其制乃自唐

上元始金元何足論至於宋亦往往多英主乃

竟亦承列漢詠累千載莫能易何哉

高皇帝共武烈後然罷去武成主廟令四方郡國

獨尊祀孔子如制於歐

聖謨宏遠足爲萬世帝王師矣

○神主神主則主無所附則主未收置

廟建天以樓

神須用

主故

神主次之盛前是用卑像用重服抑何也像之設

起自乾毒奈何以乾毒教事

聖人

孔子未嘗王彼克十二族衣九章何爲者吾誰欺

欺天子此言何謂哉

五帝帝灼見千古非足今孔廟像不士給以木主設

百年夷教乃革獨奈何所在有託名不悉爲國

仍木即撤罷者非

皇帝超然遠覽義然獨斷意即

尼父其如此隨儒設闢曲見何哉

祖之功於斯爲大夫人收禮樂與大地將爲昭信

夫信矣

○號稱

主設矣宜何稱稱先聖宜文亦非謂太稱文聖尼父

亦非後世稱先師尼父亦非謂文稱文宜尤非

稱玄聖文宜尤非謂太稱大成至聖文宜

尤非謂太稱王尤非之非謂太蓋宋徽晚而自悔

其於宗尼氏之過矣欲從君子以自解此無論

乃至君儒亦復欲帝

孔子

孔子遂以一帝號龍車鼓水鼓

天生斯人令臣贊

中則禮樂此其功當本在儒然下非斯人幾禮失

而求之野陋哉文祖大成至聖帝與配天廟運

之說何其以卑卑視尼父異其言不欲聞之矣

釋奠

禮記大經莫故釋奠又次之祀春秋何以名釋奠註曰凡學春釋奠於其先師秋冬亦如之鄭氏謂釋奠設薦饌酌奠而已無迎尸以下事此殊不然文士世子凡始立學釋奠及行事必以幣則釋奠既用幣又曰凡釋奠者必有合則釋奠已大合應宜有既用幣大合祭尚可謂此獨一設薦饌酌奠已哉方今謂祀春秋爲釋奠良是獨其禮自

國初主

祀祖廟亦時多所損益它不載載嘉靖中登正者

於左爲一代法守云

釋奠自鄭明時每歲仲春秋

何以名釋奠釋奠禮猶整然禮始張鍾見男

姑用東張張恰壁君已歿廟見則釋菜凡弟子

見先生其舉用束帛若禮於先師則釋菜釋菜

謂無幣牲牢第行禮饋饗而已如是則天子及

四方郡國大吏始視學釋菜乃是

今制係鄭州邑既太守已春秋釋奠則其州刺史

長令不得復祭但釋菜故事釋菜從殺禮不用

牲今乃且有羊虎疑非制抑古采蘋教成之祭

亦得得牲用魚固無乎不可哉

祭器

備禮則吳先備禮器禮器備則

典崇故

純智帝用周文安議祀孔子以豆十二簋十二然嘉

靖中登爲十則錫羹流爵似亦當備從殺禮今關

里志泰爵山饌者錫饌羹之屬仍具且豈意

謂不如是備四仲禮器不足以崇尼父道固當

若此邪顧酌獻第三至卽已矣初酌獻以着爵

再酌獻以象爵三酌獻以援爵彼泰爵山饌等

將安用大甲人禮義中正彼禮器孔子豈必欲

大備所不當備乃然後愉快哉

祭器

刺調飲食所載在周官調人甚簡且以婦事男

姑內則尚教之牛宜餘羊宜黍永宜稷犬宜粱

聖人乃制禮作樂以
國家文明之盛其釋奠乃能用宋大成誠太監且
此迎神諸樂章又已載宋元史唐承官同樂為
講詔鳳既承

聖人此而不且為法所制調虛弗精好有罪法武
時彼潭水今當用鬼醜乃以生何也

高皇帝人謹議本因

制諸天下今所在備牲犧時祖如制設所當陳應
物井境內產有與貢人轉敗所不至寧缺勿代

聖意良深遂故

○樂章

惟

聖人乃制禮作樂以

國家文明之盛其釋奠乃能用宋大成誠太監且

此迎神諸樂章又已載宋元史唐承官同樂為

講詔鳳既承

制不自撰乃造次以宋樂應可憎也余觀

園丘

方澤

大裘

朝日

夕月

宗廟

社稷樂無一章而奏者

釋奠樂但六章莫帛初獻合為一奏寧和與迎神

奏成和亞獻奏安和終獻奏景和徹饌奏成和

為六矣但六章則亦當但六奏今諸本多言迎

神奏成和與帛奏寧和初獻奏安和亞終獻奏

景和徹饌送神望饌三奏成和則是已樂八奏

與

方澤

太盛等不得為六奏然則

肅皇帝所釐正釋奠樂用六奏安在也此樂亦有頗字

母忽

○舞佾舞佾在升堂東三佾西三

祀

園丘

太襲

朝日

夕月則用舞祀

宗廟則用舞祀

太社稷

太歲則用舞祭

歷代帝王則用舞乃常

尼父匹夫耳其亦得用舞何尼父萬世帝王師必

如是真乃崇宋文宣張又忠明常當舞六佾良

是中庸曰父為子為大夫學以士祭以大夫

如是則必天子祭乃舞八佾今制

天子義不親釋奠所遣執事尚書御史大夫祭酒與

岳牧郡太守皆入其爵秩祝官諸侯諸侯與

六佾既已非假令

天子祭如亦復第舞六佾矣

○舞佾

舞雲門舞咸池舞大磬大夏大濩大武即戰后

周官然莫曉其舞容何若自賈牟賈章大成之

說出然後累世諸舞節盡宗之宋元文武舞自

可見然其舞節鍾其舞仲呂其舞宮其舞羽

容則莫曉其故千載來鍾律家多不載何說也

今制釋其舞不過出閨門其舞究以詳定其舞非

與應斗應日躔之說既起自中世即或微可采

聽又其言多自相甲乙余惑從而知之蓋窮思

至旬朔以上而然後始得其要似如此今圖列

如左

○啓聖祠

事師與事祖考其

予祠祀與

子儀贈封亦復異置無既祠師即推本其所生祠

之者然

孔子師萬世即今四方郡國在所皆特為祠祠叔

梁不得為太過况顏路曾曾伯魯蔡元定俱賢

者即珣松亦議其又非獨以若子故即從祀叔

梁何遜傳宋文憲議良是然良是議
之自宋文憲而成之自張文忠非晉江郭中丞
東莞徐侍御幾失之周茂叔今輔成業已祀於
典禮爲非闕二公官楚時請祀周輔成於足可
備一代典章矣上者闕之矣

○名宦祠

禮即言凡有德者死則以爲祭祖祭於特
宗即言邇來序釋奠於先王然必其人果追德
淳備乃然良不易至祭法所言法施於民則祀
之以死勤事以勞定國則祀之能禦大害捍大
患則祀之而果令得子祠又非必祠片片何
其難也

今制凡仕宦其地而其鄉有賢者

祖宗朝有令甲子祖立學官者即亦必數人

國恩至優添美學宮此何者地可令以匪人參
又其所枚舉多遺哲爵卑即置弗錄子孫微即
置弗錄惡在其爲輿論嗟嗟世安得已列

公其人而與之論鼓應云祭法也其說

○羣祀

紀瀛溪非獨以楚人故請其起千載直迂纒孔
孟統緒其得附此編是夫乃如關漢鼎岳鄂國
孟師空若精難二三天夫即忠孝非此族忠臣
孝子海以內如此六七公疑非少其得附簡未
何說哉夫

孔庭在四方何國爲有以余方仕宦楚數言及
孔庭禮樂此疑於侵官殆類僭吾故附載羣公簡
未見吾正以楚臣若秋楚祀記功宗自吾職
不得爲越俎而代庖云爾

孔廟禮樂考卷之一目錄

訓詁

廟貌

郿縣建廟之始

撤郿縣太公廟專祀孔子

撤郿縣三皇廟專祀孔子

撤郿縣黃帝廟專祀孔子

郿縣先農祭非隆於孔子

孔廟在郿縣非襲孔子

廟制議

堂室議

大成殿說

文廟說

廟門之制說

東西廂議

階級

戟門說

西廡

泮池

櫺星門說

建像說

塑像說

冕主衣

孔子神主議

四配神主議

十哲神主議

周程張朱神主議

兩廡神主議

啓聖祠神主議

啓聖祠後祀神主議

神主用米

神主尺寸

階中之制議

坐向議

明後學注漢書九百卷

明後學注陽史學選刻

明後學注禮記漢儒校

訓詁

大相高皇帝

古之聖人自伏羲至於文武法天治民明並日月

德化之盛賢有知焉然皆隨時制宜世有因革至

於孔子雖不得位會前聖之道而運之以垂教萬

世為帝者師其孫子思又簡其而明之以統

其盛有國者求其統緒其簡其所以統緒

而報功也漢元

又曰仲尼之道上師天天下教臣民始漢至人南

有踰斯道而父於世者漢元

又曰仲尼之道祖堯舜三王刪詩制典萬世永

賴三教

又曰惟神若生周八土之國實魯邦甲子

紀前王治世之法雖當時國語其

教於後以至於今凡有國家大有裨焉漢書

以神道祀海內朕代前王統率庶民自書檢點忽

觀神之訓言非其鬼而祭之謂也敬鬼神而遠之

祭之以禮此非聖賢明言他何能道故不敢通祀

暴殄天物以祭神之聖德茲以香幣牲醴敬盛庶

品式陳明薦惟神鑒焉漢書

又曰孔子者明先王之要道為天下師以濟萬世

非有功於一方一時者可比漢書

又曰昔鄉之祖能明綱常以植世教其功大矣哉

漢書

又曰鄉家昭名歷代不朽實貴永張天地間乃由

陰陽之重云何以其明髮倫攸叙之精微美世網

常不之泯也漢書

又曰朕聞古人有必報而不忘者先師也蓋謂明

德傳道終身不受禍患固報之朕與臣民同世於

斯時方知大成至聖又宜王當世之先師時人去

古既遠有失報禮稱諸古典報則有光其光之屬

揚師徒共之若果誠能報之則益而無損

洪武十五年三月五

又曰朕惟德相天地道合四時若此者古今罕焉

雖然始伏義而至有元聖相繼賢接踵未嘗缺也

但有者未完獨仲尼誠通天下澤敷宇內所以自

漢崇之至唐追封爲文宣王宋加至聖元加大成

號封至極血食無窮洪武十七年五月十六代孫孔希文勅

又曰三皇五帝之道明成攸叙大展彝倫協天地

陰陽定民居者爲此也至周文繁於三墳道遂於

禮樂禮樂一

五典蕪八索九丘之泛而諸家之說並生是教道

縱塗橫雖欲馳之莫知所向獨先師孔子明哲心

樞密知定真相僞以成詩書其脩道之訓教可謂

至矣率性之謂道可謂聖夫洪武十七年五月十六代孫孔希文勅

又曰三綱五常之道始上古列聖相承率修明以

育民生至於中古將欲墜焉非先師孔子孰能修

明之公生民多福惟三綱五常之道備耳洪武二十四年

衍聖公孔希文勅

又曰朕聞昔仲尼孟軻之在世也其利濟之心感

恐利溥有所不及是故率奉遵入爲善所以爲善

者或公於朝或私於家不離爲善之道是味景祿

家而全身命也當是時仲尼孟軻不獨尊人而已

其又周遊諸侯之所敷陳是非與語尊君澤民之

道意在天下安和未嘗逢君不言深藏所經使人

不知其所以然乎初問文孝之十

成祖文皇帝

曰朕惟孔子帝王之師帝王爲生民之主孔子立

生民之通三綱五常之理治天下之大經大法皆

孔子明之以教萬世朕當躬詣太學釋奠先師以

稱崇儒重道之意永樂四年二月

又曰孔子之道配乎天地師表萬世永樂八年

宣宗章皇帝

曰仰惟先師本隆道德表正綱常集羣聖之大成

爲百王之億範宣德元年

英宗睿皇帝

曰孔子萬世帝王所尊正統元年

又曰朕惟君師之道莫盛於舜舜禹湯文武孔子

述而明之爲天下後世楷範功无大焉正統九年三

學師

恭仁康定景皇帝

曰仰惟先師不明古昔帝王之道以正綱常垂憲

萬世功德高厚與天地同景泰元年

又曰帝王之道待孔子而後明景泰六年

憲宗純皇帝

曰孔孟之爲人也乃一聖一賢所以稱聖賢者自

漢唐以來則稱之所以然者何蓋謂務懷才而抱

禮學考

禮學考

五

五

仁事博濟以善天下其爲聖賢之稱非人強稱出

陰陽厚而天地鬼神使然也何當時無聖賢之進

爲之方舍六經孔子之道奚法焉成化元年三月

又曰朕惟先師孔子之道傳自堯舜禹湯文武而

爲後世帝王之楷式者也成化十一年

又曰惟先師以天縱之聖爲文教之宗萬世之下

綱常正而世道隆實有賴焉成化

又曰惟王生知之資天縱之聖道德配於二儀教

法昭於萬世緬懷功烈宜極褒揚願冕服之章鼓

雖隆而祀享之儀物弗稱焉考泰皇穆合輿論增

崇禮爲八佾加蓬豆爲十二蓋用於天子地之禮

樂廢副章師重道之本宜稱建備用終詣闕里用

仲孫寶成化十三年

孝宗敬皇帝

曰惟王道德高厚教化無窮弘治十年

又曰國家稽古右文建中弘化寔惟先師孔子之

道是稽是式弘治十六年

又曰惟我先師代天立教弘治十七年

世宗肅皇帝

卷一

本

卷一

曰自昔混沌之初天命羲農軒聖創世開物以至

堯舜禹湯文武周公以及先師列聖相繼奉天行

道立教誨人肆我

聖祖再造區宇化行天下我

聖祖崇禮于先師者

御製有文典冊俱在予惟寡昧之人仰遵

祖爲去胡元襲慢之偶像

祖制崇禮之聖謨竊核實祖豆寔本以遵禮典

徵先師至意早實不聰賴先師默鑒及見輔洪儒
所替之也爰擇令辰特命大臣奉安先師神位以
及配從之位於此惟先師鑒知永依陟降大運神
化教我居民俾予性理早開而無負皇天付托之
春命暨士庶學業咸正而無違先師傳道之至情
予實有望焉惟先師覺之嘉靖九年十二月二十九日安孔子告文
又曰孔子當周家衰時知其不能行王者之道耳
乃切切以王道望於魯衛二國二國之君竟不用
孔子之道孔子既逝後世至唐玄宗乃薦謚曰文
宣唐書加以王號至元又益其謚為大成夫孔子之於
當時諸侯有附王者皆等閒而心詠之故曰孔子
作春秋而亂臣賊子懼孔子生如是其死乃不體
聖人之心沒加其號雖曰尊崇其實自為亂賊之
徒是何心哉嘉靖九年十月二十六日
又曰孔子之謚王號自唐玄宗李林甫之君臣迄
夫孔子已逝在秦漢之亂此間豈無賢明之君如
漢高祖唐太宗皆創業垂統者何不加王號於孔
子又如漢光武中興文帝守成亦無過者又何不

加王號於孔子則不敢擁虛名以示尊崇之意矣
可知矣林甫之請玄宗之加意必有謂林甫之臣
臣也何等樣臣也其意或假尊崇師道以欺玄宗
賊玄宗之所加也何其巧乎自秦而後王天下者
稱皇帝漢力以王號封臣下玄宗之封謚孔子何
不以皇帝加之是不欲與之齊也特一王號猶封
拜臣下耳尊崇之意何在哉建國王字非王天下
之王實後世封王者之王也由是夷君武宗假託
之而加謚嘉靖九年十一月二十八日
又曰經邦輔治非學不能成德建邦非教不可而
惟先師覺之嘉靖九年奉安先聖告文
今上皇帝
曰茲率稽典祗謁先師孔子肆舉釋奠之儀
又曰朕思孔夫子繼往聖開來學筆削魯史春秋
明善惡順陰陽定百王不易大法萬世君臣所當
誦法者也已有百卿等傳示講官日每撰寫講章
進覽九月十二日
臣覆九思曰此恭皆恭紀我

孔子語也

聖意淵微非草莽所能測識思何敢贊一詞第彙爲

一冊尊奉於篇端今萬世欽惟而讀自當識孔子之所以爲大所以繼然如日月之行天與天地相爲終始之故矣

郡縣建廟之始

漢武時第有太學無所謂郡縣學郡縣學人言始於魏獻文帝然武帝已令天下郡國皆立學校官明帝永明二年令郡縣道學校皆行鄉飲禮設當時郡國無學安所用官爲又安可云皆立學校官也

敬太公廟事祀孔子

我朝尊崇孔子禮獨最隆他姑無論卽如唐宋以孔子爲文宣王以太公望爲武成王文武並祀典禮並隆而

高皇帝罷黜武成之廟獨尊崇孔廟只此一事實不已唐越萬古卽唐制貞觀四年詔州縣皆化孔子廟咸亨元年詔州縣皆置孔子廟而開元十九年卽置太公尚父廟孔子廟以顏淵子思子而太公廟以張良亦稱亞聖孔子廟有十哲而太公廟亦以

禮樂考

卷一

上

卷一

恭武安君白起漢淮陰侯韓信劉不招諸葛亮唐尚書右僕射衛國公李靖司空英國公李勣列於左漢太子少傅張良齊大司馬田穰苴吳將軍孫武魏西河守吳起燕昌國君樂毅列於右爲孔子廟以左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯三十二人經而太公廟亦以越相國范蠡齊將孫臏趙信平桂庶胡春將王翦漢相國平陽侯曹參左丞相絳侯周勃爲將

單北平太守李廣天司馬冠軍侯霍去病後漢太僕

高密侯鄧禹左將軍膠東侯賈復執金吾竇固侯邊桓伏波將軍新息侯馬援太尉槐里侯皇甫嵩魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍漢壽亭侯關羽吳備將軍南郡太守周瑜丞相事侯陸遜晉征南大將軍南城侯羊祜撫軍大將軍襄陽侯王魯東晉車騎將軍康樂公謝玄前燕太宰錄尚書太原王慕容恪宋司空武陵公檀道濟梁太尉永寧郡公王僧辯北齊尚書右僕射燕郡公慕容紹宗周大冢宰齊王宇文

禮樂考

卷一

上

卷一

惠隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐左武衛大將軍郭國公尉遲敬德右武衛大將軍郭國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事齊國公張仁盟兵部尚書同中書門下三品中山公王賈夏官尚書同中書門下三品朔方大總管王孝傑齊相骨仲安平右田單趙母服君趙奢大將軍武安君李牧漢王彭越人尉條侯周亞夫大將軍長平侯衛青後將軍屯平侯趙充國後漢大司馬馬援平侯吳越西大將軍夏陽侯馮異建威大將軍宗時代

耿余太尉新置侯段頌魏太尉都支蜀軍騎將軍西
卿侯張飛吳武威將軍南郡太守序陵侯呂蒙大司
馬荆州牧陸抗普鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長
沙公陶侃前泰丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩
宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹北齊右
丞相戚陽王斛律光周太傅太宗伯燕國公子謹右
僕射即國公肅孝賀隋司空尚書令越國公楊素右
武衛大將軍宋國公智若弼唐司空河間郡王李孝
恭禮部尚書開喜公裴行俊兵部尚書同中書門下
三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊
丘太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀六十四人
祀孔廟春秋於稱釋奠而太公廟春秋祭亦稱釋奠
開元二十七年謚孔子爲文宣王而上元元年亦謚
太公爲武成王開元中文宣王二京之祭牲太牢樂
官縣舞六佾而開元中文成王姓樂之制令如文宣
上元中文成王祭典令與文宣王比每歲諸州貢舉
人公謁先師而諸州武舉公亦先謁太公廟是太公
典禮儼然與孔子相並且孔子仲春秋上丁之祭

始於開元二十八年而太公仲春秋上戊之祭已
始於開元十九年孔廟釋奠以太尉攝事詞稱皇帝
謹遣而武成廟釋奠遂祀版親署以太尉獻詞稱皇
帝遣某殿昭告孔廟函廐雖圖七十子像於廟壁而
皆不與享雖以司業李元曜之請改顏子十哲立侍
像爲坐侍而祭享止閔子冉牛仲弓宰我子貢冉有
季路子游子夏曾子十人其子張有子以下皆不與
享况孔廟之從祀止左丘明卜子夏等二十二人而
武成廟之從祀范滂孫臏等至六十四人是太公之
禮反優於孔子有是理邪武成廟之禮前後自餘年
間太常少卿于休烈請母配張良荆部尚書闕播請
去亞聖十哲之名兵部侍郎李紆請改昭告爲敬祭
獻官止用太常左司郎中嚴浚請去武成王號復爲
太公廟刑部員外郎陸淳請罷追封立廟止於備漢
立祠而當禘人主以今狐建等二十四人之議必欲
文武並崇堅不肯罷雖以顏真卿之賢亦必欲崇重
武祀以作介冑之氣他尚何說哉宋紹興亂文武二
廟之祭並廢後唐長興二年仍復並設至宋太祖建

隆三年。今以武成王廟與國學相對。武成廟仲春秋上戊釋奠。與文宣廟仲春秋上丁釋奠相等。上戊釋奠以祭酒司業爲初獻。亦與文宣廟相等。從祀七十二祀。亦與文宣廟七十二人相等。加謚太公於昭烈。武成王亦與加謚孔子爲玄聖文宣王相等。武成廟釋奠景祐時有樂童應寧時有樂童大觀時有樂童紹興時有樂童亦與孔廟相等。迨神用擬安太尉亦降用同安奠幣用明安酌獻用成安獻福用綬安送神用擬安亦皆與孔廟相等。武成廟酌獻配位留侯。用成安亦與孔廟酌獻配位充國公用成安相等。唐無論美以宋之崇尚文教而孔廟祀典乃至與太公相並可勝嘆慨。且李唐藩鎮之禍。其國相終始是崇武而反以武亡。趙宋夷狄之禍。亦與其國相終始。是崇武而反以武敗。彼武成王昭烈武成王之靈。將安在哉。元時武成之祭。視唐宋雖差減然每歲春秋仲月上戊釋奠猶然舊制。至洪武二十年禮部奏請如前代故事立武學。仍祀太公。建武成王廟。聖祖曰太公周之臣。封諸侯。若以王祀之則與周天

子並矣。加之非號必不享也。太公之祀止宜從祀帝王廟。遂令去王號。罷其舊廟。今天下獨尊祀孔子於殿此一盛舉。度越百代所關係乾坤宇宙非小。彼唐宋人主其何其何以自安於地下哉。

撤三皇廟尊祀孔子

伏羲畫八卦爲萬世文字。祖神農開粒食。黃帝造書契。其功德宣在孔子下。元成宗元貞元年雖初命卽將通祀三皇如宣聖釋奠禮大雖伏羲氏以勾芒氏之神配炎帝神農氏以祝融氏之神配軒轅黃帝氏以風后力牧氏之神配以黃帝臣俞跗以下十人戴在壁畫者從祀兩廡有司歲春秋二季行事。然祇以壁故其禮殊不備。所頒釋奠三皇儀曹不及孔子之半。三皇與孔子並處一郡國而三皇禮乃獨殺孔子禮乃獨崇。將何以康三皇文何以康孔子哉。我高皇帝令罷郡國三皇廟祀獨尊祀孔子於殿。聖訓宏遠真度越前代遠甚矣。

撤黃帝廟尊祀孔子

宋制雖重文武既有武成王廟與文宣廟守殿二王

大觀三年又復有算學以軒轅黃帝為先師封風后
上谷公大撓涿鹿公隸首陽周公客成平都公常儀
原都公鬼俞區宜都公商巫咸河東公箕子魯東公
周大夫商高郁夷公晉史蘇晉陽伯秦卜徒父穎陽
伯晉卜偃平陽伯鄭裨奄榮陽伯趙史墨易陽伯周榮
下楚丘昌衍伯鄭裨奄榮陽伯趙史墨易陽伯周榮
方美陽伯齊甘德荊川伯魏石中隆應伯漢鮮于安
入清泉伯耿壽昌安定伯夏候勝任城伯京房樂平
桓翼奉良成伯李昇平陵伯張衡西鄂伯周興慎陽
禮樂考 卷一 十七
伯單颺湖陸伯樊英魯陽伯晉郭璞 晉伯宋何承
天昌盧伯北齊宋景崇廣宗伯隋蕭吉臨湘伯 隋
恭新豐伯張胃玄東尤伯周王朴東平伯漢鄧平新
野子劉洪家陰子魏管輅平原子吳趙遷叙城子宋
相冲之范陽子後魏商紹長樂子北齊信都芳樂城
子北齊許遵高陽子隋耿詢湖熟子劉焯昌丘子劉
炫景城子唐傳仁均博平子王孝通介休子瞿雲羅
居延子李淳風昌樂子王希明瑯琊子李昂林積里
子邊岡成安子漢即顏觀陽子裴指隰陰子司馬季

主夏陽男洛下閭閻中男嚴君平廣都男魏劉微
卿男晉姜茂成紀男張丘建信成男夏侯陽平陸男
後周甄鸞無極男隋盧大翼成平男為配享從祀此
殆同兒戲彼其舉厝如此將何以風厲天下非禮部
員外郎吳時力持不可天下即縣且將復建置算學
祀商高史蘇輩世世勿輟矣然則我
昭代尊祀孔子豈不為曠千古獨盛者歟
先農祭非降於孔子
治天下教耳先農主養孔子主教
禮樂考 卷一 十六
國朝祀孔子第遣官即
敬皇帝
肅皇帝嘗親祭然但再拜立奠罷復再拜
肅皇帝所定耕藉田親祭禮至祝詞稱嗣天子若御
名跪讀祝飲福受胙樂八奏舞八佾即歲時遣官祭
亦必以大司農視孔子反若有加者蓋先農神農氏
古聖帝其典禮自不得不與祭歷代帝王同不然煖
衣飽食逸居而無教則近於禽獸自古皆有死氏無
信不立我

世宗豈不知孔視養充更重抑孔子雖疏食菜羹瓜
祭必齊如朱子以爲祭先代始爲飲食之人先代始
爲飲食之人即先農

肅皇帝所以崇重先農豈亦體孔子此意而爲之者
歟况先農第祭於京師而孔子則廟祀於天下則亦
不得謂孔子禮殺於先農矣

○孔廟在郡縣非襲孔子

京師自古帝王宅中國大地也天地壇第當在京師
而秦漢唐宋封禪在泰山嶽矣甘泉汾陰社稷太
至今天地降在郡國則襲祖考廟第當在京師而漢
高令諸侯五國皆立太上皇廟惠帝令郡諸侯王立
高廟有司立高帝原廟宣帝制詔凡武帝所幸地皆
置廟唐武宗於孟州汜水建高祖太宗廟宋永安楊
州滁州并州瀘州温州皆有祖廟令祖考廟降在郡
國則襲帝王廟第當在京師而元成宗時詔郡縣通
祀三百奉帝王降在郡國則襲孔子至聖誠第當尊
慶京師不宜躬臨郡國且其後之斯來動之斯和所
通卽化所存卽神亦何必門到戶說而孔子仁覆盛

心則未嘗一日不在天下我

高皇帝念四方郡國恐有不率者意亦欲藉大聖人
之靈坐而鎮之則又不得不假借孔子爲重昔子之
武城聞絃歌之聲卽莞然而笑

高皇帝禮陶樂淑之天下百年之後重應累洽亦欲
大聖人臨蒞其地通觀厥成是天下通祀孔子正所
以倚賴聖人不待爲襲如以爲襲則天下郡邑皆得
祀風雲雷雨豈所以襲風師雲師雷師雨師耶風雲
雷雨其尊不減日月誠不當祀於郡國第其所關係
民生最重萬方百姓所倚賴甚切而

皇祖急於爲民自不得不令天下通祀孔子既開

際萬世最重

高皇帝既倚賴孔子甚切又烏得不通令天下祀之
如風雲雷雨祀至孔廟典禮視風雲雷雨尤恭又思
所不敢陳說

高皇帝崇重吾道之心可想見矣

○廟制議

天有度地有數古聖王議禮制度皆有精意其太上有象天其次以象地又其次以象日月令人一望見宮室車馬衣服其數幾何輒曉知其入爲大德其數幾何輒曉知其入爲小德是謂象德禮記所謂古之制禮也經之以天地紀之以日月參之以四時所謂體天地法四時則陰陽所謂上取象於天取下取法於地中取則於人皆謂定也作官廟奉

禮樂考

禮樂考

王何

古制

孔子其數度但當準諸天道慎不當擬之王者使孔子既已處聖人如天之實而又無僭擬王者之名乃爲盡制前代所奉事

孔子廟稱曰殿已非矣而高卑深廣之制又殊無義趣不識古聖王制禮尚象諸意是名與實兩

失之其將謂

孔子何我

高皇帝裁定廟制令一切取象造化蓋至是而

孔子乃尊至

高皇帝正祀殿又改殿稱廟蓋至是而

孔子乃安

聖廟宏遠其度越前代萬萬矣

余編觀四方郡國志所記載

孔子廟制皆郡異邑殊靡有定法蓋其製造多自

前代我

高皇帝洪武十五年夏四月雖有

詔令天下遍祀孔子當時兵文倥傯之後物力彫耗

之餘實能時誦舉廢不過第因仍舊制使仍祀

禮樂考

禮樂考

王何

古制

孔子如故其高卑深廣之度官牆堂廡之制皆非聖意自不得不郡異邑殊惟南京太學廟制則洪武

十四年十五年所定闕里孔廟則弘治十二年

所建皆發自宸衷或可以仰窺聖意然太

學志南廟志闕里志所載又自有不同者如

成縣太學志則載殿七間高三丈六尺闊十三

丈二尺深七丈二尺南廟志則載殿三間西掖

堂高一丈二尺九寸闊一十丈一尺六寸闕里

志則載高七丈八尺闊十三丈五尺如

學志則載基高六尺東西八丈八尺南北四丈五尺南離志則載高九尺四寸七分東西闊七丈二尺五寸如國志太學志則載高一丈六尺臺高二尺每間闊一丈三尺深一丈八尺南離志則載高一丈二尺九寸臺高一尺三寸每間闊一丈四尺五寸闕里志則載高一丈二尺三寸深二丈五尺此說必出自欽定或出自廷議乃亦若是不同何耶以思度之南離志所載乃洪武十四年所定太學志所載乃洪武十五年所定擬當以太學志後定者為準而闕里乃孔子故宮與兩廡及四方廊國自異或聽許於常制之外微開拓一二者耶按考工記夏后氏世室堂修二十七廣四修二十五室九階四旁兩夾室門堂三之二室三之一殷人重屋堂修七尋室三三之四阿重屋周人明堂度九尺之進東西九筵南北七筵堂憲一建五室凡室一筵堂修二七鄭玄所謂南北長十有四步是也廣四修一鄭玄所謂東西廣十七步有半是也古者六尺

曰步長十有四步者以丈尺約之凡八丈四尺廣十七步有半者以丈尺約之凡十丈五尺門堂謂近門之堂兩堂三之二室三之一者謂以南北修八丈四尺者三分之堂得五丈六尺是所謂三分之一而室得二丈八尺是所謂三分之一也八尺曰尋殷人重屋堂修七尋凡五丈六尺以五丈六尺半之其崇當四尋凡二丈八尺以廣四修一法推之其廣當九尋凡七丈二尺堂崇三尺者視室更崇高三尺也九尺曰筵周人明堂東西九筵凡八丈一尺南北七筵凡六丈三尺以六丈三尺半之其崇當三丈一尺有半堂崇一筵者豈視室更崇當九尺耶夫殷之重屋其制乃大窳也周之明堂其制乃外朝也皆非宗廟可援引以爲廟制者獨夏之世室鄭康成以爲世室者宗廟也則古今欽定廟制其制似當從夏製制南北修八丈四尺而太學廟制南北修七丈二尺其制東西廣十丈五尺而太學廟制東西廣十三丈二尺皆視夏不若

禮樂考

卷一

五十五

五十五

相遠豈既名曰廟自當視夏后氏世室廟制以爲臬蓋不然何夏世室南北修八丈四尺而今闕里廟亦南北修八丈四尺耶夫八丈四尺者乃九疇之數九八十一而贏其三千丈五尺者乃乾之半策一百口八而乏其三夏之制誠取象造化視殷周誠更爲盡制美然六畫之八卦乾三連之畫六坤六斷之畫十二震仰孟之畫十坎中滿之畫十艮覆碗之畫十巽下斷之畫八離中虛之畫八兌上缺之畫八合之凡七十二兩其七十二即坤之策一百四十有四三其七十二即乾之策二百一十有本是造化之大數更莫有大於七十有二者也三畫之八卦乾之畫三坤之畫六震之畫五坎之畫五艮之畫五巽之畫四離之畫四兌之畫四合之凡三十有六倍之即七十二之即林之日三百有六七十約之即羌陽乾三十六之策數是造化之大數亦莫有大於三十有六者也天有十二辰而地其中歲有十二月而閏其十二次者七

禮樂考

卷一

五十六

五十六

二辰十二月之數也一尺二寸者十二辰十二月十分之一即所以積而爲閏者以一丈二尺加於十有二支即十有三丈二尺是造化之大數亦莫有大於一百三十有二者也今太學志所載國初廟制高三丈六尺與太陽乾象相合則是以乾道之造化居孔子南北修七丈二尺與八卦七十二畫相合則是以八卦之造化居孔子東西修十三丈二尺與十二月辰相合則是以月辰之造化居孔子合而言之是以三十六之乾定崇高之規摹分而言之是以七十二之八卦十二之月辰布錯陳之經緯已宛然孔子以乾道我聖祖此制真所謂建諸天地而不忤質諸鬼神而無疑考諸三王而不謬百世以俟聖人而不惑者哉

○堂室議

凡廟皆有室故三代廟制皆五室十二堂禮考

工記自可見爾雅云無室曰棚春秋宣公十年夏成周宮稱火是所謂廟而無室者夏制世室內有五室鄭玄曰堂上爲五室象五行土室於中央木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北夏世室室制既當得三之一是當得二丈八尺以二丈八尺依考工記三四步四三尺之制夏世室之則木火金水四室每室各五尺四寸合而爲乾之策二百一十六土室視四室爲尊當獨得六尺四寸以合六十四卦以六尺四寸合二丈一尺六寸則二丈八尺矣今制南北脩七丈二尺若如夏廟門堂三之二室三之一以七丈二尺三分之當以四丈八尺爲門堂而以二丈四尺爲室室內爲五座以象五室天子太和元氣周流於四時者也顏子。和風慶雲春也魯子弘投履也百穀成於秋故古者季秋祭禘子思繼志述事以成先德秋也孟子泰山巖巖氣象如大雪嚴霜冬也今天子端居南向而四子東西配食宛然夏周五室遺制也天子

曰由也升堂矣未入於室也夫子以善人吾不得見居聖人吾不得見之下及子張問善人而夫牙請亦不入於室則十哲皆子路之類登堂而未入室矣夏廟有門堂有五室自二丈四尺外即堂矣今孔廟堂制比四丈八尺則其地頗寬廣足容十哲而方今果以未入闕與之十哲居之我

聖祖之制真精義入神萬世真可及矣第先儒皆云此所謂四科不過託與於陳蔡之難者言之非孔門弟子獨此十人爲最況短喪之宰我聚斂之卅有在焉而有子漆雕開南宮适澹臺滅明原憲輩尚在牆下不若稍一臧足或稍增其數令論語所紀載賢者悉祀於堂上豈亦或一道第不知可行否也

自廟門以上四丈八尺之間或置一闕以別堂室以合夏制亦佳第如是則五室亦須各爲限闕今五室既不可爲闕則堂室之間似當但微在其公共而不必區別其形更妙

○大成殿說

鄭司農謂夏世室乃宗廟亦作廟蓋所以稱神者周詩所謂於穆清廟肅肅在廟及月令窳廟畢備皆是至於殿則室之高大者許慎說文殿本作殿一作展風俗通曰殿堂東井形刻爲荷菱藻三者水物所以厭火災顏師古曰古者屋之高嚴通呼爲殿不必官中又黃霸傳令郡國主計吏條對有舉孝子者先上殿注曰殿宰相所坐屋也余觀漢雅釋宮篇凡官闕屋宇

禮記考

卷一

元

禮記考

其爲義亦作異稱殿已非矣而前代又題曰大成殿大成者不過兼舉之始終條理言之且

于此語不過謂集夷尹惠之大成孔子無總百

王尙但曰集三子之大成遂已乎我

世宗宸衷獨斷毅然改大成殿爲先師廟不曰殿而

曰廟既已合三代廟制迥出千古別創去大成

今萬世知孔子非徒集三子大成者何

聖謨宏遠一至此哉

○文廟說

禮記考

卷一

三十

禮記考

嘉靖祀典所頒典制並無文廟字今四方郡國

猶有以文廟爲額者此乃唐宋元舊制東祀吾

夫子曰文宣王廟又曰文廟西祀太公望曰武

成王廟又曰武廟我

太祖撤去武廟以太公從祀歷代帝王廟是宇宙間

獨尊吾夫子爲聖神文武義文廟者對武廟言

之耳今武廟已撤而文廟額尙在令聞恭章縫

之士猶稱文廟恐非所以仰答

高皇帝推崇至意且域中有五太大地君親師而已

夫古今園丘卽以天本名稱曰天壇古今方澤卽以地本名稱曰地壇是天地壇卽以天地字名之未嘗更易其名帝王君也歷代帝王廟卽以帝王本名稱曰帝王廟是君廟亦卽以君字名之亦未嘗更易其名考王考皇考顯考祖考皆親也而祭法有考廟有王考廟有皇考廟有顯考廟有祖考廟是親廟亦卽以親字名之亦未嘗更易其名今孔子之廟我

世宗名之曰先師廟是卽以師字名之卽天地君親

不復更易其名之意於獻至矣蓋矣不可以復加矣。

○廟門之制說

考工記三代廟門之制容大廟七箇郭玄曰大廟牛鼻之扇長三尺每扇爲一箇七箇凡二丈一尺竊疑一門至二丈一尺不無太廣豈廟門乃三門其中門容三扇凡九尺左右門門容二扇凡六尺總之容七扇凡二丈一尺井門壁凡十丈五尺取今制廣狹之度太學志南離志闕

里志皆未載然廟制旣已倣夏或者明制亦大畧與夏制相當乎然不可考矣

○東西廂議

爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢郭璞曰廂謂夾室那昂曰凡太室有東西廂夾室及前堂有屏牆者曰廟若無夾室但謂之曰寢天寢乃休息之處廟乃臨蒞之所月令寢廟畢備注鄭康成謂前曰廟後曰寢若東西無廂者但可謂之寢不可謂之廟則旣欲稱廟其不可無兩廂明矣思觀

國朝先儒往往奏言周程張朱當祀於堂上與顏

曾思孟並列而

列聖尚未卽許者或者以宋儒產於千載之後居丘陸及門第十哲之上似屬未便思以爲與若於堂之左右仍置兩廂以合三代廟制其東廂祀周惇廟程頤朱熹皆西廂其西廂祀張載程頤皆東廂如此則程張與他儒有別庶幾崇報之道而兩廂在堂門之外又無踰越七十寸之

嫌且與成周文武夾室之典廟合無間似亦二
道第不知可行不耳如或以此議爲是則夏創
門堂左右皆有闕門通東西二廂考工記闕門
容小局三箇鄭玄曰廟中之門曰闕小局腳背
之局長二尺三門凡六尺闕門既六尺則往來
已便正殿官春秋享殿四配後即從廟中由闕
門享殿五子似未有不便者矣

○階級

考工記夏后氏世室九階酌面三北東西三面
各二今制太學志南雍志皆載上有石欄柱前
有石階級左右石階級各一則南東西皆與夏
制相合但未知凡亦有階不耳

○戟門說

廟門即前代戟門戟門者始宋太祖建隆三年
用正一品禮待孔子今廟門立戟六枝徽宗大
觀四年又增益其數今先聖廟立戟二十四枝
並如王者之制於是廟門稱戟大戟周禮所謂
棘也一曰戟極周禮天官掌舍堂王之會同之

舍設戟極再事設軍官戟門爲壇建官戟門
康成謂戟門以戟爲門杜子春以戟極爲行馬
夏官虎賁氏守王闕戟極注以爲即戟極王
車駕所臨到戟則設之蓋所以周衛內外禁行
者往來天子之門坦蕩若大路即互鄉童子亦
可見爲用此立戟爲說今制今撤戟其漆得享
樂孔子至意况殿不當稱大戟則門亦不當稱
大成自可見

廟宇壽嘉靖九年已有都令段大成西爲廟門是乃
今尚稱戟門何也

○廟廡

堂下周廡曰廡徐廣曰大屋四邊重檐也猶文
作廡亦作廡與廡同三代廡制深廣之度不載
經儀他無所考見今制太學志數高一丈六尺
每間闊一丈三尺九寸每間闊一丈五寸至堂
高一尺三寸太學志乃後定似當以後定者爲
正

○泮池

朱子泮宮圖說曰諸侯之學射之宮謂之泮
宜其東西南方有水形如半壁以其半於辟雍
故曰泮水周禮太宗伯以玄璫禮北方鄭注曰
半壁曰璫璫黃色以半壁之泮水若璫然故古
稱學宮爲璫宮後世稱學宮者星耳楊升菴冊
鉛總錄謂辟雍泮宮皆非虛其說長是但泮宮
之制所從來已久學宮有未使人得圖橋觀聽
亦一大觀若信如楊說則凡學宮不當有泮水
與 余制相背吾不欲其戾於此表

○樞星門說

三五

前漢書以田星爲樞星非是彼所謂龍左角爲
天田乃靈星非樞星也樞星取說通之義凡壇
壝但有壇無宮室者皆謂壇義樞星門爲限闕
以通神明之氣曰蒼湯宏闊雖別內外而實無
內外故惟壇壝處乃有。

大明會典如天壇地壇朝日壇夕月壇風雲雷雨
壇天神地祇壇社稷壇山川壇皆設樞星門
以其爲神明故識是矣而孔子則入見其章記

本以廟非壇制乃其門亦用樞星是神明孔子
與天神地祇相並。

聖設其宏遠矣。

○四方郡國制無論郡太學南雍闕里已自不
一恐無以示法能請 詔令禮官博稽典禮
大約以尚象爲主備加擬議太學宜置至南雍
何澤廣幾何郡學州縣學當堂高幾何深廣
幾何至臺西廊廡階級皆各有限制或稍爲
等殺刻爲定式旌示四方自今天下有堂廟
傾圮更行新置者一一奉遵此式今而不肅
度卑不改制則不出數百年後天下孔廟皆
較若畫一制度考文同文同軌制既同度書
自同文如是而風俗不同道德不一我未之
前聞也。

○畫像說

孔子大聖人豈無墳孔叢子所載子思生旦居
云先君生無墳而天下王侯不以此爲上故
之說此是西漢人污謗孔子說孔子好客

隨眉有近於婦人之微意又恐天下不信故託於孔子九世孫孔叢子以爲微朱子所謂孔叢子是後來白撰出又云孔叢子鄒隨之甚理既無足取詞亦不足觀真可爲切中好事者之病矣關里志所傳司寇像僞八像兼粉像及行教小影皆有鬚眉正是真像元儒黃四如孔聖遺像記乃誤信孔叢之說謂孔子無鬚關里所傳像皆非是獨宗廟小影爲真不知孔庭所傳原無宗廟小影黃四如不足詞黃伯固何文節

禮樂考

卷一

三

三

乃亦信孔子無鬚反說吳道玄誤寫聖像何也道玄所畫像本是但吉單尚左凶事尚右孔子因有姊之喪故拱立時右手在上其道子不當傳孔子凶事尚右像於後世耳今天下自關里之舛惟黃梅有吳道子所畫孔子遺像良不偶然此似可公之天下凡天下孔廟悉行安設恐是立像懸之恐不是况廟庭旣已設主師不必設像可也

塑像說

塑像非古也以塑像祀孔子不知始何年載開元七年史稱特寫真容塑像坐於十哲之次豈先聖先師十哲前已有像非始自玄宗時耶此其制本自夷狄宋子語錄曰宣聖本不當設像只合設主以祭依讀我

世宗皇帝御製正孔子祀典說及正孔子祀典申記

王言具一洗去古之陋其垂靈萬世矣

○冕圭衣

禮樂考

卷一

三

三

○禮記天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九旒王衣冕十二旒上公衣冕九旒王執鎮圭公執桓圭天子卒先公襲射雖冕冕然有旒爲之耳鶩冠終侯伯服也虞書十二章爲日爲月爲星辰爲山爲龍爲華蟲作繪爲宗彝爲藻爲火爲粉米爲黼爲黻作繡天子服周禮九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆繪於衣六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆繡於裳公侯以下服則通降之唐玄宗開元間出王者象

冕服衣九章。真宗祥符間加宣聖冕九旒。服九章。桓圭。今以王易木。此皆禮孔子以上公。無論美金。世宗大定間宣聖像用冕十二旒。服十二章。是兼用天子冕服而纁旒九就。乃復用上公禮。已屬昏戾。然猶曰。周官天子五路。其王路則纁纁。十有再就。其金路亦纁纁。九就。即天子固亦有九就九旒者。乃徽宗崇寧四年。冕則用天子旒十二。而服則用上公九章。此名何禮。且家王者服也。乃唐制先聖與門弟子同服。象冕於孔子則不及於羣弟子。則太過。此何禮乎。其後胡元入主中國。所製孔子章服。類多左社。永樂時。齊寧長山諸邑。猶往往有之。雖以給事王鐸之請。有詔。今天下悉行改正。而正統中山西徐縣傅張幹。猶然以發正左社請。嗟。微魯仲古。其披髮左社。孔子已自尋得免於夷狄。爲快矣。孰意既殘後。以褒貶冕服。故而又復淪而爲夷狄。可勝嘆哉。今

尚自帝教然改爲木主

蘭皇帝教然令撤聖像

大聖人制作直應越尋常萬萬表

○○○孔子神主議

古聖王議禮制度。皆一切取象造化。姑無論其大者。卽如琴瑟。設者謂上圖下方。象天地也。而廣後狹。象尊卑也。長三尺六寸。象期之日也。頤廣五寸。象五行也。長二寸四分。象二十四氣也。腰廣四寸。象四時也。徽十有二。象十二月也。其中徽以象閏也。非取象造化乎。輔但一車轆耳。考工記所謂軫之方也。以象地也。蓋之圓也。以象天也。輪輻三十。以象日月也。蓋弓二十有八。以象星也。非載在周禮者乎。彼其以一琴一轡之微。猶然尚象。况於人手。程伊川先生曰。作主周粟取法於時日月辰。跌方四寸。象四時。高尺有二寸。象十二月。博三寸。象三之日。厚十二分。象日之辰。此載在二程。豈性理家禮經。豈可見彼士庶人神主。猶然以孔子。毛余前於廟制。已謂而其三十六。卽爲七十二。

以王兩其七十二即爲坤之策一百四十四三其七
 十二即爲乾之策二百一十六四其七十二即
 二百八十八三十六七十二皆天地大數矣今
 觀王制所謂上士食三十六人非三十六乎下
 大夫食七十二人非兩其三十六爲七十二乎
 卿食二百八十八人君食二千八百八十人非
 八其三十六四其七十二爲二百八十八乎次
 國之卿食二百一十六人君食二千一百六十
 人非六其三十六三其七十二爲乾之策二百
 一十六乎小國之卿食百四十四人君食千
 四百四十人次國之卿命於其君者食百四十
 四人非四其三十六兩其七十二爲坤之策百
 四十有四乎卿之孔穎達但知此爲君十卿祿
 卿祿三大夫下大夫倍上士而不知所十所倍
 之數何往非準之造化即周禮儀禮禮記凡所
 紀載宮室衣服車馬儀章器物其數幾何其高
 廣幾何其深廣幾何何往非準之造化即周制
 衮冕十二旒者用玉二百一十六以當乾之策

衮冕九旒者用玉一百六十八以當震坎艮之
 策驚冕七旒用玉百二十以當十二月蠶冕五
 旒用玉七十二以當百四十四之半綿冕三旒
 用玉三十六以當七十二之半制要亦何
 往非準之造化今孔子聖像已撤矣畫像已去
 矣衮冕章服已廢正矣入其廟升其堂他皆無
 可見所可見獨不主此木主儼然即孔子假令
 其制度不取象天地則孔子與一甲者何異將
 何能自立以享此邈豆八脩之禮樂乎余謂天
 數二十有五地數三十乾之策二百一十六坤
 之策百四十有四期之日三百六十皆易繫辭
 之文也孔子本主似當高二寸五分以象天
 數二十有五而其圓九分以象乾數九以成
 天圓從玄色以象天玄其似當高三寸
 以象地數三十而博六寸厚亦六寸以象地數
 六以成地方從黃色以象地黃其則孔子
 也似當高二尺一寸六分以象乾之策二百一
 十六與額俱博四寸以象四象厚八分以象八

卦從赤色以象文明類以天數二十五圓於上
以地數三十方於下而孔子以乾策二百一
十六位於四之爲兩儀生四象八之爲四象
生八卦以孔子與天地分而言所謂參天
地以孔子與天地合而言所謂天覆地載如
此則視其外既無王者表見之名而察其中又
有脗合天地之實必如是而後能受享此莫大
之禮樂此似亦一說但不知可行否也

○乾爲金爲王乾爲金爲王成當以王茲或當以金書

禮樂考禮樂考 卷一 十三 十子

○類天也踐地也而身則人也孔子主假但當通
類踐爲一身見孔子渾然一天地與天地無所

分別

○四配神主議

乾以二百一十六坤以百四十四合而爲三百
六十五震坎艮以一百六十八巽離兌以一百九
十二合而爲三百六十二百六十八者長男爻
中男坎少男艮之策也周制上公表見九旒用
王二百六十有八襲頰子已贈後聖公曾子已

贈宗聖公子思子已贈述聖公孟子子已贈亞聖
公國子已封費公冉伯牛已封鄒公仲弓已封
薛公宰我已封齊公子賁已封魯公冉有已封
徐公子路已封衛公子游已封吳公子慶已封
魏公子張已封陳公有田邑者曰公即濂溪亦
已封道國公明道已封後國公伊川已封洛國
公軺憲已封後國公卷四即魯之則孔子之友
男十哲譬之則孔子之中男周程朱最後出譬
之則孔子之少男三男之策凡一百六十八上
公之旒王亦一百六十八今類曾單上公之號
幸已廢去則上公之表見九旒一百六十八王
皆無可考見矣如欲令此數子別於其它七十
子與諸儒則莫若即倣一百六十八王之數以
定一百六十有八之制四十六似當高二
寸一分六釐而圍其首二分一釐六毫以備乾
之策二百一十有六其主跌高三寸八分八釐
以再倍坤之策百四十有四而博五寸七分六
釐厚五寸七分六釐以四倍坤之策百四十有

欽定四庫全書

禮記

卷一

祭義

陽主日，日一歲凡三百六十，故以博三千六分

爲四配，本體以四配，即孔子長男故也。

○震居東方，其色青，四配主似當青，地朱書其額，亦青也，似不必用玄黃，恐嫌於孔。

○四配主當額，自爲額，跌自爲跌，而身版合縫處，其上當於尺六寸八分之外，刻一寸二分五釐，以植於額，見其得天數二十有五之半，其下當於尺六寸八分之外，刻一寸五分，以植爲跌，見其得地數二十之半，亦庶幾可參天兩地矣。

○十哲神主議

十哲於四配，故四配之長男而十哲配之，中男，中男坎也，坎於先天其數七，於後天其數二，合之爲九，於先天其位當四十六，三倍之爲一百三十八，於後天其位當二十九，故十哲主身似當高一尺三寸八分，以象坎先天之位，二寸九分，以象坎後天之位，厚九分，以象坎先天後天之數，其額跌並同四配。

坎居北方，其色黑，

亦當黑地朱書其額

跌亦當黑地，不敢用玄黃。

○亦額自爲額，跌自爲跌，而身版合縫處，其上似當刻五分，以植於額，其下似當刻六分，以植於跌，蓋十分天數二十有五地數二十之二也。

○周程張朱神主議

五子產于戴後，視十哲生也，晚故，壁之少男，少男艮也，艮於先天其數八，於後天其數三，合之爲一十一，六倍之爲六十六，於先天其位當五

十五二倍之爲一百六十五於後天其位當三
卡故五子之圖似當高一尺六寸五分以象其
先天之位博三寸以象其後天之位厚六寸六
分以當其先天後天之數其額跌並同四配十
哲五子皆以乾爲額以坤爲跌者以其皆與有
乾坤之責乾坤內事所參者已多故也。

○艮居東北其色淡青
○其類跌亦當淡青也不敢用玄黃

○五子主天亦額自爲額跌自爲跌身版合縫處
其類考
卷一
其下似當刻七分五釐以植於額其下似當刻

九分以植爲跌蓋十分天數三十有五地數三
十之三也。

○兩廡神主議 啓聖祠配享神主議 啓聖
祠從祀神主議

諸子在河代已封伯周制侯伯魯魯七族用王
百二十七百二十者夫有十二辰地有十二野之
數也兩廡皆聖祠皆功一官於天地之間
者其主額似當高一十二分以象天十二辰而

圖其首九分九釐以從乾圖九釐以從坤亦當
高一十二分以象十二野而博六寸厚亦六寸

以從坤數六寸厚高一尺二寸以象十二月
博二寸四分以象二十四氣厚七寸二釐以象
七十二候十二月即天之十二辰爲之者每一

月得二氣二十四氣亦每官之分而爲二者每
一月得六候七十二候亦每官之分而爲六者

雖有二十四七十二之殊然總之即十有二且
見祠廡諸子不過効一官於天地非四配十哲

之參贊乾坤者可得而班班配哲以乾爲額地
爲跌而兩廡獨以天之十二辰地之十二野爲

天地也兩廡皆聖祠皆功一官於天地之間
自當與兩廡諸子同無論其爲聖祠爲兩廡

兩廡皆聖祠皆功一官於天地之間
者以此四子因有子乃有祀亦猶閏月因有月

乃有閏皆併之常數之外故也兩廡則應諸子
僅凡二寸而孟孫輸成邦不啻反尺三寸則

禮有以高爲貴者禮有以高爲貴者有以多爲

賈君有以少爲貴者少陽之數七而少陰之數
反公飛坎艮之策一百六十八而巽離兌之策
反二百九十二肩實以高卑多少爲貴賤等差
耶。

○十二族始於子。終於亥亥子皆屬北方黑也。
也。○**及曆**主通上中下似實亦黑也。

○**西**交花主曆有記身從記主亦額自爲
額跌自爲跌身咸合縫處其上似實刻一分二

釐以治擬十二月其下似實刻二十四分以擬二
十四氣十二二十四總之十二辰而已。

禮記外傳既室之後日中虞祭即作木主以存
神廟主用木者取木落歸本之義天子廟主長

尺二寸諸侯一尺六寸天子主猶舊長尺二寸而
洪武十四年所頒孔子主衣長三尺三寸五分

并上雲下跌凡五尺二寸可謂崇隆孔子之極
表。

○神主用栗

曲禮曰楮之廟立之主曰帝公羊傳曰成主
系練主用栗用栗者收練系堅固而栗之意公
羊說雖自祖考言然以此推之孔門木主自皆
當用栗表。

○神主尺寸

潘氏時舉曰程先生木主之制取象甚精可以
爲世法然用其制者多失其真往往不改周尺
之長短故也蓋周尺當今者八寸五分弱而
程氏文集與溫公書儀多誤註爲五寸五分弱

而所謂省尺者莫知其爲何尺時舉舊嘗質之

晦翁先生答云省尺乃是京尺溫公有圖予所
謂三司布帛尺者是也從從會稽司馬侍郎家

求得尺圖其間有古尺數等周尺居其左三司
布帛尺居其右以周尺校之布帛尺正是七寸

五分弱於是造主之制始定丘文莊曰家禮神
主制度本伊川說而無尺式後人以潘氏時舉所

得司馬家二尺式圖於卷首其一三司布帛尺
其一即周尺也近時善釋刻諸書以板本

短狹之故而所畫之尺亦隨之而短雖其旁尺書曰當今三司布帛尺七寸五分孰今世之人豈識三司尺爲何等尺哉惟鄭林所刻家禮本校在南監者橫書尺式最爲得體但亦無所準則今以武林應氏圖及以會泉錢校定周尺而準以今之鈔尺使作主者有所振依良亦甚便然朱子曰此非有聲律高下之差不必屑屑然則孔門諸木主即準以今尺固無乎不可奏

○隋中之制議

家禮木主式刻上五分爲圓首寸之下勒前爲額而判之一居前二居後前四分後八分爲兩中以書爵位姓名余謂古者此制雖所以棲神於心然木主象人身制而判之似亦未惡故孔門木主兩中之制未敢輕議如欲書其宗廟某字某代某國某郡某縣人某朝某年封某諡贈某號似但當書於主陰不必兩中也家禮敘其旁以通中亦不必然

○坐向議

曲禮凡席南鄉北鄉以西爲上東鄉西鄉以南爲上東南爲陽西北爲陰向在陽則生在陰陰道尚右向在陰則生在陽陽道尚左南向者右在西北向者左在西故皆以西爲上東向者右在南西向者左在南故皆以南爲上古者凡筵在西神皆東向漢章帝元和二年帝過魯幸闕里并廟西面羣臣中庭北面皆再拜魏正始七年以孔子爲先聖顏淵爲先師配孔子唐高祖武德二年以周公爲先聖孔子爲先師配周公太宗貞觀二年用房玄齡議復聖孔子師顏子如故先聖皆東向先師皆南向三獻官皆西向猶有古意自開元二十七年尊孔子爲王之後始改從南面而配位則西向獻官序立東廡前行禮執事者升降必由東階以神道向西南南爲送神之所避右不敢尊尊故也宋以顏孟配享其位在孔子東西而以孔爲上其後以王安石配享今對顏子西坐東向已而黜安石增賈子子思俱位於東宋史所謂開廟自參孔位孟

何居正位之東面西向北上爲配位姚燮所謂
江左諸君子思並顏孟熊未所謂顏曾思孟
所在學校皆東坐西向正謂是耳丘文莊謂宋
人之制如熊未所云金人之制則以顏孟與孔
子並列然金史世宗大定十四年國子監言
國公卿國公嘗於宣聖像左右列之今孟子以
庶服在後堂宣聖側還虛一位禮宜遷孟子像
於先聖右與顏子相對則金雖起自胡虜亦何
嘗以顏孟並列孔子耶夫古者几筵在西神皆
東向而宋金顏曾思孟位皆西向者謂孔子未
王以前神皆東向今雖南面以西乃舊位故避
不敢居紹興間項安世爲越州教授告先師文
曰當年使者未嘗爲安世言開元禮先聖東向
先師南向故三獻官循西向則稽古尚右也今
祀典正位南向配位西向三獻官循西向則襲
而用之也獨此府廟學有司以私意復古使配
位皆東向此古者先聖之位也掃今之法反古
之義先師其不安於此也安世用惕然不敢寧

虞樸曰奉安先師於西向故位不敢不告宋子
俞樾精舍釋義儀先師南向配位皆西向又曰
孔子居室配位當列東坐西向觀此則宋制四
配非東西參列可知然今制則一左一右東
西參列禮以時爲大嘗必以從今爲是如必欲
從古則孔子亦不必以從周爲設矣

孔廟禮樂卷之一終

孔廟禮樂考卷之二目錄

配享

配位說

從祀

孔門弟子四子歌

孔門弟子三子歌

孔門弟子二字歌

孔門弟子同異考

姓名同異

姓同異

各同異

字同異

邑里同異

年歲同異

倫序同異

正禮姓

正諱名

正位次

位次說

大明會典位次

會典祀典禮樂志位次同異

周末儒年表

漢儒年表

漢儒止王通一人不必作年表

宋儒年表說

宋儒年表一

宋儒年表二

明儒年表

考定東廡位次

考定西廡位次

禮樂考卷二目錄

孔廟禮樂考卷之二

配位說

明後學江漢陽九思
明後學平陽史學選刻
明後學澧州重漢儒校

祀與有主有配禮記郊特牲云大報天而主日方氏
以爲天尊而無爲可祀之以其道不可主之以其事
故止以日爲之主猶之王慈獻則主之以大未王嫁
女則主之以諸侯是則所謂主也祭義云郊之祭大
報天而主日配以月陳澧云有其祀必有其配故又
禮記月猶祀社必配以勾龍氏即祭法所謂共工氏
州故祀以祀稷必配以后稷即祭法所謂周棄無是
爲故者祀以祀稷必配以后稷即祭法所謂周棄無是
則所謂配也主必有配者何春秋傳所謂自外至者
無主不止是也主無二配者何夏文啓所謂郊廟之
尊明不敢墮是也故西惟以以高祖配天東漢惟以
光武配帝最得三代遺意至唐初始有燕配之事矣
然番拱中禮官布告郊丘諸祠雖有三祖同配之禮
而開元十年明皇即罷三祖同配是唐制亦惟一配
宋至道三年親郊開丘雖以太祖太宗並配而景祐

二年仍以太祖定配其後雖三祖同配至楊政王珪
極言非禮而嘉靖七年仍以太祖定配是宋制亦惟
一配國朝享先農惟配以后稷祭太社惟配以勾
龍祭太稷惟配以后稷是祀典之惟用一配已振古
於茲矣孔廟之禮自曹魏正始七年以顏淵專配孔
子而晉魏宋齊梁陳北齊後周隋蓋皆因之是前代
孔廟亦惟一配貞觀二十二年雖以左丘明子夏
二十二二人並配末微中雖改周公爲先聖孔子爲先
師顏子左丘明等爲從祀而顯慶二年以長孫無忌
等之議復行改正至唐初孔廟亦惟一配總章元年
雖贈顏淵太子少師曾參太子太保而開元八年李
元瑋猶奉曾參孝道可追獨受經於夫子壇准二十
二賢從祀而詔曰曾參太孝德冠同列特爲塑像坐
於十哲之次是唐宋孔廟亦惟一配後唐長興二年
博士蔡同文奏以文公顏子配坐以閔子爲十
哲宋初增修先聖亞聖十哲塑像而太祖親贊顏
令命官釋奠詣禮皆仍舊制是五代宋初亦惟一配
至神宗元豐七年以孟子與顏子並配然後配享有

二德示於聖元年。以王亥石與廟孟並配然後配享
 有三德示於聖元年。應安石配享至成寧三年以魯
 子子思並配然後配享有四夫前代郊廟一配者即
 魯議以爲是而增置三配三配者即魯議以爲非且
 文宣廟惟顏子一配武成廟惟張良一配此皆倣古
 聖無二配之意爲之而今者孔庭乃有四配與郊配
 不同者蓋天道至尊而下歸乎祀非有主則不能方
 氏所謂無主不止是也若孔子則與顏曾並本爲一
 體與天道公迥不同即多配固亦無害但臣乃匹休
 之義謂之曰配須取與孔子相近者方可配之顏淵
 去孔子僅未達一間無論夫子思關關聖廟直接其
 傳曾子誠身孟子盡性去顏子果皆無幾以之配享
 允爲無忝但周茂叔崛起千載闡明聖學程明道中
 和純粹其體聖太張子厚西銘正衆意精理到程正
 叔朱元晦衛道最嚴任道甚真皆有功後學乾坤宇
 宙自孔子視之僅如一息何論異代千載之下苟有
 身任道統者即如及門受業何必同時况孟子去孔
 子百有餘年也非弟子孟子既可配享則百年之後

與千載之後何異况五君亦未必果不可配享也
 以爲五子產於千載之後不宜踰越七十子之上則
 夾室之議似亦無害如以爲配位不宜太多則朱學
 謂明道如元氣之會渾然天成又謂其太類顏子不
 知可獨以明道配享不也

孔門第十歌

四字

漆雕徒父 潛臺戚明 公祖句茲 咸登聖門

三字

漆雕開字漆雕哆司馬耕字車馬施非叔乘字叔仲
會必不登字任不齊字父星字
木賜字嗣孫師南官追字左人即石作蜀字公孫尼
公孫龍字公孫與字公孫如字公西赤字公西
藏公良孺字公夏首公取字公邱長公魯哀公吳
魯樂考
魯藏公伯齊字句井馴顏之僕字施之常魯若藏字
仍未詳

二字

顏路顏回顏祖 顏高顏喻顏辛 顏何冉雍冉李
冉求冉孺冉耕 秦商秦非秦祖 秦冉曾點曾參
原憲原兀陳亢 卜商商澤商瞿 縣置縣成閔伯
申枨申黨仲由 孔忠言偃有若 后處伯處宰子
却箕梁鱣燕伋 曹卨鄭國樊須 樂欬鄭單狄黑
琴生廉潔榮旂

七十子同異考

名數同異

家語七十二弟子鮮凡七十有六公史記仲尼弟子
列傳凡七十有七人漢文翁石室圖凡七十有二
以家語視史記其同者凡七十有三其異者家語
多陳亢無置孺生三公史記多公伯寮秦冉即單
何四公以家語視文翁石室圖其同者凡六十有四
公其異者家語多公西赤魯原桃公肩公夏寧句
井疆却選懸成八人文翁石室圖多選環秦冉林放
吳容蓋四公以史記視文翁石室圖其同者凡六十
有七人其異者史記多公伯寮公夏首公肩延即單
句井疆縣成原兀籍却異公西與如十人文翁石室
圖多琴年陳亢選環林放吳容蓋五人其同異大畧
可舉見者如此。

姓名同異

薛 邦字內古史作鄭邦 史記作鄭邦
却 選字通曰文翁石室圖 史記作却選
吳 藏字通曰文翁石室圖 史記作吳藏

姓同異

原

家語作仲原

樓

家語作樓赤

石

家語作石度

鄒

家語作鄒單

宰父

家語作宰父黑

勾并

家語作勾并

懸

家語作懸成

石

家語作石

公

家語作公

南

家語作南

曾

家語作曾

顏

家語作顏

漆

家語作漆

司

家語作司

琴

家語作琴

張

家語作張

申

家語作申

名同異

公

家語作公

南

家語作南

曾

家語作曾

顏

家語作顏

漆

家語作漆

司

家語作司

琴

家語作琴

張

家語作張

申

家語作申

類

家語作類

辛

家語作辛

巫

家語作巫

梁

家語作梁

公

家語作公

冉

家語作冉

公

家語作公

漆

家語作漆

顏

家語作顏

公

家語作公

公

家語作公

公

家語作公

顏

家語作顏

榮

家語作榮

左

家語作左

公

家語作公

原

家語作原

燕

家語作燕

史記作公折

八

叔仲會 家語作叔仲會

樂欣 家語作樂欣

公西與 家語作公西與 史記作公西與如

孔弗 家語作孔弗

公西藏 家語作公西藏

字同異

孟軻 家語作孟軻

公肩長 家語作公肩長

曾點 家語作曾點

顏由 家語作顏由

漆雕開 家語作漆雕開

有若 家語作有若

琴張 家語作琴張

申張 家語作申張

陳亢 家語作陳亢

巫馬期 家語作巫馬期

公析聚 家語作公析聚

冉儒 家語作冉儒

度 家語作度 一本字子皙 一本字子皙

泰商 家語作泰商 史記作泰商

漆雕從 家語作漆雕從 史記作漆雕從

商澤 家語作商澤 史記作商澤

漆雕赤 家語作漆雕赤 史記作漆雕赤

任不齊 家語作任不齊 史記作任不齊

公良儒 家語作公良儒 史記作公良儒

公肩赤 家語作公肩赤 史記作公肩赤

公肩 家語作公肩 史記作公肩

石度 家語作石度 史記作石度

奚裁 家語作奚裁 史記作奚裁

辛父黑 家語作辛父黑 史記作辛父黑

顏相 家語作顏相 史記作顏相

左鄢 家語作左鄢 史記作左鄢

勾井鹽 家語作勾井鹽 史記作勾井鹽

薛邦 家語作薛邦 史記作薛邦

原桃 家語作原桃 史記作原桃

懸成 家語作懸成 史記作懸成

叔仲會	燕級	奚藏	泰商	公孫龍	車馬期	樊須	漆雕開	高柴	檀樂考	公店長	邑里同異	施之當	公西藏	秋黑	却選	類之僕	燕級	泰
史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人

孔弗	高柴	檀樂考	公店長	邑里同異	施之當	公西藏	秋黑	却選	類之僕	燕級	泰
史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人	史記作會人

不符如說而自明矣。

公替哀

公替氏其先本姬姓衛公子黑背字子替故其後以

公替爲氏鄭之公孫黑雞赤字子替然其後以子替

爲氏非公替衛殷有公替氏則公替必複姓公替哀

當改書先賈公替子無疑

古人多公名哀觀公牛羊角皆複姓而古公羊角

哀皆以一哀字命名可見。

公有定

公自氏家譜作公自定史記作公自定通志作公自

定定定編作公自定觀禮記有公自定則公自必視

姓公自定當改書先賈公自子無疑

公夏首

公夏氏其先本姬姓陳公子少西字子夏故其後以

公夏爲氏觀王母載魏有公夏弟則公夏必視姓公

夏首當改書先賈公夏子無疑

公良蒲

通志寓姓蒲言定故公良爲視姓必非無據古人多

以一哀字命名觀七十子有再孺則公良必視姓公

良寓當改書先賈公良子無疑。

叔仲氏其先本姬姓魯公子牙之後公孫茲生二子

長得臣次彭生得臣爲叔孫氏彭生爲叔仲氏有叔

仲度叔仲愚伯叔仲昭伯叔仲穆叔仲季叔仲

會其族也叔仲既複姓則叔仲會當改書先賈叔仲

子無疑

叔叔乘

春秋時列國羣公子多字其叔某叔如仲孫叔孫季

孫之類至一再傳其孫即以王字字爲氏故以某叔

爲姓者獨最如周有榮叔氏王叔氏魯有子

叔氏子叔躬子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏

叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏

叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏

叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏

叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏

叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏子太叔氏

錢

句井

句井乃共工氏之後爲土正勾氏乃勾芒氏之後爲木正通志有鈞弋氏勾龍氏罕井氏關西有罕井氏則勾井必藏姓則勾井歸當改書先質勾井子無疑

田穰

田穰宜之後爲穰氏鄭穆公公子穰子子穰且後爲穰氏皆非即穰氏穰氏自別有氏吳沈千家姓穰氏

赤當改書先質穰氏子無疑

左人

古人本周禮多以官爲姓氏如周之王人氏封人氏

魯之雍人氏

陳之行人氏

齊之徒人氏

蓋周守左封畿之官猶周有北人氏

氏

氏

師氏

師氏宋有右師氏

有右宰氏

石作

石作氏本周公之子昨倭子孫因避地改爲作氏故

後世鮮知者陳士元名疑已定藏石作穰氏則石作

穰氏皆非即穰氏穰氏自別有氏吳沈千家姓穰氏

赤當改書先質穰氏子無疑

左人

古人本周禮多以官爲姓氏如周之王人氏封人氏

魯之雍人氏

陳之行人氏

齊之徒人氏

蓋周守左封畿之官猶周有北人氏

氏

氏

氏

氏

氏

氏

氏

按通志爲姓諸說姓內皆無宰父氏其父皆作宰
父蓋古人多以官爲氏故太師氏師氏司馬氏司寇
氏司徒氏司空氏司城氏司工氏司功氏司滿氏史
氏南史氏太史氏內史氏王史氏侯史氏祝史氏左
史氏右史氏左尹氏右尹氏連尹氏季尹氏沈尹氏
辛尹氏康尹氏樂尹氏古尹氏藍尹氏清尹氏工尹
氏門尹氏監尹氏陵尹氏廬尹氏宰氏宰氏范
禮典考卷二 十九 宰氏范
漢書計蒸姓 右宰氏皆官名古以右爲氏世相傳
宰氏掌六畜之政左傳右宰氏有左傳右宰氏連尹氏
父氏卿宰氏宰氏氏右宰氏左尹氏右尹氏連尹氏
之類家語孔子第一作宰父墨翁每遇此高姓講等
父下已定載孔子第一宰父墨字謂史記儒誤書字
父墨遂相沿至今耳似當改正

周既有浮丘氏浮丘魯既有謝丘氏謝丘殷丘氏殷丘
既有梁丘氏梁丘陶丘氏陶丘閭丘氏閭丘施丘氏施丘大橫丘氏大橫丘
齊大夫大橫丘氏大橫丘楚丘氏楚丘葵丘氏葵丘淄丘氏淄丘

丘氏晉既有虞丘氏厚狐丘氏知丘吾丘氏衛氏

有商丘氏與既有空丘氏

昔既有朱伍氏者伍氏建既有姓伍氏伍氏先

何氏八子姓外郎有遂臣氏素臣氏所台氏盛臣

氏御江氏集江氏曹江氏維江氏蛇江氏安江氏桑江氏

血氏水血氏毋血氏稷血氏淵血氏公血氏乘血氏

則左丘當是複姓所謂左丘無誤焉在左丘遂以命

禮考

氏亦猶西門氏東晉氏北門氏東晉氏南門氏東晉氏

富氏 東郭氏 南郭氏 北郭氏 東門氏 西門氏 大市南氏 土南氏 土北氏 果南氏 果北氏 東方氏 東方氏 南

所市南以神南民在北以界里一以界野田

也然左丘與夫子同時夫子以衰公十六年卒美不

應終哀公之世左丘猶存先儒謂齊春秋傳者乃左

史倚相之後世爲楚左史因以左爲氏一姓左史氏

非左丘明觀左傳載楚事獨詳則此說當實及第相

既久恐未易改耳

公官長

通志複姓有幽治底函古治氏故公治氏為複姓

南宮廷

按武王十亂有南宮氏南宮宋有南宮氏南宮長公楚有南宮氏南宮故南宮氏為複姓

巫馬施

通志複姓宋有白馬氏白馬氏乘馬氏乘馬氏東馬氏東馬氏騶馬氏騶馬氏騶馬氏騶馬氏漢有駁馬氏駁馬氏駁馬氏駁馬氏趣馬氏趣馬氏故巫馬氏為複姓

公羊馬

通志複姓衛有端羊氏端羊氏端羊氏端羊氏楚有屠羊氏屠羊氏屠羊氏屠羊氏齊有苑羊氏苑羊氏齊有浩羊氏浩羊氏楚有修羊氏修羊氏故公羊氏為複姓

殺梁赤

通志複姓魯有中梁氏中梁氏仲梁氏仲梁氏仲梁氏仲梁氏衛有彌梁氏彌梁氏衛有文子生文子生會生會生親有魏梁氏魏梁氏楚有諸梁氏諸梁氏秦有將梁氏將梁氏卜梁氏卜梁氏故殺梁氏為複姓

高堂生

通志複姓漢有高堂氏高堂氏漢如布尚書令高高魏有高堂氏高堂氏晉有高堂氏高堂氏故高堂氏為複姓

此卷左丘明公治長南宮廷巫馬施公羊高穀梁亦高堂生之下不復云左丘明當改書先賢左丘子無疑者是神主舊題原知左丘等為複姓已書先賢左丘子夫非若句并體複姓夫等神主原題至誤以姓為名以名為姓故洎與制斷明白當書先賢句并子無疑云云也

漢書

卷二

廿一

高堂生

正諱名

句井驪當復更爲句井驪

姓氏有句井無句井以句作句避宋高宗諱耳夫一名不偏諱今以高宗名構不獨避其字且至避其音似亦太過惟前代未諱故句清則本音鈞光祖則句字旁加金字句龍如淵則句字加龍字句思則句字易口字絢紉則句字旁加絳字可證則句字上加草字句氏之易爲鈞氏句氏之加爲句龍氏句氏之易爲句氏已異矣而句氏復易爲鈞氏復易爲句氏姓氏既更世系莫辨不出百年必有以同姓爲婚媾者而其原皆起於忌諱太過千載以來獨昭代避御諱之法最寬

聖度恢宏真度越前代萬萬矣

卽國當復更爲薛邦 卽異當復更爲邦選家語薛邦字徒史記作鄭國字子徒漢高帝諱邦漢以避帝諱故遂易邦爲國又以薛國音相近不許諱復展轉更易遂至移邦字右旁於姓而易薛爲鄭家語邦選字十欽史記作邦異字十欽文苑石室圖作

國選此亦以避高帝諱或取邦與邦字相近而易邦爲邦或取國與邦義相當而易邦爲國邦字既易又其後展轉頭錯遂至去選字下左而易選爲異夫薛邦之邦猶名也易其名猶可也若邦選之邦則其姓終世所傳姓可易耶今以避帝諱乃至并前代賢者名異姓並易之此與宋高宗諱恒乃至并前代賢者其何異司馬遷字公俱漢臣自不得不從當世然家諱俱在今故以鄭國仍更爲薛邦卽異仍更爲邦選亦不足慰諸二千地下矣

國選考

子山

均一邦選也而或說爲邦字誤爲國選者蓋當時第有詔令凡恒當諱必改諱它字未必有令申云遇邦字必易爲某字遇某字必易爲某字故天下遇帝諱各得以已責審慮或第取義相近或第取音相近或第取文相近改更之邦之於國是所謂義相近邦之於邦選之於異是所謂文相近傳之於國異之於鄭是所謂音相近夫前賢有定名夫而紛紜變易至今人不可辨漢法之過嚴如此

本朝人正位次

孔廟享祀諸儒自四配十哲之外東廡以游夏藏明
原憲南宮适商瞿季爲序西廡以宓不齊公冶長公
倍及高柴等爲序不知何據如以爲論衡則史記載
游夏藏明少孔子三十九歲宓不齊少孔子四十九
歲其年皆少不宜反居商瞿少孔子二十一歲高柴
少孔子三十歲者之上如以爲循孔子家語七十二
弟子辯之序則家語首游夏藏明次高柴次宓不齊
次樊須次有若次公西赤次原憲與今兩廡序次不
合如以爲循關聖志從祀之序則關聖志定有藏明次
不齊次适次長次憲次公倍次曾次顏無繇次
柴亦與今兩廡序次不合至於文翁石室圖序次无
未暇論不知其以何爲據如以爲循史記仲尼弟子
列傳之序則弟子列傳自藏明至漆雕開雖同而司
馬耕樊須有若公西赤之後又復互更互易不知何
說大抵關元時所定從祀之位皆蓋循史記仲尼第
子序次此制一定遂歷代相沿以至於今日夫治道
貴因之誠是孔子謂吾猶及史之闕文又謂弟子

於其所不知蓋闕如又謂支離闕疑九思豈敢謂所
定諸位猶有未核總之世代綿邈載籍殘缺即欲論
德於何所考其小太即欲論商於何所徵其長初豈
可復取已定之位更紛紛易置耶但方今無制若以
其神主東西相參會而爲一以考其前後序次則公
羊高乃周末齊人而友在七十子申枹之前伏勝秦
漢間人而友在七十子顏喲之前孔安國漢武時人
而友在周末義梁赤之前董仲舒漢景武時人而友
在漢初惠學主之前王通隋人而友在漢武時主長

禮樂考

卷二

三十九

之前周惲肅宋太宗時人而友在漢宣時后蒼之前
歐陽修宋真宗時人而友在漢平時杜子春之前張
載宋仁宗時人而友在唐韓愈之前程頤本第而友
在其兄程灝之前朱熹本宋孝光時人而友在宋神
哲司馬光之前薛瑄正統時人而友在宋寧宗時陸
九淵之前王守仁嘉靖時人而友在元許衡之前其
餘前後稍捐倒置尤有不能盡言者若謂兩廡神主
惟以從祀前後之歲年爲序不以諸儒前後之世次
爲序則重仲舒祀於洪武二十九年不宜躋於淳祐

元年所祀周惇廟程頤張載之上王通祀於嘉靖九
年不宜躋於唐貞觀二十一年所祀毛長之上后查
歐陽修祀於嘉靖九年不宜躋於貞觀二十一年所
祀杜子春之上胡瑗祀於嘉靖九年不宜躋於宋淳
祐元年所祀朱熹之上而方今國朝所祀諸儒之
主考在唐宋所祀諸儒之上又焉嘗以并祀前後之
嚴年爲序和愚嘗悉心玩之太氏議禮者惟以前代
所定東西廡爲定制原在東廡者即仍居東廡原在
西廡者即仍居西廡不復東西以次遞遷如東廡第
二十八位類何已繼即以東廡第二十九位狄黑居
之不復移西廡第二十八位張仲會於東以補之如
東廡第三十七位司馬已繼即以東廡第三十八位
殺桑赤居之不復移西廡二十七位公羊高於東以
補之如西廡第六位公伯寮已繼即以西廡第七位
樊須居之不復移東廡第七位司馬耕於西以補之
如西廡第十八位秦冉已繼即以西廡第十九位公
有定居之不復移東廡第十九位奚容藏於西以補
之此雖簡便然東廡移祀改祀革祀無祀者不遺留

然類何有况劉向即東廡祖康廖主廡杜預九人而
西廡移祀改祀革祀無祀者至有趙鼎韓道環林放
秦鼎申黨公伯寮數輩竄連禹邨鄭玄何休王雱范
寧王益二十四人西廡之闕既不以東廡之王補之
而就西廡遷者既愈遷而愈下則周漢之儒又在唐
儒之後唐宋之儒又在漢儒之前此亦其勢所必至
又何怪乎當時議者意見於商周宗廟之制不以南
北之遷徙爲說而昭北穆以次遞遷而上使昭當爲
昭而不待遷之於穆穆當爲穆而不得遷之於昭故
兩廡諸儒之次亦欲倣此行之此誠意在遷立天復
何言相繼遷居之昭穆之說即必行之說當一輩自
爲一輩不參連也譬如爲帝居昭矣天子爲帝居穆
矣而此帝無嗣其弟繼立則此弟亦當爲穆設此帝
又復無嗣而又以其弟相繼嗣立則此弟亦復爲穆
而之繼丁爲昭矣不惟其子陽甲繼而居而立者爲
穆即陽甲之弟盤庚繼陽甲而立者繼庚之弟小辛
繼盤庚而立者小辛之弟小乙繼小辛而立者亦皆
爲穆何有祖丁爲父此爲一輩自當居昭陽甲繼庚

小羊小乙俱爲兄弟此又爲一輩自當居穆祖丁南
庶爲昭夫陽甲爲穆矣盤庚本陽甲之弟若盤庚廟
而卽遷於南爲昭則是陽甲祖盤庚遷於父子而不
得謂之兄弟小辛本盤庚之弟若小辛廟卽遷於
北爲穆則是盤庚與小辛涉於父子而不得謂之兄
弟故同堂異室之制所以惟次弟遞遷而上不復南
北互遷者止使一輩自爲一輩不至令兄弟混爲父
子其制何如若從祀諸儒既非有父子之親又非有
祖孫之倫何嫌何疑而乃亦不復片遷耶譬如宗族
宴會其祖既南嚮而坐子則其第一世諸子諸侄不
問長幼俱當列坐於東第二世諸孫諸侄不問長幼
俱當列坐於西第三世諸孫諸侄不問長幼又當列
坐於東第四世諸孫諸侄不問長幼又當列坐於西
至若賓朋宴會除分屬天親仍序昭穆之外其餘俱
當以年齒爲序別無迂道設謂大禮必簡若東遷西
移不免煩亂則人主四時廟享之制惟主春秋特約各
祭於群廟以各全其尊若夏禘秋嘗冬烝則皆奉群
廟之主合食於太祖之前時奉而入時俸而出條在

於此倏而於彼不以爲禮煩則亂况從祀之臣輩或
更歷數十年一易或更歷數百年一易乃反以爲煩
難不復更何則譬如孔子在洙泗之上惟顏路顏
淵曾參魯參多坐席方昭穆截然不易若其餘諸子
凡有自外至者自當論齒隨至隨更東西易席此萬
古不易之理恐不得引昭穆之制以爲說也除陪儒
惟王通一人唐儒惟韓愈一人元儒惟許衡一人無
待序次外其周儒漢儒宋儒諸儒其先後世次列爲
年表以待更定至於七十子則既不能明辨其德又
不能灼知其年第當據依原席東西互遷不必更作
之說矣

大明會典位次

東一 邊臺額	西一 密不齊
東二 原 憲	西二 公培長
東三 南宮迺	西三 公哲衆
東四 商 瞿	西四 高 柴
東五 漆雕開	西五 樊 須
東六 司馬耕	西六 公西赤
東七 有 若	西七 梁 纘
東八 巫 施	西八 冉 孺
東九 顏 辛	西九 伯 度
東十 曹	西十 冉 季
東十一 公孫龍	西十一 漆雕徒父
東十二 秦 商	西十二 漆雕曉
東十三 顏 高	西十三 商 澤
東十四 樓 嬰赤	西十四 杜 不齊
東十五 石 作蜀	西十五 公良端
東十六 公夏首	西十六 公西定
東十七 后 度	西十七 卽 單

東十八 吳 榮歲	西十八 罕 父黑
東十九 顏 祖	西十九 榮 旂
東二十 句 井疆	西二十 左 卬
東二十一 秦 祖	西二十一 鄭 國
東二十二 縣 成	西二十二 原 亢
東二十三 公西茲	西二十三 康 潔
東二十四 燕 以	西二十四 叔仲會
東二十五 梁 欽	西二十五 公孫輿
東二十六 狄 黑	西二十六 卽 異
東二十七 孔 忠	西二十七 陳 亢
東二十八 公西歲	西二十八 琴 張
東二十九 顏之僕	西二十九 步叔東
東三十 施之常	西三十 左 明
東三十一 秦 非	西三十一 公羊高
東三十二 甲 振	西三十二 代 勝
東三十三 顏 喻	西三十三 孔安國
東三十四 叔梁赤	西三十四 董 時
東三十五 高堂生	西三十五 王 適

東三王毛 義	西三王周惇頤
東三王后 蒼	西三王歐陽修
東三王杜子春	西三王八張 載
東三王九歸 愈	西三王九程 頤
東四十程 顯	西四十胡 爰
東四十二邵 雍	西四十二朱 熹
東四十二司馬光	西四十二呂祖謙
東四十二胡安國	西四十二蔡 沆
東四十四楊 時	西四十四真德秀
東四十五張 栻	西四十五薛 瑄
東四十六陸九淵	西四十六王守仁
東四十七許 衡	西四十七陳獻章
東四十八胡居仁	

兩廡從祀諸儒次序不同之圖	
東廡第一位	西廡第一位
東廡第二位	西廡第二位
東廡第三位	西廡第三位
東廡第四位	西廡第四位
東廡第五位	西廡第五位
東廡第六位	西廡第六位
東廡第七位	西廡第七位
東廡第八位	西廡第八位
東廡第九位	西廡第九位

東廡第十位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第十一位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十一位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第十二位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十二位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第十三位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十三位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第十四位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十四位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第十五位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十五位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第十六位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十六位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第十七位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十七位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第十八位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十八位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第十九位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第十九位	重慶會館公同議 文廟禮樂志

東廡第二十位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第二十一位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十一位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第二十二位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十二位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第二十三位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十三位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第二十四位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十四位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第二十五位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十五位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第二十六位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十六位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第二十七位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十七位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第二十八位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十八位	重慶會館公同議 文廟禮樂志
東廡第二十九位	重慶會館公同議 文廟禮樂志	西廡第二十九位	重慶會館公同議 文廟禮樂志

周末儒年表

左丘明

孔子後魯人或曰姓左氏或曰官左丘或曰楚左史倚相之後非孔子所謂左丘明

耻之者

公羊高

周末齊人上子夏弟子

穀梁赤

尸子曰名假字元始魏師古曰名喜周末魯人上子夏弟子應信以為秦孝公同時

人

禮樂考

卷二

王充

禮士

漢儒年表

伏勝

初為秦博士漢興以尚書教齊魯之周文帝時勝已九十餘

高堂生

漢興為博士

董仲舒

景帝時為博士武帝時舉賢良為江都相武帝時為河間獻王博士雖與安國同時

孔安國

武帝時為河間獻王博士雖與安國同時

毛萇

然子夏詩序授魯申申授平丘克授孟仲子仲子授根牟子根牟子授荀卿卿授毛

禮樂考

卷二

甲子

禮士

后蒼

宣帝時為博士官至少府

杜子春

哀平時人受周禮於劉歆東漢明帝永平初年子春已九十

宋儒年表說

論道後俱逢真故前代祀典亦有論道者亦有論
者古人以德配天論道即論德也子路曾冉有公
西華侍坐子謂四子侍生以商爲序則聖門之道
似是以論道爲先從祀諸儒雖在子路之下然既在
孔廟卽如侍生於子路一殿其神主次序自當論道
居後載乃正程表叔胡瑗乃太宗時前輩歐陽修產
於真宗之朝其作墓表表向稱爲先生孫復石介文
產於胡瑗之後修作復公墓表亦稱之爲先生瑗以
仁宗嘉祐四年已卒而胡安國相去三朝以神宗熙
寧七年始生於胡瑗之主友在安國之下且歐陽文
忠乃周子前輩而其主友在周子之下司馬文正公
乃二程之前輩而其主友在二程子之下况廟中坐
次以周敦頤程頤歐陽修邵雍張載司馬光程頤胡
安國胡瑗張栻朱熹楊時呂祖謙陸九淵蔡沈真德
秀爲序皆不知何說豈論德不論道亦不論世代先
後和以曾思之凡孔子家語所謂其人少孔子幾十
幾歲其人少孔子幾十幾歲大氏皆想像附會之譚

不足盡信禮記仲尼幾居篇所謂子貢曰侍
其年齒已不可考矣而武伯問仁章既先出而後求
赤聞斯行諸章可使從政章可謂大臣章亦先出而
後求則四子侍坐章由點之序於前求赤之序於後
必是論齒顏子在聖門最少則子之年亦少則子顏
子必不會長於子路蓋各言其章以顏淵先於子路
曰顏淵李路侍聞行行章以問子先於子路此兩
章似又是論德聖門坐次既論齒又論德則周惇頤
程頤豈有開道學之傳者即先於歐陽修邵雍張載
司馬光何嘗然愚又思之侍側是偶然侍立或不必
論齒故問子顏子可先子路若侍坐則布席自有定
序非造次立侍可比故子路曾皙必先求亦况蓋各
言其章子路畢竟先對則聖門之論齒可知聖門既
論齒然後從祀神主還當以論齒爲正余故取宋史列
傳宋名臣言行錄宋琬琰錄與其家乘年譜神道碑
墓表墓誌銘行狀紀傳傳加考訂而宋時誌狀碑碣
定例惟載卒時年月及享年幾何皆未有紀載所生
年月者余不得已乃即其卒時年月逆而推之以得

其所生之歲又於諸史乘有載其歲登進士時年幾
十幾歲廿歲爲某時年幾十幾歲其歲能年時年
幾十幾歲者逆推之如載程頤以皇祐二年上書顯
下時年十八呂申公以治平三年薦頤於朝時頤年
三十四楊時以紹興七年除秘書郎時年六十七以
宣和四年罷祠時年七十之類卽據此逆推而上參
互考訂以驗知其所生之年果爲某歲其歲謹勤爲
年表於後其一以誕生之先後爲序其一以卒時之
前後爲序其以卒時之前後其爲年表者蓋古人有
禮樂考
卷二
四十二
以先死者爲前第一說卽孔子亦謂後死者不得與
於斯又故勳爲二表如此然以爲歷之兩廡神主終
當以誕生之前後爲序未知是否

宋儒年表一

宋太宗淳化四年胡瑗生

按瑗瑛錄歐文忠公集表皆載按嘉祐四年六月卒
年六十七則逆推而上亦得淳化四年癸巳生者

宋真宗景德四年歐陽修生

歐文忠年譜載修以景德四年六月二十一歲時
生不必復證之他書矣

韓魏公集表載修以熙寧五年閏七月二十二
日卒年六十六

日卒年六十六

宋真宗大中祥符四年邵雍生

按宋史道學傳宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄
程顥墓誌瑛瑛錄史象左編皆載雍以熙寧十
七月初四日卒年六十七則逆推而上亦得祥符
四年辛亥生者

四年辛亥生者

宋真宗天禧元年周惇頤生

按宋史道學傳宋道學名臣言行錄伊洛淵源錄
史象左編皆載頤以熙寧六年六月初七日卒
年五十七則逆推而上亦得天禧元年丁巳生者

己未 宋真宗天禧三年司馬光生。

司馬文正公年譜：光以其示天禧三年己未生，不必復證之他書矣。

蘇文忠公忠清粹德，牌及行狀載光以元祐元年九月丙辰朔卒，年六十八。

庚申 宋真宗天禧四年張載生。

按宋道學名臣言行錄：伊洛淵源錄曰：大儒狀皆載載以熙寧十年十二月卒，年六十七，則逆推而上當是天禧四年庚申生者。

辛酉 宋真宗天禧五年

壬戌 宋真宗天禧六年

按宋史道學傳：宋道學名臣言行錄：伊洛淵源錄：琬琰錄：史集左編皆載：顯以元豐八年六月十五日卒，年五十四，則逆推而上當是明道元年壬申生者。

癸亥 宋仁宗明道二年程頤生。

按宋史道學傳：宋道學名臣言行錄：伊洛淵源錄：琬琰錄：史集左編皆載：頤以大觀元年九月卒，年七十五，則逆推而上當是明道二年癸酉生者。

己未 宋仁宗皇祐五年楊時生。

按宋道學名臣言行錄：伊洛淵源錄：胡文定公紹史：纂左編皆載：時以紹興五年四月二十四日卒，年八十三，則逆推而上當是皇祐五年庚巳生者。

庚申 宋神宗熙寧七年胡安國生。

按宋道學名臣言行錄：伊洛淵源錄：史集左編皆載：安國以紹興八年四月十二日卒，年六十五，則逆推而上當是熙寧七年甲寅生者。

辛酉 宋高宗建炎四年朱熹生。

按宋史道學傳：宋道學名臣言行錄：伊洛淵源錄：小學圖皆載：熹以慶元六年三月卒，年七十一，則逆推而上當是建炎四年庚戌生者。

壬戌 宋高宗紹興五年張栻生。

按宋道學名臣言行錄：伊洛淵源錄：皆載：栻以淳熙七年二月卒，年四十六，則逆推而上當是紹興五年乙卯生者。

癸亥 宋高宗紹興五年蔡元定生。

按宋道學名臣言行錄：建陽縣志：西山先生家範：元定以紹興五年乙卯生者。

<p>皆載元延以慶元四年八月初九日卒年六十四 則逆推而上當是紹興五年乙卯生者</p>	<p>宋高宗紹興七年呂祖謙生 按宋道學名臣言行錄史象方編皆載祖謙以淳 熙八年七月卒年四十五則逆推而上當是紹興 七年丁巳生者</p>	<p>宋高宗紹興九年陸九淵生 按宋道學名臣言行錄史象方編皆載九淵以紹 熙三年十二月卒年五十四則逆推而上當是紹 興九年己未生者</p>	<p>宋孝宗乾道三年蔡沈生 按宋道學名臣言行錄建四縣志凡蔡沈皆載 沉以紹定三年五月士辰卒年七十四則逆推而 上當是乾道三年丁亥生者</p>	<p>真德秀生 按伊洛淵源錄載秀以端平二年五月卒年不載 其年幾何不從逆推以得其所生之年也無可考 見者</p>
--	---	--	--	--

宋儒年表一	<p>己亥 宋仁宗嘉祐四年六月朔 璣卒</p>
<p>壬子 宋神宗熙寧五年閏五月歐陽修卒</p>	<p>癸丑 宋神宗熙寧六年六月周惇頤卒</p>
<p>丁巳 宋神宗熙寧十年七月邵雍卒</p>	<p>丁巳 宋神宗熙寧十年七月張栻卒</p>
<p>乙丑 宋神宗元豐八年六月程顥卒</p>	<p>丙寅 宋哲宗元祐元年九月司馬光卒</p>
<p>丁亥 宋徽宗大觀元年九月程頤卒</p>	<p>乙卯 宋高宗紹興五年四月楊時卒</p>
<p>戊午 宋高宗紹興八年四月胡安國卒</p>	<p>庚子 宋孝宗淳熙七年二月張栻卒</p>
<p>辛丑 宋孝宗淳熙八年七月呂祖謙卒</p>	<p>壬子 宋光宗紹熙三年十月陸九淵卒</p>
<p>戊午 宋寧宗慶元四年八月蔡元定卒</p>	<p>庚申 宋寧宗慶元六年二月朱熹卒</p>
<p>庚寅 宋理宗紹定三年五月蔡沈卒</p>	<p>乙未 宋理宗端平二年五月真德秀卒</p>

此圖可斷作蓋因孔子有後死者之說而一狂
之若信如古人以先死者爲前輩則蔡元定之
卒在朱子之前是朱子反爲後輩而元定反爲
前輩矣

卷二

卷二

卷二

明儒年表

己巳洪武二十二年薛瑄生

按瑄以大順八年甲申六月十五卒年七十六則

逆推而上當是洪武二十二年生者

戊申宣德三年陳獻章生

按獻章以弘治十三年庚申二月十日卒年七十

三則逆推而上當是宣德三年生者

甲寅宣德九年胡居仁生

按居仁以成化二十年甲辰二月十二日卒年五

十一則逆推而上當是宣德九年生者

辰成化八年王守仁生

陽明年譜載守仁以成化八年九月丁亥生不必

復證之他書矣

以嘉靖七年庚子一月二十九日辛卯卒

考定東廡位次

第一位潘聖爵	第二位南宮道
第三位原憲	第四位商瞿
第五位漆雕開	第六位樊須
第七位公西赤	第八位梁鯨
第九位冉孺	第十位伯虔
第十一位冉季	第十二位漆雕哆
第十三位漆雕父	第十四位同澤
第十五位不齊	第十六位公良孺
第十七位奚容蒧	第十八位顏祖
第十九位句井疆	第二十位秦高
第二十一位公祖茲	第二十二位縣成
第二十三位燕伋	第二十四位顏之僕
第二十五位祭欸	第二十六位叔仲會
第二十七位邾巽	第二十八位公西與
第二十九位施之常	第二十九位陳亢
第三十位琴張	第三十位步叔乘
第三十一位公羊高	第三十一位伏勝

考定西廡位次

第三十五位董仲舒	第三十位毛萇
第三十七位杜子春	第三十一位韓愈
第三十九位歐陽修	第三十二位周惇頤
第四十一位張載	第三十三位程頤
第四十三位胡文瀾	第三十四位張栻
第四十五位陸九淵	第三十五位真德秀
第四十七位薛瑄	第三十六位胡居仁
第一位奚不齊	第二位公冶長
第三位公皙哀	第四位高柴
第五位司馬耕	第六位有若
第七位巫馬施	第八位顏辛
第九位曹卣	第十位公孫龍
第十一位秦祖	第十二位顏高
第十三位饒駟赤	第十四位石作蜀
第十五位公肩首	第十六位后虔
第十七位公肩定	第十八位卣所
第十九位罕父黑	第二十位申黨

第七十一位梁旂	第七十一位左人即
第七十二位鄭國	第七十四位原亢
第七十五位廉潔	第七十六位狄黑
第七十七位孔忠	第七十八位公西藏
第七十九位泰非	第七十九位申棧
第八十一位顏喻	第八十二位左仁明
第八十三位穀梁赤	第八十四位高堂生
第八十五位孔安國	第八十六位后春
第八十七位王通	第八十八位胡瑗
第八十九位邵雍	第九十位司馬元
第九十一位程顥	第九十二位楊時
第九十三位朱熹	第九十四位呂祖謙
第九十五位蔡沆	第九十六位許衡
第九十七位陳獻章	第九十八位王守仁

禮樂考

卷三

李三

吳言中

孔廟禮樂考卷之三目錄

禮議

禮考

釋奠之始

釋奠儀注

三獻禮

祝文

鳴贊十三聲

贊明行事

三獻官

分獻

執事者各司其事

有

灌

禮樂考

卷三目錄

捧毛血

迎神

鞠躬拜

拜

三獻

奠帛行初獻禮

器皿

灌尊

尊壺

尊罍

勺

爵

站

均

醴齊

樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考
樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考
樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考
樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考
樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考
樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考
樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考
樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考
樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考
樂章	迎神樂	初獻樂	亞獻樂	徹饗樂	望主舉奠送神同	送神樂	正前代孔廟獻官升殿降殿之誤	禮樂考

孔廟禮樂考卷之三

明後學江漢翟九思等
明後學平陽史學洪刻
明後學禮部重洪儒校

○釋奠之始

釋奠祖文王世子凡學春官官字當是夏釋奠於其
先師秋冬亦如之釋奠語已備載通考無所用復說
當時三代封建諸侯國各有學故得各釋奠其先師
自秦罷侯置守釋奠禮始廢漢高帝自淮南還過
魯以太牢祠孔子光武幸魯使大司空祠孔子明帝
幸關里以太牢祠孔子安帝祠孔子關里弟偶一爲
之至曹魏齊王令大常釋奠於是始稱釋奠晉魏南
北朝悉踵行之至隋始以仲春秋釋奠兗州縣學其本
末備載杜氏通典文獻通考王海茲不復更僕云

○釋奠儀注

至日設初獻通燄燈燎香燭設再嚴樂舞生執
事者各序立於冊墀兩旁鼓三嚴贊引以各獻
官至廟門下立伏通贊唱樂舞生各就位樂生
各以序進立於廟庭奏樂少之所司節者分引舞

生至冊階東西兩階各序立於舞佾之位司節
在東則退至東西班舞生之首在西則退至西
四班舞生之首相向立通贊唱祝事者各司其
事各執事亦各以序進就位訖通贊唱陪祭官
各就位眾官就位訖通贊唱分獻官各就位各
贊引引各分獻官至拜位各贊引退立於東西
訖通贊唱獻官就位贊引引獻官至拜位贊引
退立於獻官東西兩旁相向立訖通贊唱陪祭
官執事者捧毛血正殿由中門出四配東西各
由左右門出兩廡隨之於坎遂故祖蓋通贊
唱迎神舞生橫執其象席塵生聚塵唱迎神樂奏
殿前之曲掌祝作樂通贊唱開殿門開殿門
與舞生各就位以下俱拜訖塵生展席塵生
樂故通贊唱陪祭官初唱誦聖所引
獻官至盥洗所司盥洗者水贊引唱掃席獻官
掃席盥畢進巾贊引唱出笏獻官出笏贊引唱
誦酒畢所引獻官至酒尊所行贊引唱司尊者奉

先帥眾爵由中門各四配眾爵由左門進各於前案
之前朝上立贊引隨引獻官亦由左門入唱誦
至先帥孔子神位前塵生聚塵唱初獻樂奏聖
之曲掌祝作樂贊引引獻官至神位前唱跪獻
官跪唱指笏獻官指笏捧帛者轉身西向跪進
帛於獻官右獻官受帛贊引唱奠帛獻官跪
以帛授接帛者奠於神位前案上執爵者轉身
西向跪進爵於獻官右獻官受爵贊引唱獻爵
獻官跪爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱
出笏獻官出笏贊引唱俯伏興乎身誦讀祝位
讀祝位立于堂中香案前贊引引獻官至祝位
塵生展席樂暫止讀祝者跪取祝文退立於獻
官之左贊引唱跪獻官并讀祝者皆跪地贊隨
唱眾官前跪分獻官陪祭官俱跪贊引唱讀
祝讀祝者讀畢仍刊祝文跪置於祝案上退堂
西朝上立贊引與通贊同唱俯伏興乎身塵生

舉麾不唱樂生持奏板先未終之繼暫引唱詣

復聖顏子神位前引獻官至神位前唱跪獻官跪

唱揖勿獻官揖勿捧帛者跪于獻官右進帛於

獻官獻官受帛暫引唱奠帛獻官奠帛以帛授

接帛者奠于神位前案上接帛者跪于獻官右

進爵于獻官獻官受爵暫引唱獻爵獻官獻爵

以爵授接爵者奠于神位前暫引唱出笏獻官

出笏暫引唱俯伏興平身暫引唱詣

宗聖曾子神位前唱跪唱揖勿奠帛唱獻爵唱

出笏唱俯伏興平身儀並同跪復聖顏子此時

別具次唱詣

述聖子思子神位前唱跪唱揖勿奠帛唱獻爵

唱出笏唱俯伏興平身儀並同跪次唱詣

亞聖孟子神位前唱跪唱揖勿奠帛唱獻爵唱

出笏唱俯伏興平身儀並同跪次唱復位暫

唱司等者舉審酌酒各執爵者以虛酌受酒跪
行至廟始初獻儀暫引引獻官出左門入唱詣
至聖先師孔子神位前塵生舉麾唱聖殿樂奏安
之樂李振作樂暫引引獻官至神位前唱跪唱
揖勿唱獻爵唱出笏唱俯伏興平身唱詣
復聖顏子神位前唱跪唱揖勿奠帛唱獻爵唱出笏
唱俯伏興平身唱詣
宗聖曾子神位前唱跪唱詣
述聖子思子神位前唱跪唱詣
亞聖孟子神位前唱跪唱詣如初獻儀暫引唱
復位引獻官如前出至原拜位立執事者小隨
至酒尊所立塵生舉麾散樂止進爵唱詣
獻官暫引詣獻官前唱詣酒尊塵生唱司尊者舉
審酌酒唱詣
至聖先師孔子神位前儀並同跪塵生舉麾唱獻爵
奏安樂和之樂李振作樂暫引引獻官唱跪唱揖勿
唱詣出笏唱俯伏興平身唱詣
復聖顏子神位前唱跪唱揖勿奠帛唱獻爵唱出笏

俯伏興平身唱詩

宗聖官于神位前同諸儀唱詩

述聖于思子神位前同諸儀唱詩

亞聖孟子神位前同諸儀並如亞聖儀贊引唱

復位引獻官如前出至原拜位立執事者不在此

同前儀立庖生偃庖櫟故樂止通贊唱

受除先令執事者三人立於神位前案之東一

捧福酒爵一捧福肝盤一取止壇羊左肩肝置

盤內又令二人先立于廟內西旁候接福酒福

肝贊引唱品飲福位飲福位乃諸位也贊引

引獻官至飲福位捧福酒捧福肝者轉身立於

獻官東前廟內二執事行至獻官西旁立與捧

爵捧肝者相對贊引唱跪獻官跪唱播笏獻官

播笏進福酒者跪于獻官右進爵于獻官贊引

唱飲福酒獻官受酒飲訖西旁接福酒者跪於

獻官左接爵捧福肝者跪於獻官右進肝於獻

官贊引唱受肝獻官接肝訖西旁接福肝者跪

於獻官左接肝捧肝由中西出贊引唱

官出笏贊引唱俯伏興平身復位贊引引獻官

至原拜位立通贊唱

皆拜通贊唱

擊祝作樂執事者各於神位前擗遠豆稍

移動復立於原位舞生互執其各與司舞在

東者進立於東一班舞生之首在西者進立於

西一班舞生之首率即向上分引舞生於前道

東西序立相向擊掌禮庖生偃庖櫟故樂止通贊

唱

作樂通贊唱

官皆拜

捧爵者以跪取爵旁轉身向外捧祝者先行捧

爵者次之正廟由中門出四配十哲由左右門

出兩廡執事者取帛跪班出通贊唱

祝帛者將至座所贊引唱諸生跪位各贊引

獻官分獻官陪祭官主祭所祝文一帛九一一

數明焚之待焚畢樂止庖生偃庖櫟樂止贊引通

贊同唱禮畢

○分獻禮畢供於東香西香東廡西廡總司前設東香西香東廡西廡每處分獻官一員待殿上贊引唱誥

諸各分獻官前唱誥洗所各贊引引各分

獻官主洗所司盥者酌水贊引同唱揖笏各分

獻官指笏盥畢進巾贊引同唱誥酒尊所引各

分獻官請尊所同唱司尊者舉案酌酒各執爵

者以盛爵受酒與捧帛者俱在分獻官前各

唱誥

亞聖孟子神位前唱東香贊引唱誥

東香神位前西香贊引唱誥

西香神位前東廡贊引唱誥

東廡神位前西廡贊引唱誥

西廡神位前各引分獻官各請神位前同唱跪

各分獻官跪同唱揖笏各分獻官指笏舉帛者

轉身跪於分獻官右進爵分獻官受帛贊引同

唱畢原分獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位

前案上捧爵者轉身跪于分獻官右進爵分獻

官受爵贊引同唱獻爵分獻官獻爵以爵授接

爵者奠于神位前贊引同唱出笏分獻官出笏

贊引同唱俯伏興平身復位各贊引引各分獻

官至原拜位立執事者亦隨至酒尊所立麾生

饌麾撤故樂止

○祝文

禮樂者卷之三

維

某年歲次某甲子某月某甲子朔越某日某甲

子某司某府某衙某州某縣某官某某等敢昭告

於

至聖先師孔子曰惟

開德配

天地道冠古今刪述六經垂萬世惟茲仲夏謹以

牲帛醴醢粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以

復聖願子

宗聖節序

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

新州衛經歷其文允是京師父項以書來傳述
鳴贊十三聲余謂朔望釋菜春秋釋奠者亦

不可不知因載于後

鞠躬

作上哀依拜與阿思起上哀依拜與阿思起上

哀依拜與阿思起上哀依拜與阿思起上哀依拜與

阿思起俯伏

○○贊明行事

周禮小宗伯祭之日告時於王維人大祭配享夜嘒
日以誦百官卿玄曰夜夜漏未盡時也呼日以警起
百官使風興則贊明在昧爽後時去禮記于路為季
氏宰季氏祭建聞而祭論者以為不敬他日祭于路
與室事交乎凡室事交乎階贊明而始行事晏朝而
退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎孔子以十誦
知禮者謂神雖屬陰而祭享則已屬陽凡祭皆當於

陰陽之介求之故其時必以贊明以贊明乃陰陽之

交也儀禮特牲饋食乃諸侯士祖禰祭禮而其儀

厥明日夙興則古者祭享用贊明自可見唐制是為

子釋奠孔廟未明三刻諸官各服祭服入文知制

史方正則唐制猶有古意不知宋制何所倣遂仲春

釋奠用丑時七刻仲秋釋奠用丑時一刻也夫闕特

昧爽以前時也論者猶謂不敬况丑時一刻七刻乎

丙丁皆火為皆文明象也議者猶謂丙乃明之祖丁

乃明之極孔子主文明其祭日當用丁之文明已盛

禮考

者不當用丙之文明未盛者若未明輒祭豈日用文

明而刻用幽陰豈用丁明象乎况昭代行夏時夏

時建寅則凡舉大事當從寅刻釋奠就位時當在寅

明不必以漏下四五鼓為敬也况宋子冠昏後祭禮

凡祭皆皆用厥明則釋奠當贊明行事可知庭燎

無用之孔廟者唐書曰古之制禮祭用贊明既贊明

始將舉則亦無所用庭燎焉矣

三獻官

唐貞觀二十年詔詣州釋奠刺史為初獻上佐為亞

獻博士爲終獻。終獻者。今爲初獻。水爲亞獻。博士無祿。以主簿通爲終獻。若闕並以次差攝。宋元制亦然。獨國朝三獻俱以守令。其級恭過前代。迨長矣。

○分獻

弘治元年尚書周洪說題奉

孝宗皇帝聖旨。尊先師當以禮既成化。初年有所祭。只孔子前加幣用太牢。改分獻爲分尊。其餘儀物俱照宋祭年例行。是分獻已改爲分真矣。今舊者猶唱分獻。有就位行分獻禮以當改正。

○執事者各司其事

唐制其日刺史未至時。贊唱者先入就位。祝二人與執禮者隨者入。立於庭東行北面。西上立定。贊唱者再拜以下。皆再拜。大祭日主刺史刺史猶未叩次祝史輩可先拜乎。今制獻官未拜時祝史皆不先拜。最爲得中。

香

禮記知特牲曰。蕭合黍稷。臭陽達於牆屋。故既奠。然後燭蕭合蕭。鄭氏祭慎謂此陳滯曰。蕭香蒿也。取此。

香及牲之脂膏。以黍稷而燒之。使其氣旁達於牆屋之間。是以臭而求諸陽也。後百越任中國。始有香。故凡祭多用香。然非古禮。况釋典與重意。必燭蕭。八閭廟乃可。

○灌

三代重求神。殷人先求諸陽。故用盥。祭周人先求諸陰。故灌。用鬱豆。今謂知特牲不知神之所在。於彼乎於此乎。殺語其篤於求神。若是則升堂奠帛時。或先灌然後奠帛。似不可少。迎神時奏咸和。是如殷人先求諸陽。奠帛之先必灌。是如周人先求諸陰。必如此。然後求諸之道。乃備歐陽修謂祭禮以酌鬱爲盛。正謂是耳。

瘞毛血

陳結曰。有血有氣。乃爲生物。血由氣以滋。死則氣盡而血亦枯矣。故血祭所以表氣盛也。古者殺牲。則必先以毛血告。血在內爲告。鬬毛在外爲告。全明未。皆純善也。有虞氏尚有氣。周詩南山敬血毛。卽此制。第三代薦血有殺牲之初。而國朝瘞毛血在。

神之際爲差有同異耳今謂殺牲在先日若卽以血告則其去祭日已踰夕恐不肅則莫若今制將迎神然後告毛血尤謂得禮手

迎神

禮記郊特牲曰殷人尚聲其味未成簫蕩其聲樂三闕然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也周禮大司樂曰凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮天殷樂以三闕周樂以九變若此其多者以鬼神良不易格非此固不足以來之宋大觀迎神曲黃

鍾宮大呂角太簇徵應鍾羽各一成誠是天元制黃鍾宮乃至三成大呂角太簇徵應鍾羽乃至各二成雖果與周制九變合然無乃太繁乎國朝迎神曲旣但一奏則唱贊迎神後諸獻官須久立待卽奏已過半然後贊鞠躬方庶幾神已來格不然周樂九變然後神降安得總一唱迎神卽神已來止可鞠躬下拜耶

○朝躬拜

周禮大祝辨九拜一曰稽首謂頓至於地稽留之久而後興拜之最重者也二曰頓首謂以頭至地頓而輒起拜之次重者也三曰空手謂頓至於手且中空灑所謂拜手卽今拜是也八曰褒拜褒謂爲報謂拜矣又一拜再拜是也古者非若非父母非師但再拜四拜禮已重矣但鞠躬之後其躬已親比興時俱當俯首微躬必不可直躬若卽直躬則與平身何異何必待四拜後方唱手身耶故必俟四拜後贊贊者唱平身然後直躬方爲得禮也

○拜

事師當四拜唐宋第再拜則太簡然唐制至再拜者九宋制至再拜者二十六則又太煩唐宋時非若周席地坐其拜便安得引儀禮僂僂拜爲僂依也且唐宋有送神曲而送神乃不拜此何說必若國朝禮乃得中

三獻

周禮有九獻如以圭瓚酌雞夢之饗爲一獻以尊黃酌鳥麥之饗爲二獻酌犧尊之醴爲三獻酌象尊

之配樂爲四獻酌象尊之登齊爲五獻酌象尊之登齊爲六獻酌象尊之登齊爲七獻酌象尊之登齊爲八獻酌象尊之登齊爲九獻皆是然此皆宗廟祭主與后送爲之漢以後卽南北郊宗廟社稷亦但皆三獻我朝代亦然無所謂九獻者蓋享祀至九獻則儀節已太繁恐不肅禮記所謂逮闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣且爲不敬大義正謂是也今有謂祭天地諸名皆九獻而孔子從後禮僅三獻豈亦未博稽典禮之過抑或者見周禮大司樂有若樂九變之說不知樂雖九奏而禮但三獻遂誤以九變爲九獻耶

○奠帛行初獻禮

我朝國丘方澤朝日夕月諸大典禮皆先日作陪升詣神位前奠帛復由西階降還原位然後行初獻大社稷帝社稷儀注奠帛與初獻合爲一禮者以奠帛無樂章自不得不合而爲一卽縣祭社稷無樂章奠帛初獻自可以合而爲一若孔廟則奠帛奏寧和卽自生民來誰底其盛八句初獻奏安和卽大哉

聖廟贊大生德八句一曲至八句非頃刻一跪一獻帛時所能意且能以兩則於一時並奏耶唐宋制皆先登堂奠帛樂作復還至本位然後初獻今釋奠儀注乃禮部所頒釋奠樂章亦禮部所頒州縣不奏樂以奠帛初獻合爲一猶可若卽祭亦復如儀注合而爲一則奠帛自有奠帛曲初獻自有初獻曲將何以並奏且不與禮部所頒樂章自相背戾也哉

讀祝

廟第當統於尊則祝第當統於一唐元制乃孔子位既讀祝顏子位復讀祝是廟有一尊非是且孔子祝既云以先師顏子配顏子祝又云從祀配神於禮得乎必如昭代但讀祝至聖前乃爲舊禮

灌尊

禮記明堂位灌尊夏后氏以雞夷殷以卒周以黃且所以盛饔饔在六尊之外今制犧象山壘外似宜別有尊以爲灌祿周禮參人所謂廟用脩飾而爲白宜亦灌尊歟

尊

周禮司尊養尊犧尊象尊者尊也
唐開元釋奠儀先聖先師每座以犧尊實醴齊象尊
實盎齊山醴齊用酒行武家禮繼儀先聖先師每座
犧尊四象尊西在殿上應節尊象尊皆名祀配太
尊二山尊二犧尊一象尊立若尊三當尊二在殿下
設而不酌兗制以犧尊實之齊象尊和醢祭片三設
堂上以太尊實之齊山醴齊醴齊皆尊齊齊齊犧尊
實犧齊象尊實從齊象尊實二酒設堂下以象尊實
隨奏設兩廡我聖朝升廟尊聖心無可考見惟

大明集禮載 國朝並同唐制是不創低低說據
象尊山巋美乃闕里志復載太尊者禮堂尊尊公尊卑
備豈其後既已加設而卽國志偶未及載耶然禮
記明堂位曰泰有虞氏之尊也山巋夏后氏之尊也
著殷尊也犧象周尊也孔子周公本必當用夏制
用夏尊周尊而不用虞殷一尊則又不知何也
昔者孔子之喪公西赤爲志焉儒館端置犧殷周
也說崇殷也銅練設旒夏也公西以孔子聖人故舉
備三王之制爲茲盛禮孔子之喪既制備三代而後

世不以爲非則孔子之祭即禮僅三王似亦無害然以子路使門人爲具車推之度夫子意必不安則方今祇用三尊某爲得禮但古者灌尊所以盛鬯而備降神在獻尊之外今犧象山壺但可備三獻而灌神無尊且十哲兩廡酌爵似宜微有等緣備以此六尊分設於降神孔子四配十哲兩廡諸尊既分則孔子不得爲禮備四王而合堂上堂下觀之其禮備四代之尊又與漢帝作六代之樂以尊孔子相似此似亦一說第不知果可行否也

儀尊者或曰列尊爲牛形或曰牛形於尊象著
或曰列尊爲象或曰以象背飾尊山壘則諸山主狀
於壘也有虞氏尚腹太尊是尊象尊是而底著於
地尊尊以室爲壘是以列尊者尚禮酒正大祭三
畝中祭則尊小祭一畝三畝者上尊之外又謂之以
三尊再畝者上尊之外又謂之以一尊列尊尊上犧
尊三象尊三堂下犧尊象尊山壘太尊者尊尊而
象尊尊皆有上尊尊有上尊則必有副尊尊尊
尊則惟上尊致用其副尊則示設示其質也今柳國

無則尊似當增設以示敬慎

尊布

以巾覆物曰冢問禮器人掌其巾冢祭祀以疏布巾冢八帛以畫布巾冢六纁纁即爵也元劉據象設室上冢冢即兩無與尊亦然今却國尊室皆有冢故恒之至美

勺

勺所以酌尊者禮記明堂位夏后氏以龍勺酌以龍勺周以蒲勺周禮梓人爲飲器勺一升龍勺刻畫爲龍頭疏勺刻鏤龍通也蒲勺者合蒲爲勺頭之形如蒲勺本合而未微開三者皆謂勺柄頭謂龍頭儀先聖先師每座祇尊一尊尊二山尊一尊有勺次廟堂上各據象三堂下設六尊兩廡設象尊皆有勺然不言何者勺余以爵推之身爵曰瓊股爵曰琖至周禮方曰爵而今右孔廟飲器恒而爵以從周豈勺亦恒從周用蒲勺遂已耶

爵

爵所以酌者禮記明堂位夏后氏以琖股以圭而

以琖夏爵名琖以王儲之故其字從王殷爵名生琖也故畫爲木稼周之爵則爵之形也周禮梓人爲飲器皆曰爵因之皆謂孔子周人自不必備三代第當從周制用爵耶

坫

坫所以畫爵者禮記明堂位有崇坫陳縉曰凡物措之得所則無危陸之朱主禮器之重者不可不謹故爲此高坫以康之爵所以交神明其重不下主故亦有坫在尊南禮記明堂位有坫各有一坫以置爵謂此今却國尊室所成未必皆有坫又無論坫何如爲制未

杓

禮記禮器曰檀杓以圭爲貴初玄曰檀白理木孔穎達曰青圭故曰白理木爲杓註禮者以杓乃沃盥具與酌尊之勺異但洗栴固布無可考見耳

孔廟禮樂考樂章

迎神

大哉大孔仲聖

維持王化

聖廟祀有常典

神林棲來大格

初獻

自樂生神林來大

惟師神林明

饗具成林

黍稷非馨

大哉大聖

作樂以興宗

清醑惟馨

薦修大神林明

亞獻

百矣王宗仲師

瞻南之亮洋洋

樂奏咸和之曲

道德大尊林崇仲

斯民神是宗仲

精純林並應仲

於無昭大聖應仲

樂奏中和之曲

誰底其盛

度林越前聖

禮奏各仲斯稱林

惟神林之聽林

寶天而生德

時祀無歎

嘉大牲林仲碩

庶幾昭太格

樂奏安和之曲

生民林物軌

神林其寧林止

登林獻惟三

終獻樂重亞獻同

徹饌

饗象在大前

以享以薦

禮成林樂備

祭則受福

送神

有嚴南學

格恭仲祀事

飲林茲惟馨

明林禮外斯

望遠真送神同

惟清林且大

於嘯成林禮

樂奏咸和之曲

豆無邊

既芬林既澤

人林和大神悅

平林無越

四時方來

威儀

神林駟無遠

咸南

福

正則代孔廟獻官升殿降殿樂章之誤

孔廟三獻皆用樂章者是禮記所謂升歌清廟所謂奠酬而工升歌皆是正禮徹饌用樂章者是禮記所謂各出以雍撤以振羽是周禮所謂以樂徹于造余以三家者以雍徹觀之則徹饌用樂章者亦是正禮前代孔廟獻官降陞降陞降陞皆用樂章者是因古來聖賢檢引最嚴一行一動都要教人中詔禮合律口故曰趨以采舞行以肆夏又曰行法則有環珮之聲

禮記卷三

三

禮記卷三

又曰行則玉鐃鳴此等嚴密皆以規矩準繩教人何等嚴密獻酬神明是天地間大禮前代人主怕獻官行度怠肆不合律呂便是誠意敬誠不足以致格神祇故制爲樂章直使獻官一步一趨皆合節奏以爲感格之本宋仁宗景祐中孔廟禮樂其獻官升降升階樂章所云右文興化憲古師今明祀有典吉日惟下賚犧在俎雅奏來庭周旋陟降福祉是膺不着孔子一字只虛虛叙說本朝制度及祭時儀物而以周旋陟

降四字參之頗似得體但福祉是膺四字必在

獻福受胙後方可說得若升陞升階時便說膺福則又太說早了些不合典禮至徽宗頒降孔廟禮樂其獻官升降樂奏同安方云謨與斯文經天綿地功加于民是千萬世聖廟和鳴犧盛豐儀肅肅降登歆茲秩祀前四句全是稱讚孔子與獻官何干現景祐樂章相去何啻天淵縱謂獻官升降原是與獻孔子亦要從孔子源頭說破義句然中間必要歸到獻官升降誠格友

禮記卷三

四

禮記卷三

爲得體今者茫茫惟昧只是亂說徽宗多才多藝其所製大成樂先託於山人李良所造厥後復令大司樂劉昂發輝一番儘有好處今孔廟樂章乃都不及景祐有理豈仁宗時君子清明節范富獻請公雖不知樂改尚猶知理故耶至于金熙宗大定十四年所頒孔廟樂其獻官升陞升階用姑洗宮以奏肅章之曲是去而其樂章乃云祝乎聖師道全德備修明五帝垂教無疆增崇備官迨遐遺風嚴祀申虔登降有容其

降階降陛用姑洗宮以聚安寧之曲是來而其樂章乃云靈靈尼丘聖方闕里生民以來孰如夫子新祠歸然四方所視瞻錫告成祇循典禮初只是稱謂孔子其前一章惟降陛有各四字庶幾得體然終是客廢於主不可爲法說以傳說其流之弊某難及正故金章示頒降孔廟樂其獻官升降樂章用南呂以奏肅章之曲天不奏姑洗而奏南呂已誤非是而其樂章乃云永冠襲封玄王之宗春秋陳祀玄王之宮清深或濯東山改重此封此祀水之無窮此宗樂重是何詞理概令人駭然發味至胡元所頒孔廟樂其初獻升降樂章皆以南呂奏同安蓋沿襲金熙宗大定之制無足深論而其樂章所云大哉聖功薄海內外禮隆秩示光昭依降降在官攝教委甄莫不肅維洋洋如在此樂章降降在官攝教委甄莫不肅維洋洋如在此四句其是得體雖大哉聖功薄海內外禮隆秩示光昭依降降在四句要覺這些然要說獻官升降嚴格自台從

孔子一路說來亦未嘗不合體制當時元朝未必有人而乃能於宋金訛舛之後復能如此得體豈天將開啟

皇明故有關必先遂以漸歸於典則和反其後獻官升殿降殿用南呂奏同安之曲而其樂章蓋襲徽宗舊曲乃云謹與斯文經天緯地功加于民寔千萬世聖鑒和鳴案盛禮備肅肅登降歌茲秩祀通章自應肅登降四字之外甚是謬亂無一語得體我

昭代所定迎神樂之大哉宣聖道德尊崇一章亦此時同日所頒也首略樂之自生民來達底其盛一章亦此時同日所頒也初獻樂之大哉聖王實天生德一章亦此時同日所頒也徹獻樂之儀象在前豆還在列一章亦此時同日所頒也送神樂之有獻于宮四方來崇一章亦此時同日所頒也是迎神之樂其幣之樂初獻之樂徹饌之樂送神之樂

高皇帝已皆因仍元樂乃獨於獻官升殿降殿樂然

而不用其非灼見其繆戾而不使之泯於禮樂

典則也

高皇帝度越百王如此信焉高非
神聖莫能然矣

○鬱金

周禮鬱人掌裸器凡祭之裸事和鬱以爲養而陳之凡裸玉濯之陳之以養裸事許慎說文曰鬱芳草也十葉爲簋葉百二十實以養之馬鬱從白曰金鬱鬱其歸也鄭衆曰鬱爲草若蘭唐本草曰白而似薑花白質紅末秋出莖心無實根實赤敗四畔子根法皮火乾之出蜀地及西戎蘇恭曰鬱金產西戎胡人謂之馬迷今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗圃經曰鬱金出鬱林郡又生大秦國唐書考二月三月有花狀如紅藍其花即香也孔穎達曰爲宗廟賓客用鬱者則肆師築鬱金草者之以和鬱酒以益齊泔之以實髮陳於廟中周禮鬱人掌其秬鬯而歸之鬱諸說不同鄭康成注周禮鬱人以鬱爲秬黍孔穎達疏曲禮凡華天子鬯鬱者釀黑黍爲酒其氣香芳調暢故因謂爲鬱是以秬黍即鬱宋王註江漢秬鬯一斗大司馬鬱金者草是又以鬱即鬱說爲黑黍一稔二米鬯即鬱金香草是又以鬱即鬱說類本草曰鬱金百草之華遠人鬱人所食方草合醴

之以降神五音篇曰鬱非鬱又別爲一香草是又以
鬱非鬱天周禮既有鬱人又有鬱人鬱疑若非鬱美
然編觀本章圖經皆別無鬱草安得謂鬱又別爲一
草耶余嘗合周禮兩者而觀之鬱人所掌既云和鬱
鬱以實養而陳之則注於桑中者或者以秬黍醴而
和之以鬱金香草之酒也鬱人所掌既云共秬鬱而
歸之則注於桑中者或者以秬黍醴而不以鬱金和
之之酒也其不以鬱金和之者以秬黍出河東上黨
羊頭山即大雅所謂誕降嘉種維秬維秠乃天地和

神聖考

卷之三

五音篇

氣所生其芬芳已自條暢無所待鬱金周禮註所謂
釀黍爲酒芬芳條暢於上下曰鬱說文所謂以秬醴
鬱草芬芳攸服是也禮記周人尚臭灌用鬯臭鬱合
鬱人臭陰達於淵泉以祈神降則鬱鬱乃水神之始
所必不可無者鬱金草敗廣西廣南江西諸州郡皆
有之秬黍醴既河東上黨任城皆有之則那國有司似
當以致遠物爲恭不可不備況今藥肆局常無鬱金
草恐未可諉爲難得也

知特牲汁獻於醴酒註疏汁獻謂摩挲秬鬱及鬱

金之汁也秬鬱中有香鬱又和以益齊摩挲而飲之
出其香汁故云汁獻於醴酒也以事酒酒醴齊清
酒湖益齊全沛秬鬱乃用益齊而不以三酒者五齊
卑故用三酒沛之秬鬱專故用五齊沛之大沛秬鬱
尚以五齊甘尊重如是則灌時安可無灌尊安可
無鬱鬱秬鬱也不然禮諸侯來朝以簋禮禮之尚灌
用鬱鬱諸侯相朝亦灌用鬱鬱天子賜有功諸侯
以秬鬱何獨至於孔子而益之哉

禮樂考

卷之三

五音篇

醴齊

周禮酒正掌辨五齊及辨三酒之物一曰泛齊二曰
醴齊三曰盎齊四曰醴齊五曰醴齊一曰事酒二曰
晉酒三曰清酒禮記如特牲曰先王之薦可食也而
不可者也所以交於神明者不可同於所安養之甚
也又曰酒醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也禮
器所謂醴酒之用玄酒之尚甘此意也齊者造作而
有節量之名周禮祭祀而用五齊謂非人所飲不致
其味特致其養而已大古以明水爲禋其後乃有玄

酒玄酒一變而有泛齊泛齊者既成而泛泛然其滓浮泛齊一變而有醴齊醴齊成汁出而渾厚以其醴齊一變而有盎齊盎然葱白色其味猶得中過此則醴齊其色紅赤又過此則泛齊汁浮於上而滓沈於下自醴以上猶濁至盎以下則差清此五者皆酒之始猶未可言酒故云齊事酒者味稍薄不可以父酌工事者之酒耳昔酒昔醴熟而已久者則其味已浸厚清酒者醴酒也酒熟又則必醇醇酒則清矣

禮記

卷三

醴齊沈齊三酒設堂下蓋猶知處群弟子諸儒於人神之間視醴齊堂上設醴齊盎齊皆指爲差善獨國朝諸典制所載第言用犧象用山罍而不明言用何者齊何者酒意者獻孔子用明水玄酒四配以泛齊醴齊十哲以盎齊醴齊兩廡故聖祠以沈齊三酒平周禮以醴齊爲次而大雅行常所謂酒醴維醴者乃所以燕父兄必非爲享於祖考而設周頌豐年載芣所謂爲酒爲醴者乃所以洽百禮不獨爲恭異祖妣而設周禮以清酒爲最下而小雅信南山言祭以

清酒大雅早麓言清酒既釀而烈祖言飲歡清醴又若以清酒爲上樽者以大雅見釀清酒既清公尸來燕來寧觀之則尸處人神之間用清酒差爲是恐未可以詩故謂凡祭皆當以醴齊清酒爲工也

禮記郊特牲縮酌用茅此云醴齊醴酒此云盎齊沈齊清此云清酒清酒色清明謂之明酌縮酌用茅者言欲泝醴齊則先用此明酌和之然後用茅以泝之也醴酒沈於清者清酒冬釀接夏而成盎齊差清故先和以清酒而後泝之以其差清故不用茅也凡作醴齊盎齊當以此爲法唐制孔廟用醴齊盎齊清酒

禮記

卷三

卷三

卷三

豈本之郊特牲爲之歟周禮醴齊縮酌謂朝踐用醴齊必以手縮之而後酌盎齊沈酌謂饋獻用盎齊必以酒泝之而後酌凡酒修酌謂諸臣之酢用凡酒必泝治而後酌也

犧牲

夏后氏牲尚黑殷人白牡周雖剛自漢高祖過魯以太牢祀孔子章帝幸闕里祠以太牢親以太牢祀孔子於辟雍於是沿唐歷宋以至昭代皆國學用太

黑形鹽鱸之外又有鯉魚鹽鮑魚鹽食取栗榛之
外又有桃乾燕臨人所掌四豆之實鹽豇豆非菰陸
醃青姐鹿麝之外又有苜本藤幫姐痘藤鹽鹹食豆
胛析豚拍之外又有葵蕪鹽塵壓蠟蛭臨箔道鷹
龍天下之物聚矣乃獨用此數種不知其寓意云何
先儒亦從來未有言及者予嘗合邊豆而觀之韭菹
苜本謂青道莖茹道菜芹韭菜深蒲蒲桂子雞然葵
貴白餅熟於黑餅熟於黑麥炙梗煎水爲之粉
資此十四種皆旱屬菊道野筍道黃栗桃乾燕
也梅此七種皆木屬雁鹽此一種乃鳥屬臨鹽不
食取牛手此九種皆獸屬燕鹽鴨鴈屋蛤蝦蟻鹽
此四種皆蟲屬魚鹽以魚肉鮑以魚之出江漢
地聖神德化及草木鳥獸昆蟲魚蟹許慎說文曰一
等所以爲木作報焉此馬鹽所以爲鳥作報焉此渾
等所以爲獸作報焉此燕鹽等所以爲昆蟲作報

此魚鰾等所以爲魚鰾作報且有視之時告之告
其肥大豐澤又足以徵驗德化果已被草木鳥獸
昆蟲魚鱉盡于內有獲鷄生鵝大雅內有鳥獸則是
鷄鳴鷄載籍中亦有之而不以薦是禮記知特牲所
謂不敢用常膳味而貴者品所以交於神明之義也
豕亦家所畜爲常膳味而復用豕者禮記禮器謂三
牲魚腊四海九州之美味也蓮豆之薦四時之和氣
也郊特牲謂恒豆之進水草之和氣也記禮者既謂
蓮豆所薦皆四時之和氣皆水草之和氣則盈天地
間獨某物爲鍾和氣而產者某物非鍾和氣而產者
惟聖人能辨之而它人固不及知周公制禮其意旨
用菲荀鴈豕鰾魚等而不用鷄鴨雞等物此必有難
决非泛然爲之者不然子事父母婦舅姑如內則則
所載黍稷稻粱韭菱之外尚得用白黍黃粱秫折筴
資駘來麥食飲食糧有節也如白藿芝芡蓬莖菜
不實古今不參雜物量粟之外尚得用桃桃諸栢栢諸
枳一名枳櫟栢栗植山屬之外尚得用露蔬雉雉
附見
勝地獨想美雞雞羹鴈鴈附見

牛羊豕豚鹿兔之外尚得用牛膽羊膽牛膽牛炙
午脩獵羊膽羊獻羊冬羔豕豕臘豕豕豕豕豕田豕
脯豚麋鹿度腹麋鹿度子麋鹿也兔豕大大義馬
狸狐狼蛇醢之外生尚得用兎蠅蠅魚醢魚醢乾
之外尚得用鮮生魴鰱魚膾卵醬即魚子鮓說以爲
孝子儀物況於義臣云此時具物不可以不備祭統
既云外則羞物則草木之茁陸產之醢三牲之俎八
簋之實昆蟲之異草木之實當無所不備乃周禮所
定祭物不過二十六豆不過二十六爿父子事父母
禮樂考卷三
婦事舅姑儀物之不若此豈非聖人以水土之和氣
爲主雖貴儀物尤貴辨物豈不有猶忌於其間和周
禮而後制漢書後漢書晉書魏書宋書隋書宋史遼
史皆不載蓮豆品物惟用書載大祀用運十二寶石
鹽形鱉魚鱉魚羹菱芡鹿脯白餅黑餅稷飯粉卷
而灌周禮燔黍臠醢魚乾梅等一十四運豆十二寶
韭菹醯醢青苴鹿醢片茹兎醢荀道魚醢脾析劑酢
肺醢食糝食而灌周禮葛本茹苴葵苴深蒲葱藟
櫛摩薑薤蘘薹蜺醢醢鴈醢等一十四豆其中

用蓮子則去穢餠粉糲食用豆十則去穢食綠食其小
祀用蓮八復去白餅黑餅用豆八復去脾析豚拍與
先制大同小異此必有深意燕金制大祀之蓮不過
干一無粉糲而以豪魚易鱸以乾桃易白餅以菴易
黑餅豆不過十一無糲食而以葵道易脾析是歷代
以來蓮豆之實雖盡倣周禮諸品而妄竄易則原
無究恒至我

聖朝禮莫遠豆有十二其品物壹倣唐制而不盡倣
周禮此正禮記所謂薦不美多名品所謂禮有以少爲
貴者儉產之致也禮儀觀天下之物無可以擬其德
者如此則得不以少爲貴乎夫尊莫如天地而今制
園丘之祠

所附 豚肺脾 飽食糝食而

意宗所定釋奠之制盡皆如之則所祀孔子之禮已同於郊廟社稷何以復加祝願以孔子父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫夫葬以士祭以大夫之論推之樂舞是孔子象德者是就孔子身上看底孔子是大夫禮當從終今不問京師郡國皆舞六佾者是彷彿父爲大夫則葬以大夫父爲士則葬以士之意兩京國十監釋奠用太牢牛羊豕十運十豆天下各府皆用樂此正是彷彿祭以大夫之意

禮樂考 卷三

意天下府州縣釋奠止用牛羊豕八豆八豆天下各州縣皆不用樂此正是彷彿祭以士之意斟酌損益至精至當可以爲萬世法矣儼或更從盛曲於太學釋奠則還豆仍用十二以遵成化十二年原定之制其四方釋奠則還豆用十以遵嘉靖九年改定之制或亦無妨不然禮器說天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有一是還豆正以多爲貴若減而爲八恐於尊師之道未極尊崇然不知可行否也禮記還人醢人所掌四還豆有朝事之還豆有饋

禮樂考 卷三

食之還豆有加還加豆有羞還羞豆凡四載鄭衆於朝宗讀音振以朝事之還豆爲清朝未食所先進寒具口嘗品物其說亦是而鄭玄不從以爲此所謂朝事是指示廟二灌之後祝延尸於戶外薦此八還八豆而言玄所以爲此說宜據周禮司尊養職除二灌有朝踐饋獻爲食前一節彼又有朝獻再獻食後饋尸爲一節又祭少牢主人酬尸宰未羞房中之羞爲一節總四節皆是祭宗廟故如此云云邦饗朝事饋食等是事指宗廟之祭恐還人本又既云凡祭祀其且還薦羞之實醢人本又既云凡祭祀共薦羞之豆實賓客長紀亦如之謂之曰亦如之是無間郊社宗廟祭祀皆有朝事饋食加還加豆羞還羞豆四樣朝事之還豆是侵晨未祭時豫先安頓者至於饋食還豆則是再進加還加豆則是加進羞還羞豆則是又進況古文饋字通用雖於天地亦用之不可專指饋食爲示廟之祭若是諸還諸豆都是豫先擺下不必次第進獻則禮記郊特牲何以既有恒豆又有加豆和愚意釋奠之祭其日晨興惟當於還內先實所

若減粟魚膳大鹿脯減十通爲公不若減粟魚鹿脯而糗餌粉食仍舊勿減減十二豆爲十不若減青俎充醢脾肺胎臠減十二豆爲公不若減脾肺胎臠而醢食糗食仍舊勿減盡粟所在有之卽風云山有榛隰有苓卽風云樹之榛栗曲禮言婦人之饗根榛栗栗內則言妻相養栗條棗雖所在非無榛栗然北方多陸則多榛而黍或南方多水則多黍矣而榛或少若以胡桃龍眼荔枝代之恐與膳所不載不得爲遵古故應謂十通八通之中不若仍存糗餌粉食

禮記考

卷三

禮記考

卷三

而以榛黍矣三者通融減之如北方則但用粟栗而不必黍矣俱全如南方則但用粟栗及或黍或矢而不必用榛如此則不主用胡桃龍眼荔枝相代與周禮不合矣粟魚所以可減者以既有魚醢則不必復用粟魚鹿脯所以可減者以既有鹿醢則不必復用鹿脯況二者論之粟魚尤爲可減蓋古人以脯爲果故曲禮婦人之饗以脯脩與根榛栗栗並言意魚乃乾魚似自古無以乾魚當果者在通內所實皆果食之類故云通內之粟魚鹿脯似尤爲當減也脾肺胎

所以可減者以所用牛羊豕肉太多菁菜所以可減者以五經不載菁而兕則有殺兕故也應之欲勿減糗餌粉食醢食糗食非真謂欲存其實物以飽神禮記說先王之屬可食也而不可者也宗廟之器可用也而不可使其利也又說所以交於神明者不可同於所安養之甚也神與人自不同豈可以人之禮養之但果肴之類各有土宜榛栗黍稷所在不能皆得而糗餌粉食醢食糗食不過用黍稻穀牛羊豕無地不有之故欲存此而減彼使不至以倍品代土品也

禮記考

卷三

禮記考

卷三

且孔子肉雖多不使勝食氣公食品既有大牢小牢又有粟魚鹿脯醢醢鹿醢兔醢魚醢脾肺胎臠去其肉食若盡去糗餌粉食醢食糗食之熬五穀爲食者則是肉食其身而穀食止有黍稷稻粱四種是謂肉氣勝食氣非所以仰體孔子不使勝食氣之意矣禮記說食以其國之所有致遠物又以備服器焉仁之至若典制一定卽北方欲致黍稷南方欲致棗柿自不難蓋周禮遠人鮑鱸比乾魚乾菹乃乾梅菜等既得用乾則先期於它所置乾棗乾菹乾菜以待用

可況鄭司農謂鮑出江淮鮑出東海王者傳遠物
故產在東海者猶必欲致之況河南居天下之中朝
歌以比之卿以兩之卿即皆有條目不難致恐不必
以它物易之也

周禮朝事之豆先用醯醢醢醢即禮記所謂恒豆之
醢醢產之物也次進脾筋筍菹即禮記所謂加豆之
筍陸產也次進魚醢即禮記所謂加
豆之醢水物也此五種周禮與禮記皆合矣但恒豆
是朝事之豆即晨朝所賓者禮記謂恒豆乃水草之

和氣而周禮朝事之豆其菹用陸產之韭菁則不相
合禮記謂加豆之菹陸產也而周禮加豆之菹用水
產之芹則不相合禮記謂加豆之醢水物也而周禮
加豆之醢用陸產之豚拍兔醢則不相合周禮禮記
之自相背戾如此似當合而正之始佳

據非可食而邊內用形醢者按左傳僖公三十年王
使周公閱來聘豈有豢白黑形醢聞辭曰國君之
足昭也武可畏也則有備物之享以象其德屬五味
羞其穀醢虎形是醢醢所係甚重白餅里醢醢粉

各皆黍稷稻粱所爲常膳之重豈果魚鹿脯作膳爲
常膳之於豆而乃皆實之於邊且脾筋本醢醢而乃
列之於邊此皆有難意

以天子食不厭精食醢而偶不食推之凡爲白醢
熬醢醢加於陸稻上沃之以膏曰淳熬凡爲醢醢
母而醢加於黍食上沃之以膏曰淳母凡爲醢醢
珍取牛羊鹿之肉必脈每物與牛若一橘反劑之去
其醢熟出之去其醢炙其肉凡爲醢醢醢取豚者捫
到之剉之實薑於其腹中綱維以直之塗之以饌室

炮之塗以薑醢之灌乎以厚之去其醢爲稻粉糲
之以爲醢以付豚頭諸醬皆必殺之鉅饌湯以小鼎
醢膾於其中使其湯母煨燂三日三夜毋絕火而後
調之以醢醢凡醢醢取稻米糲糲之但不得用狼
膾骨小切之以與粉米爲醢凡爲醢醢取牛羊米之
肉三如一小切之與粉米稻米二肉一合以爲醢醢
之不然恐天子不食

以天子食醢肉敗不食推之如脫豚當去膾脫鹿當
去胃脫兔當去尻尻乃脊梁盡處脫魚當去乙乙乃

魚目旁有骨如篆乙之形此四者肥傷人皆勿取焉
肺 恐天子不食

以天子色惡不食臭惡不食推之凡牛夜鳴則膺羊
冷毛而羸類家望視而交睫睞皆勿取焉**恐** 天子
不食

以天子失趾不食推之凡爲羹滿豚當包苦薑羹凡
爲醢肺魚豕當用卿無羹凡脂當用葱薑當用雉三
牲當用穀初當用醢鹿當用梅兔當用芼不然**恐** 天
子不食

禮記

卷三

三

禮記

以天子不時不食推之凡臠當春用葱秋用芥豚當
春用韭秋用蓼凡食齊當視春時黍齊當視夏時醬
齊當視秋時飲齊當視冬時凡和醢醢春多酸夏多
苦秋多辛冬多鹹當調以滑其凡春用羔豚肺膏當
用卿夏用鴈鰾腸當用豚秋用狗屬腸當用豚
冬用鮮羽膳膏當用羶凡裹果條麥莢必時不然**恐**
天子不食

以天子割不正不食推之凡脾所取牛肉必新殺者
薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醢

不然**恐** 天子不食

以天子不得其醬不食推之凡爲羹滿魚當仰將買
羹凡兕羹當和糝不羹凡魚醢當芥醬凡鹿醢當
醬須調適不然**恐** 天子不食

以天子市脯不食推之凡太羹和羹之牛肉脾所之
牛百肱糝食之牛肉鹿脯鹿醢之鹿兔醢之兔當用新
殺牛鹿兔始得不可謂天子好生不必縣屠牛若取
之市屢**恐** 天子不食

以天子脰不厭細推之凡肉腥細者爲膾大者爲軒
凡脾所鹿脯豚肺皆勿軒切蔥若薤當諸醢以奈之

不然**恐** 天子不食

以天子肉雖多推之凡實豆必令充以天子肉雖
多不使勝食氣推之凡實稻梁黍稷白黑稷傾粉從
醢食糝食當從豐必過花豆醢之實始得

孔廟禮樂考卷之四目錄

樂議

聖人制樂絃成天地鳥獸魚鼈蟲蟲草木說

孔廟樂議一

孔廟樂議二

孔廟樂六奏舞八佾說

孔廟樂六奏說

孔廟樂六奏實七奏說

孔廟樂六奏四說

樂應 荀 虞 崇牙

孔廟樂章不宜用黃六清聲說

州縣釋奠不宜用俗樂說

孔廟樂章

前代樂章

前代制歌四配樂章

舞曲議

舞部議

琴制度

孔廟禮樂考卷之四

○○○聖人制樂絃成天地鳥獸魚鼈蟲蟲草木說

至哉聖人之作樂也聖人見天地有中氣有中聲而

吾人往往非不及節太過不能得中且聖人豈能欲

盡人性其端綸參登意必使飛潛動植之物性皆盡

然後聖性始盡而此飛潛動植其性既未必盡皆得

中而又皆屬於物不可以馴而致於是乃一舉託之

禮樂考 卷之四 一

在樂取具土為聲為埴為年此欲以盡土之性取具

金為鐘為鐃為鐃為鐃為鐃此欲以盡金之性取具

木為簫管為箏為箏為箏此欲以盡木之性取具

為笙簧此欲以盡草之性琴瑟笙簧必象鳳此欲以

盡鳥之性故必象虎此欲以盡獸之性笛必象龍此

欲以象麟之性聖人地開凡賦有形質若天者吞若

胸者吞若藏者羽者鳴者以腹鳴者以主鳴者以羽

鳴者以指鳴者以指鳴者以指鳴者若外骨內骨節

行及行連行紆行如考工記所載不知凡幾聖人豈

明後學平陽史學士
明後學平陽史學士
明後學平陽史學士

能一一取之惟取之一鳳爲簫一虎爲鼓設之中
律呂以吹之擊之而天下鳥獸之性命自正惟取之
一竹爲管一匏爲笙一木爲祝祝之中律呂以吹
之擊之而天下草木之性命自正特水火有形無質
聖人無宅奇策可施我成燕八音非水火莫能就卽
聖樂所裁成亦烏管朱莪及水火故且日月雲雷佐
天爲政皆聖人所嚴事而及其作樂乃至以其象制
爲器次以其象繪於器此豈得已聖人亦欲借天道
以扶掖元聲元氣卽聖人亦豈不憂乎乎飛流堂拜
禮樂考 卷四 一十
冠璫之足以妨吾太和而一切欲以敷成施之今其
樂堂上歌堂下舞則已盡乎人或取之鳥獸或取之
草木或取之金木土則已盡乎物而推其究又至以
日月雲雷爲象飾則已盡乎天聖人曰彼草木卽無
知彼鳥獸卽塊然一物五業已破之律彼其音惡得
不正及其一搏拊一吹擊而出於鳥獸草木禽者
無不中宮商而諧詔養聖人又將曰彼塊然無知者
猶若是而又何況於人則豈不爲交相正之雅道乎
哉夫盛天地間氣而已矣既有氣斯有聲吾東此氣

天地萬物亦秉此氣是天地萬物固隨時與我交而
我亦時時與天地萬物交天地與萬物與我固交相
渾融爲一氣一聲者也天地無形氣無涯聲無窮人
以尺氣違聲相爲感召卽天地亦未必太和故曰吾
之心正則天地之心亦正吾之氣順則天地之氣亦
順此其機在在心而裁成輔相則亦在在氣氣正則
音正音正則天地之和應之不惑聖人設教何不
以樂來感在心乃必曰其鐘磬簫簫幾尺幾寸其鐘
幾寸幾分其琴瑟簫簫幾十幾絲其律幾十幾黍以
其象天以其象地而徒區區於此聲其象數之末爲
哉夫樂最神而禮則滯故樂記謂禮從地而樂從天
何者方其陳樂於堂簫簫則也敵則虎也琴則木也
石則土也皆可得而辨也及其既奏則絲竹金石合
爲一聲草木鳥獸合爲一物察之而莫得其端辨之
而莫得其跡然後知天下之最渾融者莫過於聲音
聖人欲渾天地萬物草木鳥獸爲一體而莫得其象
於是一舉而收之於樂彼簫非真鳳也遂非真龍也
敵非真虎也猶可言也蓋至琴瑟而必於操按見焉

之懸在費而必若然者無思之翟在軼哉而必在擗
擊走獸之牛魚鱉之蟲而聖人亦不謂傷害惻隱者
亦惟其并包者大而必如此方愈足以成就聖人之
仁況日月雲雷在天爲獸魚鱉昆蟲草木在地皆散
在四方與聖人頗相隔越而聖人乃借樂以一舉而
盡收在堂上堂下使吾棹時時與天地萬物相爲茂
對相爲感通是聖人此併包宇宙之一念既已植爲
樂本又安得不仁覆天下今太和元氣長在聖人宇
宙間也哉

孔廟樂識

劉賓客書琴瑟鳴球搏拊琴瑟以詠三句似紹樂堂上
 無編鐘但有編磬瑟是歌工觀下管鐘鼓合止祝散
 笙簫以間編韶九成等句似韶樂堂下無編磬但有
 特鐘鼓鼓簫管笙等器獨意韶樂之制凡將舉樂時
 必堂上先擊大鐘三聲卽堂上玉磬瑟瑟詩歌興堂
 下簫管一齊並奏及樂奏已半恐樂工或微有倦意
 復撞機數聲以召之擊鼓三聲以振之卽堂下之笙
 與瑟奏詩歌篇管一齊並奏及其將終則左擊祝石
 擊鼓以止之故曰合止祝散合止祝散者謂東西相
 合而止之非以祝起樂以鼓止繁起繁已冇端又何
 待祝也笙字從徒讀徒字從生字乃樂所由生故擊
 鼓之後笙必先作觀周禮春官有笙師無箏師無管
 師無篪師無篴師無箛禮有笙懸無箏箏無管無篪
 箛無篴箛及篴禮燕饗御飲酒禮敷瑟而歌鹿鳴四
 牡皇華有南陔白華車奏由車崇丘由僕笙詩公羊
 無箏詩無管詩無箛詩無篴詩可見笙童與箏管篴
 笙迥然不同前一半不與琴瑟並奏感先作是前二

半笙先作是後一半是謂小間故曰笙間實是大鼓
觀大雅以鋪與賁相對可見鋪是大鐘詔擊每成
前一半先擊鋪即所謂鐘以立聲後一半先擊鼓即
所謂鼓以立謹及到第二成復先擊鋪以起樂是爲
大間故曰鋪間笙爲小間鋪爲大間是所謂笙鋪以
間也每成前一半用鐘起之後一半用鼓振之鐘與
鼓是兩相對待底大雅所謂於鐘鼓鐘鼓有教是
也擊鐘後鼓即先擊鼓而衆樂即隨之擊鼓後笙即
先發聲而衆樂即隨之聲與笙是兩相對待底小雅
所謂笙磬同音所謂笙磬將於是也由此言之是
詔樂制度雖與商周稍異而總其大較則亦未嘗不
同所不同者特詔樂堂上無編鐘第一成後一半以
鼓振之而以笙繼之爲稍異耳孟子說孔子集大成
以金聲爲始條理以玉振爲終條理則孔子之樂又
當與唐虞商周少別釋其樂似當於編鐘編磬外更
製特鐘二枚并各一枚凡舉樂必堂上先擊特鐘聲
聲以聲之即堂上編鐘編磬先發聲與琴瑟鼓吹
遂序一齊並奏而每一句以小鼓爲節此所謂始

條理得樂奏已平復堂上擊特磬擊聲以振之即堂
下笙先發聲與編鐘編磬琴瑟鼓吹並序遂序一齊
並奏而每一句亦以小鼓爲節及其將終遂左擊柷
右擊敔東西相合而止之是所謂終條理謂半後半
鍾磬絃索間斷而金聲之柷如王振之柷終條理
始終判然分爲兩段衆樂明白即孔子所謂敔如衆
記所謂合同而化第一成雖有前干後半而絃索全
然未斷即孔子所謂緯如衆記所謂流而不息凡作
孔廟樂章前四句似當揚聲向外合造化入機以陰
陽之學也之意後四句似當收聲向內合造化入
機以陰陽之學也之意如是方似孔子之樂未
知是也
古者舞不與歌奏同時每歌奏之後必先擊大鼓然
後興舞衆記所謂先鼓以警衆三歩以見方序始以
者在後亂以飾歸皆爲舞長成大鼓所以興舞小鼓
所以節樂也今孔廟三獻時以舞與歌奏合而爲一
似與前代稍別

孔廟樂議二

欲音樂感通造化雖甚不易然造化機變只在此有誠得其消息自無難處今欲將孔子仁體攝在釋奠樂上只要先識得樂道與易道原是一樣樂底十二律是六十調易底六十四卦是三百八十四爻却將此三百八十四爻分於十二律之內每一律得三十二爻楊雄從冬至起中孚應節從冬至起復都與周易不合孔子序卦傳已明明說起屯蒙孔子說卦傳已明明有帝出乎震三節蓋先天主運後天主時定續說歲時流行之序便當以後人為主康節輩却都以先天為主此所以不能知易乾坤是造化之所以成始而成終者定當以乾坤置於冬至之前以要一歲之終序卦說屯者物之始生也蒙者蒙也獨之釋也是物生物釋正是冬至陽生境界故十一月黃鐘之律當起乾之初九為大雪子之初而以屯卦置於中間以當冬至子之午自此順周易卦次第排去則十一月黃鐘之律始乾初終訟二十二月大呂之律始訟三終復四正月大族之律始復五終豫上二

月夾鍾之律始隨初終賁二三月姑洗之律始賁三終賁四四月仲呂之律始賁五終恒上五月蕤賓之律始賁初終賁二六月林鍾之律始賁三終夾四七月夷則之律始夾五終井上八月南呂之律始革初終歸妹二九月無射之律始歸妹三終賁四十月應鍾之律始賁五終未濟上每一律有宮商角徵羽五調而每律有三十二爻則五爻有奇方是一調易卦應鍾屬艮象傳象傳是孔子作底則孔廟之樂似只當以象傳形容孔子今觀周易六十四卦只六卦有聖人字樣豫卦曰聖人以順則則刑罰清而民服此正如孔子刪述六經立賞罰是非之極而天下自化觀卦曰聖人以神道設教而天下服此正如孔子以莊與天道子欲無言立教而羣弟子皆欲罷罷不能願卦曰聖人養賢以及萬民此正如孔子以仁貌傳相授受而天下萬世皆受其賜咸卦曰聖人感人心而天下和平此正如天下萬世皆心悅誠服與孔子相為感通恒卦曰聖人久於其道而天下化成此正如天地萬古不朽孔子亦萬古不朽與天地造化相為

終始而天下自然化成焉卦曰聖人大亨以養聖
此是說惟聖人然後能尊聖聖人豫觀順咸恒五卦
形容孔子道德已至矣盡矣到後面須要將一卦鋪

叙我

聖朝尊崇孔子之禮故須以坤卦畢曲犧性象盛焉
組遠豆以春秋祭祀孔子及諸賢諸儒此正是太亨
以養聖賢周易以豫觀順咸恒爲序孔子以是非勸
懲自刑罰予欲無言即神道授受道統即養賢
世心悅誠服下即人心天與天地萬古不朽爲序

禮樂考

卷四

十

三

在後以前前五卦形容孔子以後面一卦論揚
歸美本朝今豫觀順咸恒正恰好在前五卦正恰好

聖朝這都是天造地設自然之妙國朝釋奠樂迎

神奏咸和真帛奏寧和初獻奏安和亞獻奏景和終

獻奏景和徹饌奏咸和送神奏咸和凡七奏迎神奠

帛初獻徹饌送神皆各有曲惟亞獻終獻同一曲凡

六曲以六十四卦分布十二律次序排之豫卦所當

之律是太簇羽調觀卦所當之律是夾鍾宮調順卦

所當之律是姑洗角調仲呂宮調咸卦所當之律是
仲呂徵調恒卦所當之律是仲呂羽調四卦所當之

律是四調太簇是正月正三陽開泰之時夾鍾

是二月正萬物發生之時姑洗是三月正萬物茂盛

之時仲呂是四月正萬物長養之時是何等生意油

然生意油然莊是仁體南呂是八月其卦爲兌正萬

寶生居之時孔子說兌正秋也萬物之所說也既爲

萬物之所說是何等生意油然今說以此六調爲孔

廟釋奠之樂則音律之仁道自洋洋流動充滿於天

地之間孔子之仁道自與樂共洋洋流動充滿於天

地之間有真知其然而然者于聖百王各有學術既

各有學術則攝之於樂自然各有性情孔子之學是

仁則孔子之樂亦是仁被攝於樂者自然能聞樂知

德自然會三月不知肉味如何能與別聖人之樂混

得樂則忻喜歡愛四字形容樂道最妙必先忻喜然

後喜悅必喜悅然後歡愛舞到了鼓舞舞後自

然聲音節奏都是一國仁道矣

觀孔子說樂則韶舞可見樂舞所關係於仁道甚矣

子貢說聞其樂而知其德不曰見其樂而知其德且孔子三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯是子在齊聞韶不是子在齊觀韶則韶奏所關係在樂尤重此是何等大事宜可草草孔子卓冠自王處只全在一箇仁字如今廟樂與祭禘孔子更無下法只是所歌所吹所設所擊所搏所舞都只歸孔子則仁字描畫出來使數千載之下從隔垣聽見者亦三月不知肉味這方纔與做是孔子之貌若徒口胡亂吹上一番鼓上一頓鑼是和氣語說豈不與威英詔凌相混如

禮樂考

樂字四

上

三

何能辨得說是孔子之樂子貢如何便聞樂知德明聲出於肺腑本屬金金正是聲氣之元樂既以聲音為主則所製樂器必備且銅鐵五金乃是今八音之內却只有鐘鑄是金者是因得金屬秋金主殺怕他來成害生氣故不甚用金此正是樂道尚仁八百各有貌部金不得雜在竹則木亦不得雜在絲今自土部之外却各部都用木絲部內琴瑟是木竹部內簫管篴筵笛箏是木匏部內笙芋是木章部內應田鼓磬底四圍是木木部內柷是木敔是木只有金石兩

禮樂考

樂字四

上

三

部并木不稱却又以木來為樂器為樞要這層說着屬本此箇木在天則為元在人則為仁欲人從樂器上那一吹一擊出來便此仁流動充滿洋洋在宇宙之間不至為金氣所勝若非謂土是四行之主諒他底渾厚重厚之氣必不滿格豈不并坤之屬亦將用木做箇圓樞架乎此正是樂道尚仁如洗洗字元字之象也寒貴寒字女字之象也無射則字利字之象也雷鍾黃字貞字之象也蕤字之象字在仲夏黃字之象員在仲冬各得正矣字春之洗字既全象元字則春秋之射字亦當全象利字今只孟秋夷則之則字全象利字則春秋無射之射字遂不全象利字而春秋無射之無字反至全象元字者這是說當此滿殺之時尚謂添有一團元和之氣是重元不重利此正是樂道尚仁古者無只寫作元字不寫作無字故易經無妄只寫作无妄不寫作無妄無字上無字象元字見利之內已有元字字上姑字非利字見元之內不是利元既胎在利自利亦胎在元元之內豈無利但聖人扶陰抑陽只從無射上說破元胎在利

更不從如洗上說破利胎於元此正是樂道向仁
夏卦冬上後印胎應施卦黃鍾太族姑洗蕤賓則
無財爲陽大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰矣而
六呂之中又分爲陰陽以鍾字象律字速從律字上
分出夾鍾林鍾應鍾爲陽中之陽以呂字象律字速
從律字上分出大呂仲呂南呂爲陰中之陰鍾字象
律字本是陽故陽月之黃鍾從鍾字夾鍾是二月林
鍾是六月應鍾是十月本是陰月矣而却又將陽月
十一月黃鍾之鍾字來居之便造化見得十一月黃
鍾之鍾既是陽則二月夾鍾之鍾六月林鍾之鍾十
月應鍾之鍾亦畢竟有陽在皆所以抑陰扶陽此正
是樂道向仁呂爲陰而孟春是太族仲春是夾鍾季
春是姑洗遂有鍾而無呂此正是樂道向仁律爲陽
而孟秋是夷則仲秋是南呂季秋是無射遂三月而
兩律此正是樂道向仁夏至後其卦姤陽已將變而
爲陰矣却季夏六月還是陰中陽之林鍾立冬後其
卦坤陽已盡變而爲陰矣却仲冬之月便是陽中陽
之黃鍾無非欲陽道速長陰道速消使天地間多主

生不主殺此亦是樂道尚仁是樂之爲道日本是一
圖仁道矣今欲將孔子底仁道描在樂上亦別無他
法只是要曉得樂是仁之至孔子亦是仁之至如今
只盡了樂底分量便是盡了仁底分量盡了仁底
分量便是闡盡孔子道德更無餘蘊矣
欲從仁上辨別是孔子之樂其第一要緊處只在十
二律分寸要合古制思所測律呂分寸與秦漢所傳
不同黃鍾是九寸大呂是八寸七分太簇是七寸九
分夾鍾是六寸九分姑洗是五寸七分仲呂是四寸
七分蕤賓是三寸九分林鍾是四寸二分夷則是五
寸南呂是六寸無射是七寸二分應鍾是八寸二分
與河圖合書先天後天周易洪範歷代歷法無不干
合萬合然後取刻在經籍實用編內十二律每調止
五聲無變宮變徵今所云孔廟釋奠用太簇羽調夾
鍾徵調仲呂宮調仲呂徵調仲呂羽調南呂角調每
調五律皆有分寸必如此然後聲音節奏清濁是仁
道與舊制不同已較實用編中不使備載於此
試從聲音節奏上見仁欲從聲音上分別是孔子底

樂其第一喫緊在樂器尺寸要合造化第二在所定曲調要合春夏生育長養時令第三在所作曲詞要用溫厚慈育意義第四在歌者吹者鼓者皆諳熟有一團和氣四者皆備自然與仁道相合必自然與孔子相合矣

作樂譜必須真得其本音方好譬如此調第一字當用黃字便須於江陽韻內收字方是真譬如此調第二字當用仲字便須於東冬韻內取字方是純譬如此調第三字當用南字便須於寒刪韻內取字方是真譬如此調第四字當用林字便須於真文韻內取字方是休必如此字如其音如其字方所得真是本音諸禮風雅六譜皆不拘字者恐非余枉經濟實用編辭說甚詳今不復備載於此

鍾期一肅衆人耳伯牙鼓琴志在高山期曰巍巍乎志在流水期曰洋洋乎可見鼓琴之人所關係於樂亦重周禮大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子六門大卷大咸大磬大夏大濩大武歌奏者中和則音

中和祇庸孝友仁義則音節亦自然仁義今平居未嘗教樂生以樂德他性情皆未嘗發得中和如何可望他收擊得仁體出來必欲俾孔廟之樂詭然一團仁體須加意樂生而後可也

孔廟樂六奏舞八佾說

周禮大司樂凡樂祀國丘以下變者樂六佾則天神皆降可得而禮祭方澤以八變若樂八變前地示皆出可得而禮享宗廟以九變若樂九變則人鬼可得而禮是六變八變者典重九變者典輕

國家園丘方澤祈穀大禋今大禋大享大早時禘高禘

皆樂九奏舞八佾天神地祇祫太歲歷代帝王先

農皆樂八奏舞八佾朝日六社稷皆樂七奏舞八佾

夕日帝社視畝禘大禘特享時祫皆樂六奏舞六佾

是九奏八佾者典重六奏六佾者典輕樂記曰五帝

殊勝不相沿樂三王異世不相沿禮或以多為貴或

以少為貴歷代所制各有攸當且必皆沿周制然後

為得禮或孔廟樂六奏舞六佾正所以成孔子不得

謂殺且

太廟祖考樂第六奏而孔廟樂亦六奏又豈得為殺

耶周禮畢夫神樂六變而孔廟樂六奏三十六人乃

太陽乾數而六佾用六六三十六人豈

聖祖或有微意既不令與王者操而又自燕與天道

乾道合皆莫知其所以然而考者則假今周文安和此必不堅請八佾今孔子不安在地下五十五年矣

禮樂考

卷四

九

孔聖大奏說

孔聖正於歲夏其祠未備。迎神奏承和真幣奏
肅穆進祖奏雍和文舞出武舞入奏舒和送神奏承
和凡五奏。新備矣。疑是伯迎神奏。疑安初獻升降奏
同安贊幣奏。明安酌獻奏。成安飲福奏。疑安送神奏
疑安凡七奏。大觀三年迎神奏。疑安初獻升降奏。同
安贊幣奏。明安酌獻奏。成安送神奏。疑安凡五奏。
疑四年迎神奏。疑安以黃鍾爲宮。大呂爲角。太簇爲
徵。應鍾爲羽。初獻。照洗奏。同安升殿奏。同安贊幣奏。
明安捧祖奏。豐安酌獻奏。成安重獻奏。文安終獻奏。
文安徹豆奏。疑安送神奏。疑安凡十二奏。迎神奏。
疑安以黃鍾爲宮。凡三成。大呂爲角。凡二成。太簇爲
徵。凡二成。應鍾爲羽。凡二成。照洗奏。同安升殿奏。升
殿奏。同安南呂宮贊幣奏。明安南呂宮捧祖奏。豐安
姑洗宮酌獻奏。成安南呂宮亞獻奏。文安姑洗宮終
獻奏。文安姑洗宮飲福受胙奏。同安姑洗宮徹豆奏。
疑安南呂宮送神奏。疑安黃鍾爲宮。照洗奏。同安姑洗
宮凡二十奏。又迎神奏。文廟。照洗奏。昭明升殿奏。

明真帝奏德明初獻奏。疑安以黃鍾爲宮。大呂爲角。太簇爲徵。應鍾爲羽。初獻。照洗奏。同安升殿奏。同安贊幣奏。明安捧祖奏。豐安酌獻奏。成安重獻奏。文安終獻奏。文安徹豆奏。疑安送神奏。疑安凡十二奏。迎神奏。疑安以黃鍾爲宮。凡三成。大呂爲角。凡二成。太簇爲徵。凡二成。應鍾爲羽。凡二成。照洗奏。同安升殿奏。升殿奏。同安南呂宮贊幣奏。明安南呂宮捧祖奏。豐安姑洗宮酌獻奏。成安南呂宮亞獻奏。文安姑洗宮終獻奏。文安姑洗宮飲福受胙奏。同安姑洗宮徹豆奏。疑安南呂宮送神奏。疑安黃鍾爲宮。照洗奏。同安姑洗宮凡二十奏。又迎神奏。文廟。照洗奏。昭明升殿奏。

禮部

卷四

五

三

孔廟樂六奏實七奏說

全親 國朝園丘祈穀大饗朝日夕月宗廟社稷樂歌皆每奏各一章無一章兩奏者獨方澤里庶奏寧和與送神同曲釋奠獻奏景和與亞獻同曲夫景和一曲耳而亞獻所奏亦此曲終獻所奏亦此曲則雖名爲六奏不實已七奏與朝日相等乎竊度

聖祖意或謂天地猶父母事地禮雖不可殺於天而地又非可與天相並者故園丘則樂九奏即九曲而方澤則雖九奏但八曲奏之數雖與天同而曲之實

則與天異事孔子雖未可擬於日而隆焉日主文明

孔子亦主文明天不生孔子萬古如長夜則孔子與

日又非可以並列觀者故朝日則樂七奏即七曲而

孔子則雖六曲實七奏曲之實雖與日異而奏之數

實與日同方澤之八曲而九奏則所以殺地於天孔

廟之六曲而七奏則所以齊孔子於日一曲而兩奏

方澤與孔廟雖同其所以一曲而兩奏方澤與孔廟

則異非我

聖祖精義入神鳥能制作降此方書

孔廟酌獻四配樂議

四子謂之配謂其德幾可與孔子參孔子位既三盛皆有曲則四子位亦必初獻奏一曲方可以配孔子不然則四子雖令孔子不重矣國朝樂制奏成安元酌獻顏子奏成安奏明元酌獻曾子奏成安酌獻子思子奏成安宋酌獻孟子奏成安光酌獻孟子奏成安誠明良是今制酌獻四配皆無曲非從殺

蓋配位有樂周禮所未載曆之大報天而主日配以

月第有祀天樂日與月皆嘗有樂豈天司樂園丘一

章所謂天神皆降皆之一字即日月亦有樂皆統於

園丘六變之內耶思觀前代宗祀諸祖考世室皆有

酌獻樂獨我 國朝第紀於 太廟即孟春特犴享

羣廟亦皆無樂歌嘉靖中

肅皇帝建 九廟 太廟外郎 羣廟別有巡神太

和曲酌獻壽和曲亞獻壽和曲終獻壽和曲徹饌准

和曲還官安和曲恭奉即報罷天 太廟配食

諸祖考以周禮無用後尚不設樂則顏曾思孟之不

以樂歌酌獻正爲得禮其不得謂之從殺明矣

前代酌獻配位皆有樂今四配既無酌獻樂或於三
獻曲內畧增一語及於四配以亦無妨蓋四配重而
後孔子位尊。

○樂懸議

周禮小胥正樂縣之位王吉曰縣諸侯軒縣卿大夫判
縣官縣者四面皆縣如宮之有牆也軒縣者去其南
面以避王也判縣者又去其北面以示其德半於君
也漢章帝過魯祠孔子作六代之樂并齊祀孔子設
軒架之樂唐開元始用官架至宋則雜用判架軒架
卽軒縣官架卽官縣判架卽判縣陳賜曰孔子人臣
也用軒架足以爲禮用官架則過所判架則非此言
誠是也嘉靖九年太常卿張鶴請設官架軒架以思
穆樂考 禮樂考 二五
換之官縣之制黃鐘鐘磬在北方子位大呂鐘磬在
北方丑位太簇鐘磬在東方寅位夾鍾鐘磬在東方
卯位姑洗鐘磬在東方辰位仲呂鐘磬在南方巳位
蕤賓鐘磬在南方午位林鍾鐘磬在南方未位夷則
鐘磬在西方申位南呂鐘磬在西方酉位無射鐘磬
在西方戌位應鍾鐘磬在北方亥位孔廟樂若用官
架則似擬在王者若用軒架則南面仲呂蕤賓林鍾
之鍾磬已去將何以備六律卽姑以一二曲言之如
迎神咸和曲聖字德字崇字主字民字有字隆字

合二律以爲一管，則一孔具兩律，以爲竅竽則
 兩管以爲一管，則一孔具兩律，以爲竅竽則
 天地之間而得其縱橫之理，故其制爲樂，使悉則得
 其理以爲絃，琴則得其橫以爲竅，笙則得其縱以爲
 竅，瑟則得其橫以爲竅，笙則得其縱以爲
 也。琴之十二絃，爲之十二管，笙之十二竅，在局也。瑟
 造花，竅伍錯，銓而聖人仰觀於天地之間，得其象
 伍錯絃之理，故其制爲樂，竅自十二半而爲六，以入
 於十二之內，復自十二倍而爲二十四，以出乎十二
 之外。既自十二而半之，爲六，又自十二半之，爲三
 以爲三孔之竅，既自十二而倍之，爲二十四，又自十
 二三倍之，爲三十六，以爲三十六黃之年，而然後收
 之於象一元太極之鼓，聖人之制器，即所以象律聖
 人之作律，即所以象器。律呂之口，既非十二律
 之用，正又非六律之用，半自非二十四律之用，又
 非三十六律之用，參乃此則十二律之外，以黃大太
 夾爲四，亦彼則十二律之外，以黃林太南爲四，清既
 謂此律有十二，正半律有十二，變律有十二，變半律

有十二而編鐘編磬每一篇之間，又徒具十六枚而
 不備陳四十八枚之數，况唐制十六枚，雖具又往往
 多不考，擊如張文叔所謂啞鐘之類，則又惡在其爲
 四清聲也。以余考之，天地間自有理，聖人作樂，自有
 造化，古今所傳樂器，非唐三應六應十二與二十
 四三十六諸數，其它如所謂節氣十管，管竅二十二
 管，應聲十九管，數皆後人附會聖制以自成其彩
 說，恐不得謂之雅樂。况唐制除吹孔之外，皆拾
 具六孔已明，示六律十二律之意，而晉魏唐宋乃以
 管色十六字，洎之西一工凡諸字，既有下四上四下
 一上一下工上工下凡上凡之別，而五之一字至有
 上五下五緊五之別，或一絃而具二律，或一孔而具
 三聲，宜乎四清之說得盛行於千世，而余徒囑囑歎
 歎，不敢發一語以相質也。
 律呂管色字譜黃鐘以合字譜之，大呂以下四字譜
 之，太簇以上四字譜之，夾鍾以下一字譜之，姑洗以
 上一字譜之，仲呂以上一字譜之，蕤賓以勾字譜之，林
 鍾以尺字譜之，夷則以下一字譜之，南呂以上工字

譜之註明以下凡字譜之應變以上凡字譜之謂之
正聲黃鐘清以上六字譜之大呂清以下五字譜之
太簇清以上五字譜之夾鍾清以紫五字譜之謂之
清聲孔廟釋奠祭惟用黃鐘之合字太簇之四字
也仲呂之上字林鐘之尺字南呂之工字上工是矣
但十二律原無不聲不宜用上字迎神成和曲神其
米格之神字尚與字和曲泰極非常之非字切默安
和曲清時惟祭之清字薦備神明之神字也於聲
和曲聽之洋洋之勝字於禮成禮之於字微聲成和
曲率遵無越之率字送神成和曲格恭祀事之格字
明樸斯畢之明字皆當以合字譜之

州縣釋奠不宜用俗樂說

三書圖解

皇明制書一宋樂與樂舞各府學則有州縣則無凡
無樂之處不計擅用俗樂思謂樂道以和為主木王
生亥八音申除土墳之外其餘或為器或為管或為
慶管用水金主殺故八音自鐘外皆不用金無非謂
金氣肅殺能傷管太和五音商屬金而周禮凡祭祀
天神地祇人鬼一切不用商謂即此意也今州縣釋
奠之樂所擊銅鼓既是金銅錢又是金銅錢又是金
所吹銅角既是金喇叭又是金簫納又是金是所吹
所擊的悉是一團金覺豈足以感召太和况孔子之
學全是仁體仁道主生不主殺金器既多自是與仁
道相反豈可以為孔子之樂邪彼天竺一銅鼓作異
狀為飾以高大為貴者及南蠻大銅鼓大首鐵展容
麗廣面者皆不過在彼本國用之屬提征交趾雖得
鑄造大銅鼓盡中國未以為樂自唐貞元中驃國進
小銅鼓而唐樂以天竺小銅鼓入於胡部於是中國
始有銅鼓扶南國高昌國疎勒國雖有銅鼓

數入隱起如浮漚音公華貴之相擊以和樂燕賓
木入中國自商齊穆士考選銅鑄圓數升而唐燕樂
法曲有銅鑄相和之樂音胡部西凉夫三龜茲五胡
安國康國六部又皆用銅鑄和樂於是中國始有銅
鑄銅鑄出南蠻加銅鉦中隱起如浮漚懸而擊之唐
世浮屠氏多用之以爲樂柱是中國始有銅鑄銅用
本出高昌郎西戎所謂以金自閭倭作金口用以獻
柱是中國始有銅角然亦多用之軍中如所謂鼓角
橫吹曲之數無用之朝會燕享者音胡語

唐樂考

卷四

三

五

喇叭卽刺公蓋胡字通用音喇叭國呼琥珀曰哈乙
喇叭今西虜切蓋黃台吉之弟曰把漢喇叭曰巴罕
喇公曰喇叭台吉則喇叭爲吏語可見夷狄呼月曰
撒喇甫曰忽喇霜曰乞喇兀土曰石刺兀山曰阿兀
刺燈曰木刺燭曰失來刺益曰察刺路曰察刺乳餅
曰必石刺呼磁盤曰赤你他八木盤曰鯁賓他八醉
曰里落公飽曰察惕八喜曰已牙思八嘆曰露魯公
相遇曰勻羅罕都公相識曰塌你公知覺曰鬼迷八
曰薛列公則喇叭爲吏語可見呼寒曰墳兀酒曰墳

刀麻補曰環金筒鑼曰環力音百鎖刺鉦曰環金
曰環金梳曰環金時晨曰馬鑼鑼曰古納大珠曰塔
納忽曰沙廷古納單曰忽魯合納奴曰字可九納
曰字迭納爲曰利兀納單納爲美語可見胡之呼
樂器爲喇叭爲環納卽如呼鑼曰他思自怕克實曰
他思自怕克實曰牙脫按曰牙上管骨曰捨麻
麥魯曰卷及至曰赤未片設曰勒古本曰魯何曰類
兒格納之皆夷語也禮樂大事祀孔子大端而自一
節樂考

卷四

三

五

州縣樂制似當請乞

明詔禮部別置縣真小樂一部然後足矣音孔子也

舞之淵源於樂。比樂歌更重。故李札之識韶樂謂其如天之無不覆。如地之無不載。是從見舞韶節識得。不是聞歌韶樂識得。卽夫子敎顏淵亦只說樂則韶舞。不曾說樂則韶歌。可見樂舞所關係於樂。比樂歌更重。

卷四

三

宋元孔廟樂舞之制

按宋史具載元祐四年聘開封布衣葉防製作舞
曲儀節其爲制第一變舞人立南末之南聽樂樂
則蹲舞鼓皆舞進一步正立舞鼓皆稍前而正揖
合手自下而上再鼓皆左顧右揖舞鼓皆右顧左
揖再鼓皆開手舞鼓皆舞進一步正立再鼓皆
火御身合手自上而下再鼓皆右顧以右手
在腹左手舞鼓皆再鼓皆左顧以左手在腹
右手舞鼓皆再鼓皆合手舞鼓皆舞進
步並立再鼓皆倪身相顧合手當臂再鼓皆
右側身左垂手爲舞鼓皆左側身右垂手爲
樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相嚮再鼓皆稍前
相揖再鼓皆左顧左揖再鼓開手舞鼓皆正立再鼓皆
舞進一步復相嚮再鼓皆卻身爲舞鼓皆再鼓皆舞
辭如上儀再鼓皆舞鼓皆再鼓皆合手
正立再鼓皆舞進一步再鼓相嚮再鼓皆顧爲

正立還節樂則蹲第三變應舉樂則蹲耳鼓皆舞
 進一步兩兩相擊耳鼓皆相趨揖耳鼓皆左揖如
 上耳鼓皆右揖耳鼓皆開手蹲正立耳鼓皆舞進
 一步復相嚮耳鼓皆卻身初耳鼓皆初耳鼓
 皆初耳鼓皆合手蹲正立耳鼓皆舞進一步兩
 兩相嚮耳鼓皆相初耳鼓皆初耳鼓皆初
 舞初受之正立應節樂則蹲凡二舞繼表器及
 列舞振作並與大柝祀舞同協律即陳沂按之以
 爲節奏詳儀讀朝會等樂亦用此舞名之曰化成

天下之舞武觀我朝太學志南齊志及樂記通
朝孔廟樂舞
舞防用宋制

樂舞說

歷代樂制如係揖遜得天下者即制爲謙辭揖遜
 之象如係征誅得天下者即制爲征討殺伐之象
 宋朝果成之舞其制爲初謙耳鼓三謙初辭耳鼓
 固辭者皆謙辭揖遜之象也宋之有天下本由機
 奪得之因陶穀出袖中偽詔託名機讓有應天順
 人法先擇算如舞重負子其作爲因何故葉防作
 樂成舞節述有初謙耳鼓三謙初辭耳鼓固辭等
 客皮劉世宗嘗以天下讓宋而宋太祖東向讓三
 南面讓耳鼓不得已然後勉強受之故舞節三謙
 固辭後有躬而受之等容以此舞於天壇地壇以
 此舞於社稷宗廟座
 如社宗廟見得宋得天下元是揖遜不是征誅黃
 郊社宗廟垂鑒以爲早國長久之計夫宋本非機讓
 而乃以揖讓之象舞於天地郊壇是謂矯誣其詆
 一也况自古制樂舞者謂
 天地尊乎人主故必以本朝揖遜征誅之象舞于郊
 壇以求

天地降祭若其它五方五帝天神地祇山川諸神

代帝王等中祀群祀則人主尊而五方五帝諸神卑今乃以象成之舞反舞于中祀群祀

文宣王孔子武成王太公廟廷是謂倒置其誤二也

若朝會則子孫爲帝者坐於其上百官方侍立左右而以祖宗衆成舞舞於其下使子孫坐而觀之

豈有此理陳沂至謂今朝會樂皆用衆成舞節是謂侮慢其誤四也且此初謙固辭等客是宋朝祖宗之樂與孔子何干乃宋祭孔子既用此舞元祭

孔子亦用此舞是謂乖舛其誤五也宋元諸臣無

足潔貴而濂洛閩閩二三大儒頗有得君最潔者亦不同請改正豈尚未醒悟及此邪真可付之三

嘆

舞節議

唐虞三代舞節無可考見雅樂記載武王大武

乃始而北出再成而返南三成而南四成而南國是

疆五成而分周公左右召公右六成復綴以崇天子夾

振之而馴伏盛威於中國也分夾而進事參齊也又

立於綴以待諸之至也云云故後世遂倣此儀節以

爲武舞又廟樂乃又舞雖與武舞不同然欲議舞節

似亦當倣其制且第一曲樂舞圖向常舉爲翟

仰手上指以象秋陽復舉爲翟俯手同下左指右指

以象江漢左指爲江右指爲漢見纂以秋陽耀以江

漢以成此鳴鶴之象復舉爲翟上指天下指地復指

東指西指南指北以明上下四方更更有向其鳴鶴

之象樂舞圖孔子自十五志學至三十而立四

十不惑五十知天命六十耳順七十從心是一步進

一步正是學而不厭而爲下比爲上諸舞者當自南

表立處先行四步稍立爲四十不惑又進行五步稍

立爲五十知命又進行六步稍立爲六十耳順又進

行七步以至比表象七十從心以見學而不厭之意

孔子誨人不倦只憐文約禮最大煩淵之不逮不
愧欲罷不能即是從孔子不倦生底諸舞者當從非
表轉身同南正立以示師道兩面正立者代弟子得
先左手執籥右手秉翟指上下四方見奉凡天地
間道德性命象數名物禮樂而政俱當研窮討究以
示博哉以文火以兩手自左右收爲圓拱拱者肅
以程向內作收攝向裏還以爲之象以示約我以
禮更拱而後開開而後拱象山和而後博博而後約如
此者數四以明誨人不倦之義是既聖且仁而
舞節不作聖字仁字乃作不厭不厭者以不厭即是
聖不厭即是仁只於不厭不厭處形容舞蹈而仁聖
便在其中第一曲乃象德之始孔子生平勤懇
懇以不厭不倦爲訓者正是欲借此以教萬世故此
第一曲首二句還略自孔子作用上形容一二以立
下業總百王參配天地根本故其舞節姑不形容仁
聖而只以不厭不倦爲既聖且仁亦猶嘯嘯莫尚必
先自秋風江漢形狀出來無非見聖人之道大而育
本卽子思大德敦化孟子日月有明意也

上文既不厭不倦矣然此不厭不倦
是天教一向無聲無臭無言無言時舞者皆當謹
閉其口以三十六人分爲四隊每方九人允於四方
擺定卽自東北角貫而行各以次追逐而進周而後
始始一圓圓以象如環無端以明四時行焉之意時
行處卽物生時行物生不是兩截東方九人須選體
貌長大者左執籥右秉翟其籥指須兩開以象發散
其兩手但及頂而止以象萬物之發育春南方九
人須選最高大者其左爲右霍當大開其兩手須過
頭尺許以象萬物之長養春夏西方九人須選長而
微瘦瘦者其左爲右霍當稍近以象收斂其兩手仍
但及頂而止以象萬物之收斂秋北方九人須選
重厚者以爲籥執手中而以霍向上以示專一象象
又以霍斜插頭左以象生土人東北之交乃天地
陰陽之會舞者行至此當盤旋碾碾以示必含象然
後發散必專一然後直遂以象萬物之歸藏松春度
胎孕於春之意舞者行時東方南方者須多帶動機
凡舞容俱且帶伸西方北方者須多帶靜機凡舞容

終理矣蓋西方屬金聲出於四故也侯階上司歌
聲擊歌聲一聲而舞人先時向東者皆轉身向北
以節在作歸宿之狀若寂謐無聲以示王振之意至
是則終條理者復轉為始條理矣蓋北方萬化所從
出樞紐在焉聖修之極必歸宿於此方已舞震復
大成後漢書伯夷是清伊尹是任柳下惠是和蓋
啓王振後當仍照初排擺成行列三十六人皆先作
嚴厲之象復變為和順之象或先作和順之象復變
為嚴厲之象或俯躬向前則若行有所負仰又且躬退
後以兩手微開若未嘗任載之象嚴厲是伯夷嚴毅
中復有和順是孔子底威而不猛和順是柳下惠和
順中復有嚴厲是孔子底溫而厲以天下為己任是
伊尹任而不任不任而任是孔子底用之則行舍之
則藏子溫而厲感而不懼用之則行舍之則藏雖是
集三子大成然三子是一公之聖何足以盡孔子故
下以祖述憲章於堯舜和之舞禮也堯授舜
曰允執厥中舜授禹亦曰允執厥中是中之一字即
是堯舜之道孔子說文王既没文不在茲乎又曰周

禮記二代柳柳平文哉是文之一字即是文武之法
其為始生之友凡祖字皆屬北而為文明之位正尊
字皆屬南舞禮之時諸舞有當先以兩人北立向
南以兩手作方圓而以舞各置其手中心作一以象
中字其意皆俯手向南若有所授其餘二十四人皆
南立仰首向北以兩手引北表中字向禮若有所視
亦以兩手作方圓以象為重其手中心作一如北表
二人之象以示祖述堯舜舞禮之時諸舞者皆以
二人南立向北以還附花有作以象欄杆兩手作
禮樂考 卷之四 舞禮考 舞禮考
一以左足交花右足交花左作又以象文字其意
皆俯首向北若有所託其餘三十四人皆北立仰首
向南以身坦然軒起與南表文字交相輝映是應方
亦以還附花有作以象欄杆兩手作一以左足交
花右足交花左作又以象北表二人之象以示憲章
文武而述堯舜也兩手作一以象南表二人之象以
字承其下左就右就作之以象象通字又就北立
兩向者皆以兩作而體其兩手手指皆勾作以
兩象字又以兩作以象作以象作以象作以象作
其兩手作一以象象字又以兩作以象作以象作
若合兩手之象復會之

其禮而知其政聞其樂而知其德諸舞者金等百王
時皆當張目而視以示見禮優傾耳而聽以示聞樂
熟後九思細思左較右量以示祖述憲章等差德政
之象舞之圖之實也完舞者至此却將三十六
人分爲兩截以十八人擬作一中字居西又以十八
人擬作一仁字居東蓋義舞起於西土孔子生於東
方以中字仁字東西相形吾夫子實於義舞自熱可
見熱中即仁仁中即仁與中與中宜有二道夫子之
與實於義舞之中但仁字較中字似覺活潑今學
禮者考之

者易於體驗有功於萬世較之故姑曰其儀圖之賢
於義舞耳我儀圖之當作再三審度之

右第二章

第三曲舞不設至聖王下諸舞者先當橫其兩
手作一吹以首微動開其兩足作人象大哉至聖
大哉吹仰首以爲壽指天先指東節東向微行一步
又指南節南向微行一步又指西節西向微行一步
又指北節北向微行一步蓋天時有自熱之運故須
微行以象上律又吹皆立於北表勿動但以足而下

指四方以見自東自西自南自北蓋水土有一定
理故立勿動以示下儀舞之大體也如地者諸舞
者皆舉其兩手兩袖過頭而仆其兩手兩袖向下務
令此袖與彼袖相接使頭以上三十六人之袖若聯
屬如一團被以象如天之無不接續又吹引兩手兩
袖附地而仰其兩手兩袖向上亦猶此袖與彼袖相
接使足以下三十六人之袖若聯屬如一方被以象
如地之無不持載蓋諸舞者東西南北各
分九人其東西南北舞人所執各異而下開合一如
禮考之

第一曲四時行焉之象各東者錯行至南兩者錯行
至西西者錯行至北北者錯行至東以象四時之錯
行又吹以三十六人分爲兩隊霍乃水平天者親上
之物爲乃本乎地者親下之物東十八人皆左手執
霍以從天以象且西十八人皆右手執霍以從地以
象凡在東者自東而南在西者自西而北凡日往則
月來暑往則寒來以象日月之代明舞之不靜易
經說一陰一陽之謂道道者即陰陽之謂舞者當以
三十六人分列東西東者左手執霍爲陽西者右手

彼難於此之中而不相事虎此難於彼之中而不相
違難於伸往來生不生息以象道並行而不悖又次
以三十六人分爲五隊控中八人各舉兩手向天以
見草木茂又八人先作俯偃向下或作下卷足曲不
能伸縮然後作身體手足舉皆面遂以見屈伸達又
八人各俯首向人以兩手作龍揚展大之狀以見羽
星舒又六人各俯躬向地以兩手作指置於頭上兩旁
象角以見南極生又八人各踞踞伏地開目正視以
見鸞鳳招蘇合此五者以象萬物並育而不相害也
記羽者撫伏毛者舒張生者不窮始生舞象化
者不滯四句已起上草木茂五句之內舞象化
故又次以三十六人細分爲縱橫各六使如川如倉
各脈絡分明而其面皆東向使若川流不息以象川
流又次以三十六人團聚於正中使若一團造化皆
垂本端拱致驚不動以象誠化到臨未復橫其兩手
作一而以頭微動開其兩足作人以象大字以象華
首大哉至聖大字相應然後孔子盛德大業之形容

右第二章

舞節第四章只專以筆削二字爲主天地之道以一
日論子後爲虛千後爲虛以一月論朔後爲虛望後
爲虛以一歲論冬至後爲虛夏至後爲虛望則形於
有是之謂筆虛則斂於無是之謂削乾爲太陽太陽
之數三十六孔廟舞六佾凡六六三十六人春秋既
禮然是一圓天道似當以三十六人分爲三隊分爲
二隊者一陰一陽之謂道其分爲三隊之法當先分
一十二人以當十有二月三十六人之中既分去一
十二人則其後尚有二十四人即分此二十四人以
當二十四氣舞表隊前有北表南表末舞舞人皆
先立北表之前第一變舞春夏秋冬盈虛順起堂上
先聲鼓一聲冬之數七舞人聽鼓聲皆昇階登詩
狀順行一十五步至東而行時於內既微進五步以
示盈復微退五步以示虛此謂春陽舒之盈虛順起既
行已至東案堂上復聲鼓一聲鼓聲鼓二聲在東
南日氣盈則三百六十此謂春陽舒之盈虛順起既
行已至東案堂上復聲鼓二聲鼓聲鼓二聲在東

聽鼓聲皆常踴躍狀順行一十五步至南面行
 於內既微退五步以示微復微退五步以示微復
 是陽部之盈虛順逆既行至南表堂上復擊鼓四
 聲秋之數四舞人聽鼓聲皆常收欽狀逆行
 一十五步至西面行時於內既微退五步以示微復
 微退五步以示盈此謂林陰慘之盈虛順逆既行已
 至西矣堂上復擊鼓一聲秋之數一舞人聞鼓
 聲皆常無聲狀逆行至北表而行時於內既微退
 五步以示微復微退五步以示盈此謂冬陰慘之盈
 虛順逆禮考考
 三此一歲之始終也元會運世其數亦十二此一元
 之始終也元會運世之數是以一元統十二會以一
 會統三十運以一運統十二世以一世統三十年總
 之不出以十二三十更相流轉而已禮考考
 會運世禮考考若先以三十六人圓為一圓圍以象元坎
 以十二人圓為一圓圍以象會坎以三十人圓為一
 圓圍以象運坎以十二人圓為一圓圍以象世雖受
 明白但舞時時迫恐分合不及未免繁碎况天地元

會運世之前生後殺亦是前舒後慘與成功一般不
 若只以十二人分為二隊以前一半帶陽靜象元會
 運世之春生以後一半帶陰慘象元會運世之秋殺
 令卿見大意而已但前一半前向數人要疎些後一
 半後面數人要密些方是推之於前而不見其始之
 合引之於後而不見其終之離也禮考考
 關上禮考考上面一歲之小運一元之大運皆已列為十二
 有功用可見矣至此則堂上擊鼓一聲秋之數一
 見孔子作春秋亦只鼓一聲之後即舞者自舞
 見一元正與天道合禮考考
 趨者自趨不復再擊示收欽神功寂若無見春秋雖
 以經法天而實未嘗有意法天天道有春生秋殺春
 秋有賞罰惡尚惡作用度實見祖述若謂春秋是
 天子之事實則華衮則鉞鉞是明以匹夫于天子
 大權天豈可哉總之天道之有春生秋殺春秋之亦
 有賞善罰惡此是造化自合如此天地不知即孔子
 亦不自知也禮考考
 禮樂包會盟朝聘莫不由好尚美至聖肅祠蒸
 嘗征代包侵伐國入禮樂乃陽道有生機屬東征伐

乃陰道行殺機陽道品式是有範圍底當以兩手作一大圓拱以象之到此時堂上先擊鼓五聲以象五禮禮者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向東一指以明周禮凡五禮之屬皆有定式而隨即撤開兩手以見諸侯皆建此式次堂上復擊鼓六聲以象六樂樂者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向南一指以明周禮凡六樂之屬皆有定式而隨即撤開兩手以見諸侯皆建此式次堂上復擊鼓四聲以象四征舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向西一指以明周禮凡四征之屬皆有定式而隨即撤開兩手以見諸侯皆建此式次堂上復擊鼓五聲以象五佾舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向北一指以明周禮凡六佾之屬各有定式而隨即撤開兩手以見諸侯皆建此式

禮記集說卷一百一十五

用但以翟植柱手中若獲事直書之狀以象象筆復合舞者當各秉翟植柱作如有所書之狀以象象筆復合置翟植柱作如有所削之狀以象象削此四句乃疊上起下如過文一概不可手勢太重○周官鄭周禮易

東方一指見春秋即周易之帝出乎震坎以翟植柱向天上東南一指見春秋即周易之齊乎巽坎以翟植柱向天上南方一指見春秋即周易之相見乎離坎以翟植柱向天上西南一指見春秋即周易之致役乎坤坎以翟植柱向天上西方一指見春秋即周易之說言乎兌翟植柱地春秋即周易之卑法乎地者既即足周易則孔子所以繼往聖開來學莫有大於作春秋一事矣孟子以孔子作春秋繼堯禹湯文武周公之後其知言哉

禮記集說卷一百一十五

右第四章

禮記集說卷一百一十五

禮記集說卷一百一十五

知為之矣。雖此大熱。後春。夏。秋。冬。各異。及草木區萌。羽翼。麟。鳳。蟲。遂。生。復。性。皆。名。物。各。異。正。是。五。色。版。文。而。不。亂。所。擬。百。物。生。焉。八。方。各。異。正。是。八。風。從。律。而。不。姦。所。擬。既。聖。且。仁。有。三。步。四。步。五。步。六。步。七。步。之。殊。金。聲。玉。振。有。四。聲。一。聲。之。別。草。木。區。萌。華。有。八。人。六。人。之。異。正。是。百。度。得。數。而。有。常。所。擬。自。川。派。合。為。融。化。正。是。小。大。相。成。所。擬。條。理。始。終。金。聲。玉。振。自。始。條。理。轉。為。終。條。理。復。自。終。條。理。轉。為。始。條。理。正。是。終。始。相。生。所。擬。先。

乾之策二百一十六坤之策一百四十四合之為三百六十六震之策一百六十八巽之策一百九十二合之亦三百六十六坎之策一百六十八離之策一百九十二合之亦三百六十艮之策一百六十八兌之策一百九十二合之亦三百六十基之日三百有六十老陽之數三十有六三百六十即三十有六是三十有六天數也。

論樂考

卷之四

本一

世宗欽定孔廟樂舞六佾六六三十三正與天數三十有六相合以象天道。此非以禮待孔子正是以天道尊孔子

大聖人制作高出尋常萬萬豈偶然哉

樂記說樂之為道清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相為經今所擬樂舞雖天覆地載其高明即是清明象天始地持載極其博厚即是廣大象地所擬四時錯行四時行焉皆自東而南自西而北周而復始。

論樂考

卷之四

本一

卷之三

往來正是終始象四時周還象風雨所擬百物生焉。春夏秋冬方色各異。及草木區萌。羽翼。麟。鳳。蟲。遂。生。復。性。皆。名。物。各。異。正。是。五。色。版。文。而。不。亂。所。擬。百。物。生。焉。八。方。各。異。正。是。八。風。從。律。而。不。姦。所。擬。既。聖。且。仁。有。三。步。四。步。五。步。六。步。七。步。之。殊。金。聲。玉。振。有。四。聲。一。聲。之。別。草。木。區。萌。華。有。八。人。六。人。之。異。正。是。百。度。得。數。而。有。常。所。擬。自。川。派。合。為。融。化。正。是。小。大。相。成。所。擬。條。理。始。終。金。聲。玉。振。自。始。條。理。轉。為。終。條。理。復。自。終。條。理。轉。為。始。條。理。正。是。終。始。相。生。所。擬。先。舜。以。中。字。倡。而。孔。子。以。中。字。和。文。武。以。文。字。倡。而。孔。子。以。文。字。和。正。是。倡。和。迭。相。為。經。比。以。重。厚。歸。藏。其。衡。濁。東。以。輕。清。發。其。氣。清。而。東。北。在。清。濁。之。間。所。擬。特。行。物。生。始。在。東。終。在。北。而。今。之。在。東。北。之。交。正。是。清。濁。迭。相。為。經。樂。說。說。流。而。不。是。合。同。而。化。而。樂。則。焉。又。說。著。不。自。著。天。也。今。所。擬。川。流。攷。化。正。是。流。而。不。息。合。同。而。化。樂。記。又。說。樂。之。為。道。極。乎。大。而。端。乎。地。行。乎。陰。陽。而。通。乎。鬼。神。窮。高。極。遠。而。測。深。度。今。所。擬。上。律。羅。緯。正。是。終。始。天。下。波。轉。正。是。端。乎。地。

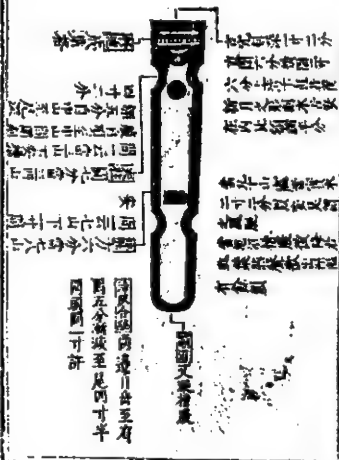
禮樂考

卷四

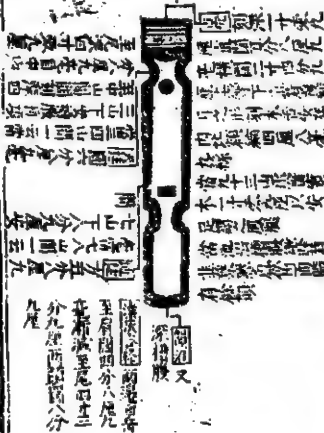
卷三

THE

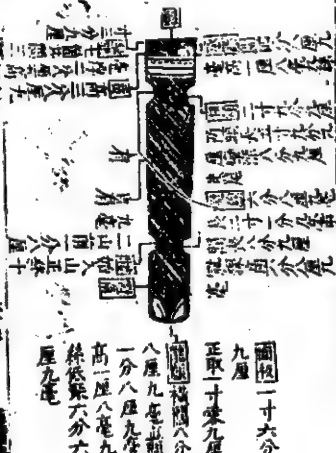
黃鍾琴瑟制面度

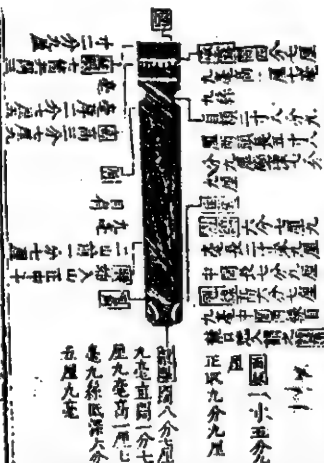
度制腹琴簇太

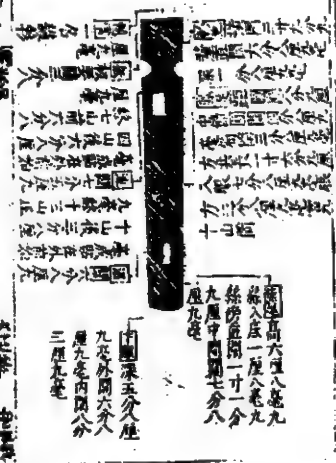
度制面琴簇太

度制面琴鍾夾

度制背琴簇太

度制背琴鍾夾

度制腹琴鍾夾

圖一 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖二 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖三 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖四 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

下風深六分三厘
厘九毫外開六分七厘
二厘九毫

修內六厘七毫
入內一厘七毫
助份五厘一
九厘四厘七分七厘九毫

圖五 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖六 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

度制腹琴洗姑

度制面琴洗姑

圖一 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖二 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖三 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖四 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖五 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖六 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖七 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

圖八 全三厘
全二厘九毫
全二厘八毫
全二厘七毫
全二厘六毫
全二厘五毫
全二厘四毫
全二厘三毫
全二厘二毫
全二厘一毫
全二厘

仲呂琴瑟面割度

五厘七毫五絲
一分五厘五絲
一厘五毫五絲
一厘五毫五絲
一厘五毫五絲

姑洗琴背製度

圖 高六厘六毫
 絲入底一厘六
 毫七絲兩傍直
 四九分七厘中
 間七分六厘七毫
 南 刻深五分
 六厘七毫外圍
 六分六厘七毫
 內圍八分二厘
 七毫

度制背琴呂仲

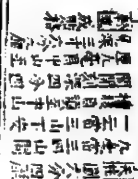
高六層五丈七
 八底一層五丈七
 傍底闊八分七厘
 開七分五厘七
 高五丈五厘五
 七底外闊六分五
 厘七毫內闊八分
 零七毫

仲呂琴腹制度

廣合經南港月
岳至府關四分三
原七毫漸減至五
四寸零七厘南
頭關五分七厘

度制腹琴寶

漢灰合終三兩
至有間四分四厘
毫洵減至尾三寸九
分九厘兩頭斷合
九厘

高完明 果六分
 原立顯 五小分
 九毫陽 四寸毫
 九厘上 皆下直若
 忽新月 二小分
 舌安在 內比前
 四厘四 毫九和
 毫半十 以毫爲
 水六分 注座以
 足測步 威強
 當集興 陽暖沉
 降若生 葉熟戶
 欲出品 隨有餘

徒實琴瑟制度

水體闊四分四厘
普南一厘四毫
日圓二十五分
兩銀長五十分
厘生銀四分九厘
毫
銀六分四厘九
毫長一十七分九
厘中間長四分九
厘
銀高六分四厘
毫中間闊銀目
號口受水之體甚

正取六分九厘
國庫橫關八分
四厘九毫五厘
一分四厘九毫
萬一厘四毫九
絲低深六分二
厘九毫

林鍾琴背制度

[illegible]

四格高六厘五毫
入底一厘五毫
長傍直闊八分二
分間闊七分五厘

度制腹琴鏡沐

直徑二寸一分二釐
 上厚下直徑四釐
 月之形刻木背之
 在內皮鑲編四層
 五卷二絲
 當九十分山處寬
 木七分三釐以按
 足兩分之厚
 當連沿口處微
 若菲葉之狀或
 兩邊有餘則

調經又

原機版

廣東省城西門外
岳至府國四分五
星二毫潮城至尾
四十零二厘兩頭
四十五分二厘

南呂琴瑟制度

南呂琴瑟制度

總長
三寸二分

寬
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

總長
三寸二分

寬
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

考

考

考

考

考

考

總長
三寸二分

寬
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

總長
三寸二分

寬
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

無射琴腹制度

無射琴面制度

總長
三寸二分

寬
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

總長
三寸二分

寬
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

考

考

考

考

考

考

總長
三寸二分

寬
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

總長
三寸二分

寬
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

厚
三寸二分

度制面琴徑應

度制背琴射燕

度制背琴鍾應

度制腹琴鍾應

編 在 題 圖

圖制形鐘編

黃鐘編鐘制圖

黃山經緯

其高用木律之九寸
而淡五分爲兩聲

1. *Chrysomelidae* (1000)

商

九寸五分

10

厚四分厘

德

圖 虎寸六分

100

徑三寸二分

通

尺四寸

四 分

徑四寸八分

舞

闊一尺四寸

四、

徑四寸八分

無

一尺四寸

४७

徑四寸八分

姓 名

一尺四寸

四

四寸八分

洗玉

一尺八寸

1

徑六寸

九步

100

1000

程

大呂鐘制其高用本律之八寸七分		高	九寸二分	厚	四分六釐四毫
衡圖		九寸二分八厘	徑	三寸零九釐二毫四絲	
甬圖		一尺三寸九分二釐	徑	四寸六分四釐	
舞圖		一尺三寸九分二釐	徑	四寸六分四釐	
鉦圖		一尺三寸九分二釐	徑	四寸六分四釐	
鼓圖		一尺三寸九分二釐	徑	四寸六分四釐	
于圖		一尺三寸九分二釐	徑	四寸六分四釐	
鈇圖		一尺七寸四分	徑	五寸八分	
太簇鐘制其高用本律之七寸九分		高	八寸四分	厚	四分二釐一毫三絲
衡圖		八寸四分	徑	三寸七分九釐二毫	
甬圖		一尺二寸六分四釐	徑	四寸二分一釐三毫	
舞圖		一尺二寸六分四釐	徑	四寸二分一釐三毫	
鉦圖		一尺二寸六分四釐	徑	四寸二分一釐三毫	
鼓圖		一尺二寸六分四釐	徑	四寸二分一釐三毫	
于圖		一尺二寸六分四釐	徑	四寸二分一釐三毫	
鈇圖		一尺五寸八分	徑	五寸二分六釐七毫	

夾鍾鐘制其高用本律之七寸九分		高	七寸四分	厚	三分六釐八毫
衡圖		七寸三分六釐	徑	二寸四分五釐三毫	
甬圖		一尺一寸零四釐	徑	三寸六分八釐	
舞圖		一尺一寸零四釐	徑	三寸六分八釐	
鉦圖		一尺一寸零四釐	徑	三寸六分八釐	
鼓圖		一尺一寸零四釐	徑	三寸六分八釐	
于圖		一尺一寸零四釐	徑	三寸六分八釐	
鈇圖		一尺三寸八分	徑	四寸六分	
姑洗鐘制其高用本律之五寸七分		高	六寸二分	厚	三分四釐
衡圖		六寸二分	徑	二寸零二釐六毫二絲	
甬圖		一尺一寸一分二釐	徑	三寸零四釐	
舞圖		一尺一寸一分二釐	徑	三寸零四釐	
鉦圖		一尺一寸一分二釐	徑	三寸零四釐	
鼓圖		一尺一寸一分二釐	徑	三寸零四釐	
于圖		一尺一寸一分二釐	徑	三寸零四釐	
鈇圖		一尺一寸四分	徑	三寸八分	

仲呂鐘制其高用本律之四寸七		高	五寸二分	厚	二分五釐六毫四絲
衡圓		五寸零一釐三毫二絲	徑	一寸六分七釐九毫	三絲
甬圓		七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫	三絲
舞圓		七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫	三絲
鉦圓		七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫	三絲
鼓圓		七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫	三絲
于圓		七寸五分二釐	徑	二寸五分六釐四毫	三絲
統圓		九寸四分	徑	三寸一分三釐三毫	三絲
雅樂考		其高用本律之三寸九	厚		
瑟有鐘制其高用本律之五寸		四寸四分	厚		
高		四寸四分	厚		
衡圓		四寸一分六釐	徑	一寸三分八釐六毫	三絲
甬圓		六寸二分四釐	徑	二寸零八釐	三絲
舞圓		六寸二分四釐	徑	二寸零八釐	三絲
鉦圓		六寸二分四釐	徑	二寸零八釐	三絲
鼓圓		六寸二分四釐	徑	二寸零八釐	三絲
于圓		六寸二分四釐	徑	二寸零八釐	三絲
統圓		七寸八分	徑	二寸六分	三絲

林鐘鐘制其高用本律之四寸二		高	四寸七分	厚	二分二釐四毫
衡圓		四寸四分八釐	徑	一寸四分九釐三毫	三絲
甬圓		六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐	三絲
舞圓		六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐	三絲
鉦圓		六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐	三絲
鼓圓		六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐	三絲
于圓		六寸七分二釐	徑	二寸二分四釐	三絲
統圓		八寸四分	徑	二寸八分	三絲
雅樂考		其高用本律之五寸	厚		
瑟有鐘制其高用本律之五寸		五寸五分	厚		
高		五寸五分	厚		
衡圓		五寸三分三釐八毫	徑	一寸七分七釐八毫	三絲
甬圓		八寸	徑	二寸六分六釐七毫	三絲
舞圓		八寸	徑	二寸六分六釐七毫	三絲
鉦圓		八寸	徑	二寸六分六釐七毫	三絲
鼓圓		八寸	徑	二寸六分六釐七毫	三絲
于圓		八寸	徑	二寸六分六釐七毫	三絲
統圓		一尺	徑	三寸三分三釐三毫	三絲

		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考		應集考	
--	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

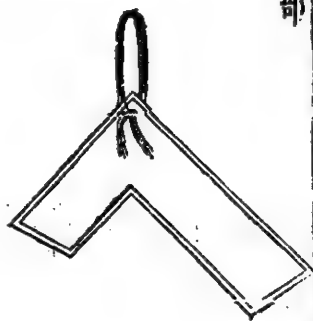
應鍾制其高用本律之八寸	
高	八寸七分
衡圖	八寸七分 外四股六毫 徑二寸九分一釐五毫
甬圖	一尺三寸一分二釐 徑四寸三分七釐二毫
舞圖	一尺三寸一分二釐 徑四寸三分七釐二毫
鉦圖	一尺三寸一分二釐 徑四寸三分七釐二毫
鼓圖	一尺三寸一分二釐 徑四寸三分七釐二毫
于圖	一尺三寸一分二釐 徑四寸三分七釐二毫
鏡圖	一尺六寸四分 徑五寸四分六釐六毫

石部

應集考

石部

應集考

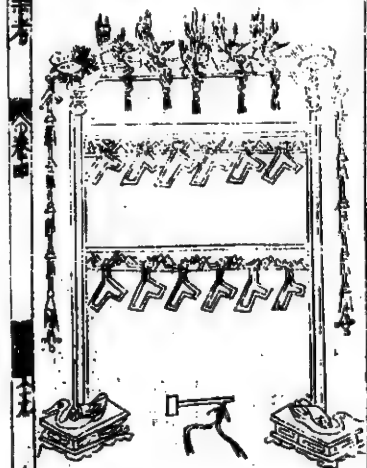

黃鍾編磬制圖

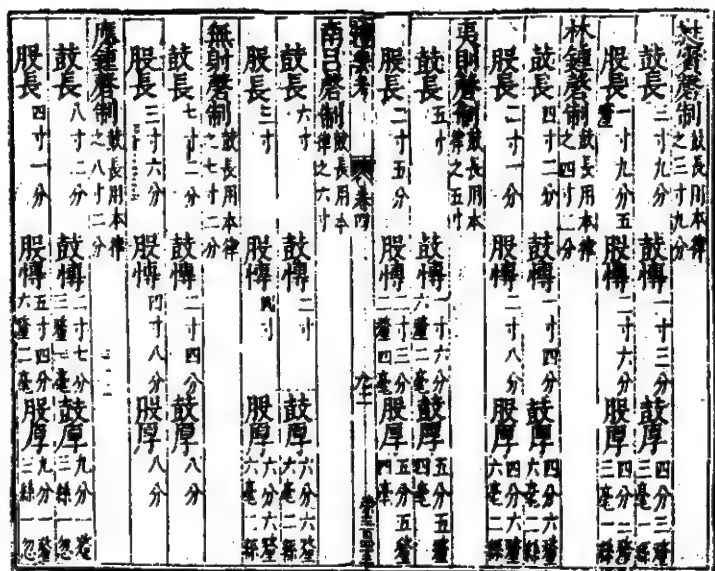
編磬在懸圖

黃鍾編磬制圖
黃鍾編磬制圖

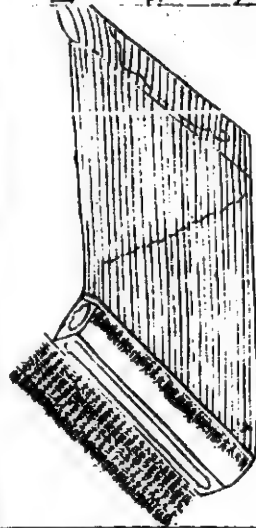
黃鍾編磬制圖
黃鍾編磬制圖

<p>黃鍾編磬制圖 鼓長九寸 鼓傳三寸 鼓厚一寸</p>	<p>大呂編磬制圖 鼓長八寸七分 鼓傳二寸九分 鼓厚九分</p>	<p>太簇編磬制圖 鼓長七寸九分 鼓傳二寸六分 鼓厚八分</p>	<p>夾鍾編磬制圖 鼓長六寸九分 鼓傳二寸三分 鼓厚七分</p>	<p>姑洗編磬制圖 鼓長五寸七分 鼓傳二寸一分 鼓厚六分</p>	<p>仲呂編磬制圖 鼓長四寸七分 鼓傳一寸九分 鼓厚五分</p>	<p>蕤賓編磬制圖 鼓長四寸五分 鼓傳一寸七分 鼓厚四分</p>	<p>黃鍾編磬制圖 鼓長四寸三分 鼓傳一寸五分 鼓厚三分</p>	<p>大呂編磬制圖 鼓長四寸一分 鼓傳一寸三分 鼓厚二分</p>	<p>太簇編磬制圖 鼓長三寸九分 鼓傳一寸一分 鼓厚二分</p>	<p>夾鍾編磬制圖 鼓長三寸七分 鼓傳一寸九分 鼓厚二分</p>	<p>姑洗編磬制圖 鼓長三寸五分 鼓傳一寸七分 鼓厚二分</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

瑟制圖

長九尺

首廣一尺八寸

首長九寸

尾廣一尺八寸

尾長九寸

承弦高九分

承弦廣一寸八分

背厚六分

腹厚九分

十三

三

阮制圖

長一尺八寸

圖一寸八分

孔去口三寸二分
孔去口三寸二分
孔去口三寸二分
孔去口三寸二分
孔去口三寸二分
孔去口三寸二分
孔去口三寸二分
孔去口三寸二分
孔去口三寸二分
孔去口三寸二分

孔去口三寸二分

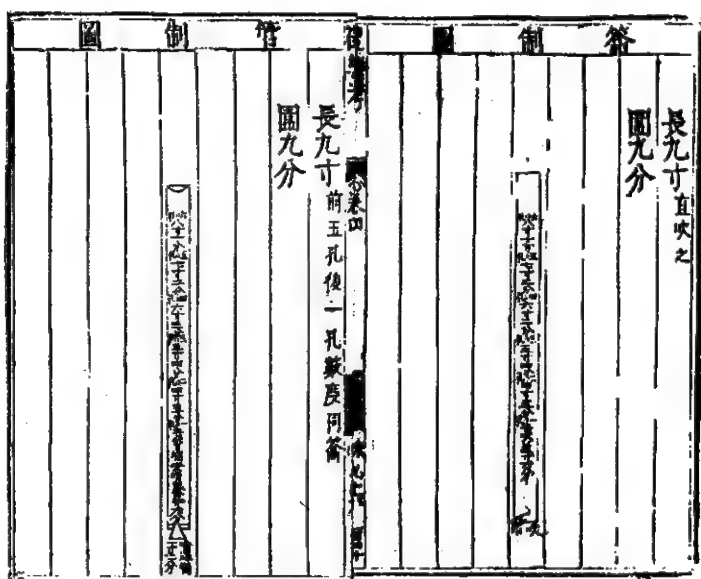
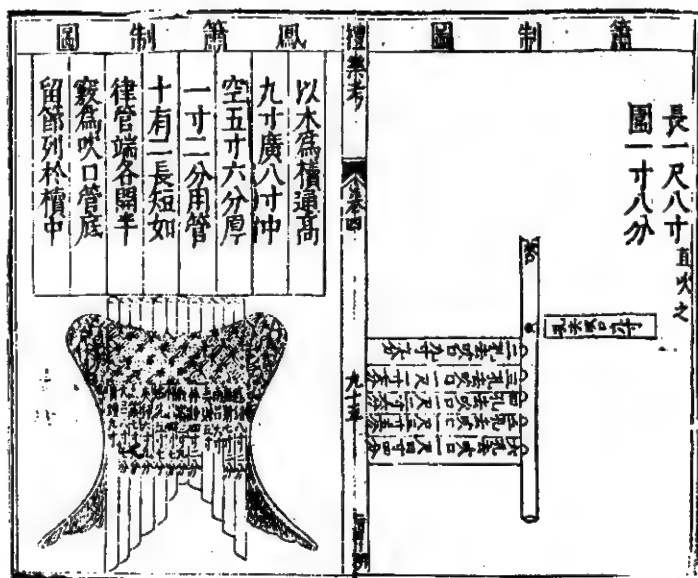
瑟制圖

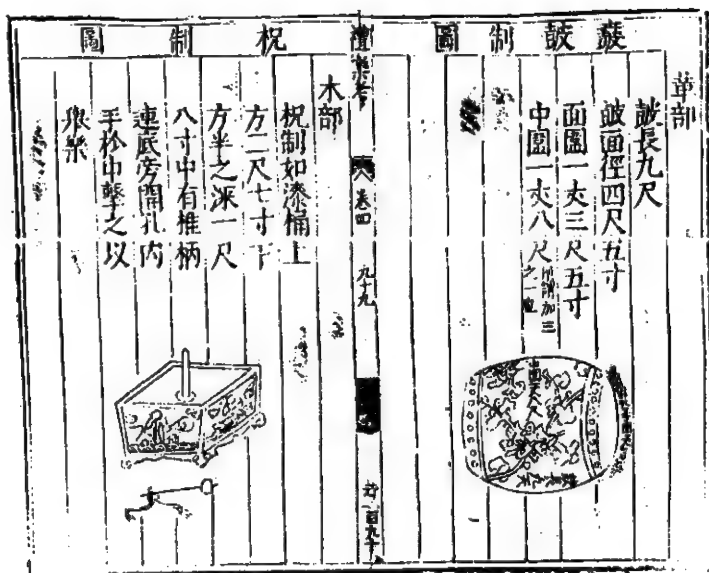
竹部

長一尺八寸

圖一寸八分

孔去口九寸
孔去口八寸一分
孔去口七寸二分
孔去口六寸三分
孔去口五寸四分
孔去口四寸五分
孔去口三寸五分
孔去口四寸五分

孔廟禮樂考卷之五目錄

從祀議

定諸弟子從祀之法

曾皙議

林放議

狄戾議

公孫尼議

琴張議

孟懿子議

奉冉願何議

公孫龍議

公伯寮議

孟武伯議

陳亢議

定歷代諸儒從祀之法

傳經諸儒議

傳論語諸儒議

傳周易諸儒議

傳尚書諸儒議

傳詩諸儒議

傳春秋諸儒議

傳禮諸儒議

傳樂諸儒議

傳孟子諸儒議

孔廟禮樂考卷之五

明後學江漢關九思等
明後學平陽史學選刻
明後學盧祠董漢儒校

定諸弟子從祀之議

孔子只以仁為教定從祀更無它處只要將四書沉

思細看得之言語文字之外不為一切舊說所纏繞

自得如或人說難也仁而不佞而夫子曰不知其仁

是仲弓還畢竟末是仁如孟武伯問由求亦仁乎而

夫子皆答曰不知是由亦求還畢竟末是仁子張是

狂者子張問達孔子說色取仁而行遠則狂者既非

仁原憲是狷者孔子說克伐怨欲不行可以為難仁

則吾不知是狷者亦非仁孔門以仁為教三子以

仁為學必成仁方是中行今仲弓子路冉有各西華

子張原憲既未是仁便不可為中行孔子曰不得中

行而與之必也狂狷乎則中行狂狷正是傳道之人

今欲定配享從祀只宜分別某人已是仁某人否

通仁某人近仁某人不可為仁某人為中行某人為

狂某人為狷而以孔子所言為仁近仁之語即為勢

孔其人為狷而以孔子所言為仁近仁之語即為勢

各人之下以爲斷案。即優劣自然可定矣。

曾子

孔子說不特中行而與之必也狂狷乎。是目中行而
下傳就有第一是狂第二是狷。第三是傳孔子之
統者其語言必不食語。曾子既說曾子是孔子所
狂則曾子言惟當在兩層。彼遠當列在狂上。本徒以
子參之故。遂配食於聖祠。與程路伯魚。孟孫氏並列。
程路伯魚。子愼。火六歲。乃得師事孔子。本是聖者。
伯魚。雖請聖禮之。對何等從。本是不退。本是賢者。至
聖賢雖未之賢。自可想見。但書無明後。終未知其
爲何如人。乃曾子之聖。食僅僅與孟孫同科。此聖猶
今世對君恩不足。以重荷。目稱氏不如稱子。後公孫
孫公孫是之。屬其神主。尚稱先賢。公孫子公替子。顏
魯曾曾伯魚皆聖祠賢者。其行見於論語可考。而
友只稱先賢。顏氏曾氏孔氏。此不惟非所以待曾子。
亦非所以待顏路伯魚。此讓於於洪邁申於陳永
煉。雖曾程敘。既而成於宋嘉祐。終未敢謂安適等
謂子坐於堂。父坐於庭。度顏曾子思。心必不若是。其
然。若子之至。莫大乎尊親。所謂尊親。只在成其親之。

顯名路魯伯魚本在兩廡今徒以其子之故更以於
聖祠與孟孫相並此實猶類曾子思之類曾子思
心能安乎此事最難處既不可以父替居於子矣之
下文不可以行有曾點居於中行曾矣之上此須若
實講求務令處置合宜乃佳

非是獨於聖之說最爲

說

林放議

林放問禮之本子曰大哉問與樊星問出焉極修愚辨
惑子曰善哉問語氣相似且箇謂泰山不如林放乎

禮記卷五

禮記卷五

禮記卷五

指其名而稱之意林放或是問人今徒以家語史記
弟子列傳無林放姓名遂斷其祀似亦未確姑載之
以備參考

牧皮議

孟子已明說舜族曾替牧皮孔子之所謂狂者今因
家語孔叢子及史記皆不載牧皮遂不以牧皮列於
從祀此是唐玄宗信傳不信經之過乃宋元以來曾
無一人言及何也牧皮載於孟子必不是莊周實言
若以牧皮是別名如南宮適別名爲南宮爲南宮

爲南宮叔叔爲仲孫閱之類則諸書名籍中皆無字
意與牧字皮字相似其必非別名可知此一人必須
增入乃是

公孫尼子議

子書有公孫尼子漢主尚以爲七十子之弟子至隋
志則出以爲孔子弟子未知孰是史記云樂記公孫
尼子次撰李善文選註載沈約云樂記取公孫尼子
馬總意林引劉瓛曰緇衣公孫尼子所作正德六年
何孟春言公孫尼子所作樂記緇衣可備六藝之文
宜列從祀其言頗是似當增入

琴張議

孟子以琴張曾替牧皮爲狂曾替牧皮今業已有議
矣家語琴張年作琴張而論語有牢子曰云吾不試則
藝張必非子張亦必非高言琴張中宗傳之說然亦
不可知便琴張弟子桑戶之說果實則張乃老氏之
徒與原壤同是一般風範豈應從祀但余觀莊子載
季武子卒曾替倚門而歌子桑戶死琴張臨尸而歌
何獨此兩人舉動恰好一樣恐是因于季子以琴張曾

皆爲狂遠附會其說如此孔子許仲弓可使南面而仲弓以子桑伯子爲問孔子文稱其簡則子桑亦是好人而孔子謂秦張與子桑爲家則秦張亦是好人由來曰子云吾不試故藝及仲弓問子桑伯子觀之恐秦張而別有誤行特秦火後偶無可考見耳孔子思狂伯而孟子以秦張爲狂若此必亦增入無疑

孟懿子議

孟懿子與南宮適齊是孟僖子之子卿學禮於孔子都是孔子門人孔子家語及史記仲尼弟子列傳所

禮記

卷五

七

目

以未載孟懿子姓名者是春秋戰國時說孟懿子是貴卿不敢列於弟子傳文示不尊也索及此故承舛襲訛遂未及列於從祀孔子爲萬世帝春師而懿子不過一上大夫如何便不敢以他爲弟子何其小視孔子若說孟懿子得罪聖門爲孔子所棄則墮即墮賢之後孟懿子與叔孫州仇惟子路之命是聽恐不得爲有罪且懿子惡私家強人正要墮成其圖成不克這是他怯懦爲公歛處父所制非懿子本意亦不得指此爲罪且孔門弟子得罪孔子者亦多彼皆

列在從祀何獨懿子不當從祀別懿子本是簡強臣他之從祀何足係孔子輕重但推原家語史記本意原是說懿子是貴卿不敢列在弟子非是說懿子有罪不當進爲弟子以春秋誅心之法例之還畢竟以懿子爲弟子方不墮時人狹小之見縱懿子果有罪正當進而在列便彼叔孫自懼正所以施裁成之教若使在宮牆之外則愧忤所不加裁成所不及及得令彼以貴卿自驕非孔子與人爲善之初意矣

秦冉顏何議

禮記

卷五

七

目

秦冉顏何程敏政何緣知是字甚相似之誤春秋戰國時以冉字何字爲名如魏冉子康何章顏多不可枚舉若謂冉是姓何是姓秦冉顏何當是四姓則冉是姓雍是姓下是姓商亦是姓豈可謂冉雍下商是四姓不是兩人和史記仲尼弟子列傳載顏何字冉索隱證之曰家語字稱是顏何已載在家語比齊顏之推稱仲尼門徒升堂者七十二顏氏居八而顏何與焉兩卷志是顏子家語已明載顏氏世爲魯國卿大夫孔門七十二顏居其八顏子父無繇字子路其

次曰至生中柳曰高子子驥曰祖子子襄曰之僕子
子叔曰何子子曰曰喻生子子驥曰祖子子襄曰之僕子
類何爲誤乎子曰多聞疑信言其餘則寡充使素
再類何果爲子書之誤則善夫儻非有詔而敏政必
欲然之竊恐未安。

公孫龍議

公孫龍曰馬非馬望白同異之辯其詳其說於正道
乃小人無忌憚之者孔子蓋倭恐其亂義正是此
輩此斷非孔子門人不知他用何計策稱譽名於第
子緣他奸僞和伎既欲以說異之說博名高於當世
又知得孔子是萬世之師故又以其名託附孔子圖
不朽於將來其爲奸倭殊甚此當議點。

公伯寮說

天地間獨嫉妬一種人最爲可厭要之相妬以地
位稍近兄弟之相妬以倫序稍近鄉里之相妬以地
里稍近彼其相妬猶爲有理至於以公伯寮而妬子
路是天壤間第一大可駭笑之事彼豈不思彼之食
爵位就溫飽恣威福自顧爲何如人物視子路何啻

大淵乃欲憑藉一時權位寵利舞其智巧恣其冒險
想子路於季孫此與長安尉妬忌蕭卿侯入相何異
其意可謂不知量之甚矣子服景伯亦是混輩本不
足知子路使秉彜好德人所同然決遠衆獨立尚欲
肆諸市朝是妨賢病國之人人所共惡如此可馬遷
不學無術雖不足知公伯寮子路天壤之別然論語
已明載寮想子路還已明知寮爲聖門罪人乃造化
弄巧使其顛倒錯亂設以寮爲仲尼弟子至使唐太
宗依據史記遂以公伯寮列於學官與子路並祀直

令人怒髮指冠然余嘗思之孟子善行或使之止或
尼之行止非人所能爲也天也彼一時之通塞尚有
主者況萬世從祀之榮辱豈無主者孔子與子路本
是兩公子路之通塞未必即是孔子之興廢歷觀論
語一節家語一部並未以門弟子之通塞爲爲吾
道之興廢者獨此章於子路之通即曰道之將行於
子路之塞即曰道之將廢是即以子路之通塞指爲
吾道論而至此公伯寮之罪即肆諸市朝似猶未盡
造化縱草率羊昧畧不檢點既使其得逃於市朝之

誅又使得與於俎豆之末天道即積久而後定亦不應草率至此昔張武受賂漢文帝不加誅戮又使人賜之金寶以悅其心長孫順德受賄事竟唐太宗使人書緝數十正以愧之胡演因爭以爲不可太宗曰彼有人性受絹之辱甚於受刑造化之使寡得與從祀且使子路配食於西序而寡即從祀於西廡造化誅寡之意若將謂爾不知聖道之興廢聖賢之出處皆關天意非可乘權藉勢以措媚嫉於其間者當李孫輩則時李路窮約時而爾多方謀權力能困之爾

禮學考

卷五

十

禮下

若謂子路之麻與通實然亦非服中義乃曾未幾時子路遽已大顯貴於魯而不出數百年子路遂假然披華裘爲上公享受此選其爲非常之禮樂二千餘年春秋享祀之際爾爾而見之將惜躬何地使不知愧即與唐太宗所云長孫順德何異又何必肆諸市朝然後爲誅哉哉造化此一舉是安排此放致一著以教誨後世之譏議聖賢者使陳賈而知此必不敢復毀誣伊洛諸儒至有損無益矣寡之濫廁從祀在開元二十七年而其黜祀在嘉靖十九年凡八

百四十四年八百四十四年之間察之皆有芒刺汗流及踵雖聊足導示譴責然造化此刑終屬太寬且使其與諸賢諸儒儼然在列是龍一當肆諸市朝之罪人而其他從祀諸儒舉不足以示重示榮天乃篤生我

世宗肅皇帝毅然鑒之由前而論是以愧爲刑由後而論是以刑爲刑若寡者亦可爲萬世之永戒夫不然數窮理極有罪不討豈何其不爲無天道之極哉

孟武伯議

禮學考

卷五

十一

禮下

孟武伯魯子之季父一道余前謂懿子雖貴卿亦當在七十子之列則武伯雖貴卿亦當在七十子之列無庸論矣以傳記諸所紀懿武伯體段猛厲似不及其父然余謂孔門以仁爲孝孝康子雖問由求然但問可使從政與孟懿子皆不問其以仁爲問且以子張之賢不減游夏然其於令尹子文陳文子必且至臨末方問曰仁者子則仁之難知可見獨武伯勇切頭便問子路仁乎及孔子不答而乃復文問去子既不以仁許由則武伯可以止羞而又復以仁問求

及孔子又不以仁許求則武伯更可以止矣而又復以仁問亦是其勤勤懇懇有是見得孔門除却仁便無以爲弟子除却仁亦無以爲學此其高見卓識過懿子遠甚矣吾輩康子所能及哉故余欲列懿子於七十子之列者乃所以降貴鄉見聖人之門何獨一上大夫便不可爲門弟子且欲別武伯於七十子之列者乃所以昂貴鄉謂貴賤雖殊其爲仁由已則一何獨一貴公子便不可爲聖門弟子也

陳元議

聖人出來一番不是說天地間計大擔子只是我一人可以有荷道是要這些弟子都大家分此然後容易辦得所貴聖門弟子第一要十分篤信既已篤信則自然替夫子發揮得許多好道理出來自然替夫子幹辦得許多好事業出來孟子說七十子心悅誠服余已謂信然矣乃今看來其餘底還都差不多却有一個陳亢左疑右疑他也不是有別處腸肚敢於恣肆只是他資質十分庸下他拘常襲故把前面聖人說着得大不可當把夫子就看得小不可言他極

來直看既不知識夫子是何等人物他聽見朋儕中有謂夫子賢於堯舜者有謂自生民以來未有賢於夫子者他卻如說夢一般不知所談何事問政之問已是一坎異聞之問又是一坎爲恭之說又是一坎其德還不足其怪只是詩書執禮本是夫子雅言如何說是聞一得三不知他平日旅進旅退所聞何言平日講行教養所學何事此是他資質定下真是無可奈何余謂此等門人要他何益莊子曰其謂多多益善只圖箇擺陣添數好者不成說這道理做不當以陳亢從祀爲是但余又思之子貢是第一篤信歷元是第一不信底他兩人既好惡懸殊自然說猶不當復同墓而藏矣乃陳亢三番四復一向只跟着子貢這是他還有一腔之明不知還仍他從祀亦可又有謂九條子貢弟子却果然不是余謂子貢十舍均爲門人子貢於聖門不但聞文章且聞性與天道而子貢終日所雅言詩禮亦未敢得人之知愚賢不肖相去天淵一至於此豈不良可痛哉子貢具有大爐冶手段爲恭之間他先祀如天之不可階而升兩可

從半空市大大充拓他識見一番外衆人所識言高
是時夫子尚在却就識其宛也表此豈門人所忍心
盲及者這又是將陳元底那個爛俗心腸識見高新
換過一箇子貢既如此造就他一箇或此後已進了
一格亦可以不辱聖門矣

定歷代諸儒從祀之法

定歷代諸儒從祀之法亦須以仁爲主以今尹子文
之忠而夫子曰未知焉得仁以陳文子之清而夫子
曰未知焉得仁思與清已是美德乃還都不算仁可
見忠清之外別有個處事在此等處實當體認陳文
子是清伯夷亦只是清而孔子稱文子則曰不知其
仁於伯夷便說他求仁而得仁今尹子文是忠微子
箕子比干亦只是忠而孔子於子文則曰不知其仁
於微箕比干便說殷有三仁此等處皆最要分析明
白孔子說仁者安仁如程明道中心安仁者元氣之
會渾然天成這正是仁者安仁孔子說仁者必有勇
如陳正叔朱元晦性資本界各差些却教然敢擔當
樂往開來此庶幾仁者必有勇孔子說力行近乎仁
以勉強行之爲仁如程正叔朱元晦修德溫雖歎於
賢憤而躬行實踐幾力行近乎仁孔子說仁者親
如周茂叔說聖人定之以中正仁義主靜立人極而
其學專重無欲故能此正是仁者靜其次如陸子靜
陳公甫皆從靜中有得此庶幾仁者靜孔子說仁者

不變如却堯夫觀化弄丸果大有所得而陳公亦
似近之此庶幾仁者不憂孔子說君子無終食之間違
仁造次必於是顚沛必於是如程正叔沈麟頂沛而
折不回此庶幾似顚沛必於是孔子說剛毅木訥近
仁如司馬君實薛德溫忠信謹毅此庶幾剛毅木訥
近仁孔子說仁者己欲立而立人己欲達而達人天
說教不倦是仁如王仲濟設河汾之教終開闢六經
一切欲模倣孔子然後孔子之道愈重如朱元晦教
然以繼世覺民爲己任其所以集漢唐宋諸儒之大
成至死不倦正是己欲立而立人已欲達而達人正
是誨人不倦丘仲濤學雖未純立身行己果尚有可
議處然大學衍義補註正四要其學亦細至於所補
治平則剛毅自張無所不備循而行之足令天下無
一不各得其所其汲汲皇皇雄然欲措天下於雍熙
悠久之盛此是何等心思恐亦非仁者不能此庶幾
己欲立而立人已欲達而達人史記所載周公誥法
即是汲汲周書誥法解是後人託爲得之汲冢者其
爲偽書更復何疑然前代以來定諸帝諸后諸王

諸臣之誥如欲誡人以文其誥必援引誥法於前
曰按誥法經緯天地曰文武道德傳聞曰文或慈惠
愛民曰文或修治班制曰文今某帝云何云何與
緯天地相合某臣云何云何與道德傳聞相合某
之曰文如欲誡人以某其誥必援引誥法於前曰
按誥法不辭爲德曰恭或尊尊貴貴曰恭或敬事供
上曰恭或執事堅固曰恭今某人云何云何與不辭
爲德相合某誥之曰恭或汲汲憂憂後世猶依以爲
據死仁者安仁諸誥皆孔子說底死門既以仁爲學
厥則凡孔廟從祀諸如然以勇於任道之儒從祀必
先引孔子論仁語置於其人從祀議前而曰按孔子
有云仁者必有勇今某人其德是仁其行是仁其某
事是仁者之勇其某事是仁者之勇與孔子仁者必
有勇之語相合當從祀孔子廟度如欲以忠信強毅
之儒及光明正大之儒從祀必先引孔子論仁語置
於其人從祀議前而曰按孔子有云剛毅木訥近仁
今某人其德是剛其德是毅其德是木訥其某事是剛
其某事是毅其某事是木訥與孔子剛毅木訥近仁之語

相合當從祀孔子廟庭如欲黜一出處不正之儒當
先引孔子論仁語置於其某人從祀議前而曰按孔
子有云君子去仁惡乎成名今某人某事是貪富貴
某事是厭貧賤貪富貴厭貧賤便是去仁彼既去仁
安得成名又安可列於從祀當黜之爲是如欲黜一
不仁而妄作禮樂之儒當先引孔子論仁語置於其
某人從祀議前而曰按孔子有云人而不仁如禮何
人而不仁如樂何今某人某行是爲不仁如禮
某事是爲不仁雖有禮樂之教正與人而不仁如禮
何人而不仁如樂何相合豈宜從祀當黜之爲是愚
謂凡議從祀必先令輔弼公卿文學侍從將此人所
著經書子史奏議語錄逐一細看更旁採先儒先臣
品騭諸語以觀他學術何如心術何如道德政事議
論何如今各出已見各作一實行考待議論既定將
衆論會爲一致卽比照古今諸議體格作某人從祀
議一篇其辨析是非當先以孔語爲主如古今獄詞
必先引律例爲主其判斷高下宜當如老吏斷獄一
毫那動不得必使天下萬世帖然心服然後可以從

父若徒據一二人一偏之言遂棄口和同以定取舍
恐所見一偏猶不足服天下後世將必隨進隨退莫
知適從有言者所進今日不知其亡之弊矣從昔之
議從祀者如程子說音道南養義稱說活孟子活孟
子此不過出於一人一時偶然之言何足依據存及
連章更廣形於奏議遂欲執此定萬世之從祀天下
事之可嘆如此
歷代諸儒雖非孔門弟子而其學皆孔門所傳今欲
祀於孔廟亦須於議祀之下分晰明白曰此爲中行
曰此爲狂者曰此爲狷者然後與孔子欲傳中行狂
狷之言稱合
孔子之言言繁難論語孟中所載最其若禮記所
載斯其中已有僞託者凡作議議似只當引繁難論
語孟子縱欲引禮記必須擇至精至粹如無欲而好
仁愛中心安仁等語方可用之
孔門弟子論仁語如曾子仁以爲己任一疏方可引
之如子夏傳學當志一節還不妨引用孟子論仁語
亦有不甚純粹者消斟酌引之方得

孔子之教只論是仁與不是仁。不論講學與不講學。若漢唐以來諸臣必明講學者方列之從祀。而其實它不甚講學者一切置之。則伯夷叔齊微子比干皆孔子所已許爲仁者。而當時皆未嘗講學。將亦不得謂知學和惠意自今以後凡諸臣有道德軍功可以爲仁者。即生平不專以講學爲教。皆當列入從祀。蓋天下豈有德業已可爲仁。而不得爲知學者。但彼不以講學爲題。且此在酌而行之。不可以講不講爲定據也。此言欲定從祀。不必專重講學。

凡議從祀。只當論他是仁與不是仁。不當論他講學與不講學。中庸是道統。孔子所謂天下國家。可以謂之可與。白刃可蹈。中庸不可能。是說那均得天下國家。辭得爵祿。蹈得白刃。而合不得中庸。底終不可爲仁。及管仲一匡天下。民到於今受其賜。却又說如其仁。如其仁。這就是均天下國家之合乎中庸。底如夷齊讓國。而孔子說求仁得仁。這就是辭爵祿之合乎中庸。底如微子去之箕子爲之奴。比干諫而死。而孔子說廢有三仁。這就是蹈白刃之合乎中庸。底成煥

仲夷齊微子比干何嘗講學。只既已合乎中庸。便是住居既已成。便與孔門宗旨相合。何須諸公皆是孔子先輩。無別祀廟庭之理。與穆議從祀。似便當以此爲據。然爲死後事。澤澤大有儒者。爲此舉。此舉豈可爲內國家之爲者。至通廣辟不就信。明聖事。此處豈可爲辭爵祿之位者。又天祥九死不回頭。容就義。此其可爲蹈白刃之仁者。其餘秋心慷慨。獨善其身。若此。但論其合於公平天理。事合乎中庸。與否。而更不論其講學與否。則此義聖人之統。可定不至向有遺賢公後世。得有遺論矣。此言欲定從祀。不必專重講學。

學是箇有而不有。無而不無。底物。事字由關于臣節。委委倫日用。何往非學。又何必別立箇講學題目。故宋儒往往有須知學是其處所學何事之說。這都是頂真是事。箇是竟要討箇下落。豈不爲講學之本。是箇不可有底。又極是箇不可必底。春秋時若非得孔子開此一線路。放在乾坤之內。使天下萬世循此則治。不循此則亂如何。了得然後儒老昧不知講學二事。是天地與我撥亂底一箇大機樞。是聖王廟世唐鏡

底一箇大槓括却將來做一段話稱其高者以之盜名其卑者以之竊利豈成道理乃漢唐以來凡定從祀必須講學者然後得與雖世稱郭范富歐爲五百年名世文大祥精忠英節卓冠千古亦以未嘗立名講學不敢輕議此正是造化微意要審此講學一昧以爲乾坤興衰樞紐上東此處有多少安排布置在而世人不知凡議到從祀只專向講學上立議論這又是不識造化微意却是在死煞上去了故如今擬議從祀只當論他是仁不是仁全不必論講學與不講學

卷之三

三十三

禮學考

卷之三

三十三

三十三

學此千古未嘗理會到者故余須從實說
仁是渾貫天下萬世底物事一問有仁即不可以言仁一私尚存即不可以言仁天下誠世有一毫未盡貫徹即不可以言仁孔門學問最是有體有用庶不只專治一己後儒見孔子教二三千人漆雕開不仕則授教魯點浴沂風舞則喟然與之舞子路使子羔爲費宰則以爲賊夫人之子遂於專一爲己者輒稱爲真儒纔一念及於天下輒指爲出位輒指爲徇物輒斥爲圓塞與當之學不知孔子教人何嘗不以

王道但承受各有時子羔漆雕開此時或時還未到聖人但憑機此時施教其顏子既問爲刑曾子既已論治國平天下孔子既以面而許仲弓以欲立欲達告子貢以修己安百姓曾子路以四方極有告樊遲如何學者但只當修己便不當一念及於天下天下即是己即是天下除却己何嘗更有天下除却天下又何嘗有己彼持論者豈謂克己復禮主敬行恕只是修己不如此就是天下邪若只專事修己必不可一念及於天下則克伐怨欲不行已是好品何尚不得爲仁後世儒者多以其天資所近爲學以圖損事緩一瞋目端坐深衣博帶設義句修己話頭使自謂吾儒之事已畢一膜之外畧不關心纔見人一言及於天下便以爲徇物徇人非聖門爲己之學未知此等修己話頭皆可僞爲若不仔細分別遂一槩指爲實學每議從祀必以斯人稱爲過矣過矣經世用世自是聖門正路孔子思至孟子周流輾轉只是要委曲行道佛昉公山之往此是聖人事雖非賢者所能爲然苟可以出亦何必以隱爲高確如朱子論攝

中立之出於常論它能做重與否當論此時可出否不必論他出與不出朱子此說其是至論而後人每議及中立輒以出處疑之必知或者之論是處者便爲賢而出者便爲不賢以此爲訓將段干泄柳之徒多布天下乾坤宇宙事當托之何人裁成輔相其不得爲通論明矣愚謂欲定從祀不必盡以恬退爲高只看他生平大致若果是自始至終由中達外念皆合乎天理無一毫私欲參雜便可以言仁便可以從祀凡廟此等最難討分曉須細心體認始得若

禮學考一 卷五 二十四 孝友 朱子

只以恬退爲高是嚴光管寧之屬及優於子游子路柳下惠之由由與僅亦不得謂之介伯夷之就養西伯亦不得謂之清以此定人恐於聖門仁道終不得謂之脗合矣

此言氣是優犯不必專是恬退

孔子於管仲不死者及以爲仁而仲弓之居敬子路之聞斯行之原憲之不行克伐怨欲遂不許其爲仁於言必信行必果友以爲硯硯小人於宗族稱孝鄉黨稱弟友以爲父這裡面有多火道理有多火話說有多火分辯不可一見他孝弟忠信一見他死難難

位假許他是賢者且形迹疑似之間本當深疑孟子初問學以關楊墨爲繼統故好辯章比楊朱墨翟爲禽獸至謂率獸食人人將相食及到後面所云楊子取爲我遂不稱楊朱又不稱楊氏而稱楊子所云墨子兼愛遂不稱墨翟又不稱墨氏而稱墨子及到後面不惟不加闕斥至欲迷墨歸楊迷楊歸儒其所謂如追放豚難何嘗不還視二子爲禽獸然其意却含蓄不略何者孟子到此時見得楊墨異端之學其害易見而猶慮似是而非者其害難知故到後面緊楊墨之意稍輕而墨楊之害其重五百有餘處章是孟子以堯舜道統自任而其前一章獨恠恠深惡痛惡當是孟子到此又不以關楊墨爲繼承道統而專以關楊墨爲繼承道統學者豈可不深思而自得之利古今存學即是楊墨主公俗學即是荀墨學固學事休學亦害事若但知深闢程學而又以深衣博帶行禹趙漠然不以天下爲念若指爲理學欲沮且孔顧其亦未察於孔孟所謂知德之賊又非之無舉刺之無刺一節之說夫

此言欲定從祀不可深信以爲

盈天地間無一物無有根本雖天地之大亦然聖人之學卽體卽用若無本如何做得譬如日月那懸象著明底本是日月那清天之下處處同明底亦是日月譬如燈火那燈底本是燈那一室之內處處光明底亦是燈然必有懸象之日月清天之下方處處光明若無此日月本體如何能處處光明得必有此燈雖然燈一室之內方處處光明若無此燈蓋本體如何能處處光明得由此觀之可見人但當於本體上加功果不必於發用上致力譬如一部禮記敬之一字卽是日月燈蓋之本體其三千三百卽是日月燈蓋之應述存了一敬何患無三千三百若含糊敬字而惟於三千三百致力是件件無根軍事無本那繁文縟節都只各在事上與此禮全不相關譬如衰麻哭泣必具有哀痛之容迫切之情痛楚之哭方喚做真是居喪若裏面無此二者只光光去辨踊跪拜安得爲孝孔子所謂臨喪不哀吾何以觀及與其易也宰臧正謂是耳若吾儒爲學只專去理會末節不於本根處徹底究竟此與易而不戚者何異縱來息稱

添做得有些小事業終是無頭學問且天下又寧有無本而可以做成事業者哉若無本而可成事業是日月無懸象之本體而能令天下有光是燈無燈蓋而能令一室有光豈有此理吾儒爲學若果於根本上體驗得真打疊得淨操持得定涵養得熟則一理貫通萬世更有何事又何必他有所求但後世儒者多假借本根之說爲方便捷徑本不肯讀書窮理則曰程明道每見人讀書輒謂爲玩物喪志於陰陽造化本毫不究心則曰康節問伊川今年雷起甚處伊川答曰起處起伊川此三字不知熟勝過康節幾多吾但以理爲學必不可以象數爲意本意情跡昭然不以天下國家爲意則曰紙上問言豈可以開物成務吾但涵養本體到彼時臨境對陣自有作用何必學養士而後嫁此說一行於是操存涵養之說充滿天下人人自以爲是牢不可破不知孔子四教以文爲首顏子是亞聖亦先以博學爲文而後約之以禮我非多學而識之之說是子貢學力已到故方以一貫語之彼其初時豈未嘗從事博學豈可盡以博字

爲非包養文王周公孔子皆聖人。一剖易金是爲。若此者只當窮理不當玩數則四聖何爲作易豈可以究心象數爲非孔子刪詩書定禮樂何者非苦心經營豈可以審心經絡爲非後世儒者內不能辦而托爲大言以欺世曰吾但以主靜主敬爲學即天下萬世已二了百當此言何嘗不是若果能主靜主敬此外更有何事但恐此等說話只是口談終不能躬行實踐未嘗體之於身而便已事之於紙天下靡然信之以爲此明體適用之學果有稱聖人一貫之傳

禮樂考

卷五

及於於設施全無下落姑思學之後姑靖隆慶之問其行不掩言者殊甚不少欲欲議從祀僅不專聽此等空談以定人物即天、地、而心、向道故本尚實不至以僞儒得混河聖門禮樂矣此言欲定從祀必當信實談孔子通天下萬世爲一身凡天下萬世底人孰非孔子門人孔子說可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權此是通論萬世底人天下萬世人共爲此學不只是專論洙泗弟子今欲定從祀當精心分別某人是可與共學者某人是可與適道

者某人是可與立者某人是可與權者新鄭相公說權字甚佳其說權字是變易從道以適於眾即是中字中之一字非聖人不能可與權者自顧子子思之外已不可多得濂洛關閩如呂與蔡沱淳夫胡明仲蔡仲默輔漢卿之屬不過是可與若學即羅仲素張敬夫呂伯恭亦不過是可與適道到茂叔伯遷正叔子厚堯夫若實仲晦輩方是可與立凡作從祀議似當一一辨晰明白始佳孔子說吾十有五而志於學三十而立此六句正是孔子之學孔子之學即是天

禮樂考

卷五

下萬世所當依式樣爲之者可與共學者字即是孔子之學學字可與立立字即是孔子三十而立立字後儒於此學若只到可與立還未到可與權是學者只到立上便住了其後面不感知天命耳順不踰矩許多地位都未到得如何可以謂學百尺竿頭更進一步此真不可不勉此言欲定從祀必當信實談予觀古來人物凡劈初倡明道學者多是真底及到後面便自盪胸盪聖學既明人得以竊其近似爲學故所云主靜主敬等空談多不足信欲議從祀若盡

以葬聲附響者指為具備則疎洽關閣之附談說
理居敬存養省思底何但數百且能一一盡祀成周
謂當得終於衆獨斷於心舉一二最真最正最純最
粹者俎豆孔廟方天下學者知所趨向矣此言欲是
外則始者而
疏於衆者

禮記集說卷五十五

傳經諸儒議

唐太宗貞觀二十一年所祀子夏左丘明荀况公羊
高敖孫赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向賈逵
鄭衆馬融杜子春鄭玄盧植何休服虔王弼王肅范
甯杜預等皆以傳經之故至玄宗開元八年子夏升
於十哲左丘明等仍從祀兩廡嘉靖九年大學士張
璁本學士程敏政之議請盡明高堂赤勝安國賈逵
生仍僅而以盧植鄭衆鄭玄服虔范甯等改祀本知
杜荀况劉向戴聖何休馬融賈逵杜預王肅王弼等
罷祀勿祀而

世祖有從之臣吐論彰善擇惡當正關刑指植綱
常冀珠世教千古世不能易矣顧子思之夫子說夏
禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵
也文獻不足故也元則吾能徵之矣子貢曰文武之
道未墜於地在人且者識其大者不實者識其小者
莫不有文武之道顧去子焉入學而亦何常師之有
春秋時木經秦人雖典籍頗多散亡其宏綱大要尚
存而極左塞而去子尚猶以文獻不足為恨若文獻

但在孔子所斟酌百王禮樂或向不止此而史所載
問禮於老聃問官於知子問琴於師襄雖不足信然
予貢既云天子為不學而亦何常師之有則其說
非無稽彼不賢者夫子豈樂於以彼為師顧其為天
下萬世訓導其意欲斟酌百王其廢而無可考見自
不得不如此耳況焚書之禍振古所無六經論語悉
為及遠非前漢諸儒叔殘理缺補綴遺編若夫子刪
述六經之功將何所托由此論之漢儒之功豈盡出
宋儒下哉但唐太宗當時未加審擇惟依漢孔穎達
等所纂諸經正義以定從祀故所祀諸儒頗多未當
顯章報功之典第當舉最先存經傳經者列諸從祀
蓋六經實存千百世之下自然如日月行天久而彌
著豈泰漢訓詁諸儒所能窺識彼貞觀之際屬籍遠
王德韶李士雲齊威趙乾叶朱葵等向所見未窺一
班乃遽欲為其所定何休馬融賈逵杜預王肅王弼
等以為斷棄夫豈可哉應請建武之初聖在存經當
時諸儒若果有存經大功如伏勝之口授尚書孔鮒
之藏經敗壁者即其行無可紀述亦當議置元成以

後則六經已存所重不在註疏矣其諸儒訓詁若非
理明發精中正典雅果足以發明經義而其行但微
有管轄亦當議置萬一存經諸儒不幸有罪過疵類
為清議所不與亦當公其功太始與存經子貢所謂
不賢者議其小有此不賢者正是實實不賢即予所
謂有罪過疵類之人不是賢之小者夫此不賢者孔
子只因他識得有文武之道在簡且以傳為師況列
於從祀只是以他為弟子似無不可然予文思之凡
諸儒之為學所以學為聖賢必其學已得正傳可以
受承道統方可列於孔廟以為聖人之徒彼公羊高
穀梁赤伏勝之輩安知其為何如人物今但因其有
存經之功遂使此輩與周陳張朱並列似亦未安不
若於東廡之東別建一祠取孔子文獻不足之語名
之曰文獻祠除春秋儒道仲舒學問儒術者仍從祀
兩廡其左丘明公羊高穀梁赤伏勝孔安國王充高
堂生后蒼杜子春等皆移祀如此其時操行可議而
存經有功如戴聖鄭玄之屬者姑與並祀於內太成
殿初存經者取之微者而相繼傳經者取之欲藏如

此則訓詁諸儒既不得與真儒並列而祀之於孔廟之旁又不泯其傳經之功此似亦一說不知果可存否也

傳論語諸儒議

方本以傳書祀伏勝孔安國以傳詩祀毛萇以傳春秋祀左丘明公羊高穀梁赤董仲舒以傳禮祀高堂生杜子春后春大學中庸俱載禮記中祀高堂生杜子春后春即其傳學庸之功已報但論語乃孔門心法爲千聖百王傳心要與春秋之後及及乎危殆矣

禮記

卷五

三

禮記

類漢初諸儒保殘與壞綿延以至今日其諸儒之功寧可泯耶漢興論語有齊魯兩傳魯論語者爲常山都尉萇魯長信少府夏侯勝丞相常賢魯扶卿兩將軍漢望之安昌侯張禹皆名家張氏最後出而行於世傳經論語者爲昌邑中尉王吉少府宋畸御史大夫貢禹尚書公羊氏充宗膠東庸生唯王陽名家陽王吉字子春也齊論語論多問王知道一篇又有古論語乃與古文尚書目孔聖出者其章句與魯論不異唯分堯曰子張問以下爲一篇凡二十一篇

謂必非孔子真本乃後人依倣而作不必論矣即今論語張禹本授魯論至晚年以齊論合併爲一除去問王知道二篇竊張侯論語當世重之以功論似當議祀張禹但禹託身王鳳擅行不端且非創始存經者創始者爲龔養恭爲夏侯勝勝從夏侯始昌傳尚書如祀勝恐人誤以爲由傳尚書得祀况亦在先不若祀龔養恭爲可或並祀夏侯勝亦佳

傳周易諸儒議

司馬遷儒林傳雖不足甚信然情誼尚屬周旋勿以子孔子卒商瞿傳易六世至齊人田何字子莊而漢興商瞿以孔子弟子故已登列從祀矣春秋時周易以下筆書不煨其得存天壤於漢儒無功貞觀中孔穎達蘇德融趙弘智等最推戴王弼以爲河所註周易深得易旨不知易道精微千載以來竟無有曉知其義者豈王弼各例等所能窺識况王弼與何晏宗尚玄虛爲萬世禍始范甯追定晉室之禍謂其罪深於桀紂敏政欲戮之識是田何雖創始然無大著明楊氏野臂周顒孫虞王同周王孫楊何即墨成孟何

周禮鄭氏無訓詁可考佳續京房其說雖頗有驗又別爲一家與四聖本旨不類今世易本出賈直先儒又謂其不當以彖傳大小象文言合而爲一必欲議祀則莫若丁賓猶可寬本木及王弼但取其發始不若佳京章目爲一說耳子夏易爲後人所偶託無疑

傳尚書諸儒議

尚書已焚於秦火口濟南伏勝口授其女子傳堯典舜典臯陶謨禹貢其書湯誓盤庚高宗彤日西伯戡黎微子牧誓洪範金縢大誥康誥酒誥梓材召誥洛誥多方多士立政無逸召誥顧命大誥文侯之命費誓秦誓凡二十八篇又漢武得孔壁所藏書三十五篇然後尚書粗元勝之當祀無所更議矣至藏書孔壁者其大功與勝等誠宜本報弟孔安國尚書序但云秦始皇滅三代典籍焚書坑儒我先人用藏其家書於屋壁而不言先人爲誰殆師古述家語以爲孔騰漢紀尹敘傳又以爲孔鮒所藏隋經籍志謂其王壞孔子宅得其宋孫惠所藏之書三篇皆不一按劉子子魚孔子九代孫卽孔鮒子鮒弟豚子子襄爲

春秋左氏公羊穀梁三傳並傳於世先儒調左丘明又曰惠鮒臧惠乃三人非一人竟實知左丘明中者爲誰實知以何人祭祀安國孔子十代孫而安國以孔壁所得並依古文間其於舊第以謀古字爲之合成五十八篇又各爲作傳則其功甚大自貞觀至今伏勝孔安國以書故得享祀不廢允爲至當

傳詩諸儒議

詩自四家曾詩爲魯人申培公所自傳而後於魯丘伯齊孫詩乃齊公轅固生所作爲三乃爲大傳高梁所傳魯詩亡於西晉齊詩魏代已亡舊詩雖存其說多承取春秋雜說咸非其本義故鄭傳之者獨越人毛萇善詩自云士夏所傳作古訓傳是爲毛詩其說最爲近正程伯淳最稱詩之目貞觀至今獨長以詩故得享祀不廢允爲至當鄭衆賈逵馬融雖並作毛詩傳鄭玄雖作毛詩箋衆非劉歆今鄭衆鄭玄已改祀於鄉貢達馬融皆以有疵議其點不必更議

傳春秋諸儒議

春秋獨左氏公羊穀梁三傳並傳於世先儒調左丘

明已見論語巧言令色足恭章孔子至自稱名於丘

明之前疑明或是則筆而左傳終終於哀公於西莊孔
子季後十一年疑左傳必非丘明所作所謂左氏不
過如左史之類此說非是觀孔子無隱等章是丘也
等句尚稱名於外則第主則稱名於左丘之前何害安
見左丘孫為則筆曰洪适謂公室高貴愛春秋於子
夏風俗通謂穀梁赤亦子夏門人雖皆已不可考然
春秋義精言遠乃孔子見諸行事之選非得此三子
各為之傳將何所籍以施聖人褒貶乎自貞觀以來
此三子以春秋故得享祀於人不廢名爲至尚
並仲舒雜傳春秋其字術猶解微儒仍在明應

傳禮諸儒議

先王禮經已下吳於秦火漢初高堂生傳士禮十七
篇又有古經出於淹中也而河間獻王好古愛學收京
餘篇得古禮五十六篇及諸禮儀又獻周官六篇至
宣帝時石渠能明其義遂爲出學記數萬餘言授梁人
戴德及德從兄子聖沛人慶普於是有人大戴小戴禮
氏三家並立於學官貞觀中高堂生獻中已從祀

則唐宋天下即國皆建太公望廟名之曰武成廟與
孔廟並列爲二又做文廟祀享從祀之制以前燕太
原王墓客後周大冢宰齊王宇文憲唐司空河間
王李孝恭並列從祀太原王齊王莽皆天子同姓諸
王身親將相既可供於齊太公之側然則河間獻王
獨不可待於夫子之側也若謂太公乃諸侯而夫子
不過表表終屬有間則天子而下何論諸侯太公均
屬臣庶孔子萬世之師從古盛帝明王尚無不下邦
况同姓諸王耶陳王最賢觀周禮錄喪章一篇彼報

則唐宋天下即國皆建太公望廟名之曰武成廟與
孔廟並列爲二又做文廟祀享從祀之制以前燕太
原王墓客後周大冢宰齊王宇文憲唐司空河間
王李孝恭並列從祀太原王齊王莽皆天子同姓諸
王身親將相既可供於齊太公之側然則河間獻王
獨不可待於夫子之側也若謂太公乃諸侯而夫子
不過表表終屬有間則天子而下何論諸侯太公均
屬臣庶孔子萬世之師從古盛帝明王尚無不下邦
况同姓諸王耶陳王最賢觀周禮錄喪章一篇彼報

以千金購之使其得在從祀爲聖門弟子彼庶幸當
何如耶后蒼乃載聖之師黜聖而進蒼誠是然后蒼
所傳諸禮其終以不得立於學宮今之禮記果后蒼所傳則戴
德載聖皆后蒼弟子何戴德之大數禮其汗漫駭雜
皆不載中庸大學而中庸大學皆載之戴聖禮記且
曲禮內則少儀喪禮等皆切近精細種種可行耶班
固前漢何武傳所載戴聖罪狀悉非聖事以前史志
求之乃聖未嘗爲九江太守九江太守乃其兄戴德
禮記考 卷五 四十一 禮記考

今太戴禮中已明載漢九江太守戴德撰聖既未爲
九江太守何武卽爲刺史安從得授其罪其誤德
爲聖明矣予意六經惟禮最切於人倫日用使非禮
記卽五經聚然聖學者無從入手而中庸大學又載
在禮記戴聖傳禮之功與諸儒更大若史加考核如
九江太守非聖或爲其傳禮有功仍復其祀亦無不
可不然似亦當祀於其鄉爲是

后蒼雖業禮詎蒼乃漢宣帝時人杜子春雖業同禮
子春漢哀平時人皆非創始者三禮創始者復誰

生河間獻王二人

禮樂訪情議

樂經已亡夫所有者惟樂記一篇先儒皆以爲公孫
尼子所作以予觀之樂記頗精如樂者敵和率神而
從天二句及聖人作樂以應天二句作樂由天作二
句及流而不息合同而化而樂興焉等句恐非公孫
尼不能及公孫尼雖家語未載先儒皆以爲實孔子
弟子似當登祀兩廡自尼之外它無可考見傳樂之
儒更它無可識者

禮樂考 卷五 四十一 禮記考

傳孟子諸儒議

宣王時孟子以列於諸子非六經故得不燬漢儒於
五子無功但趙岐始通孟子信之最篤故其後孟子
遂得列於六經趙岐表章之功自不可泯非楊雄韓
愈李翱程時四家註可得並說如欲論始功或以岐
登祀亦可

愚所謂傳經諸儒皆以有經者爲始功其餘一再傳之後則諸儒所著訓詁甚多非悉心玩索必不能辨別高下蓋風氣由漸宣朗人文田漸著明造化道理自是如此以一代而論其後出者必優於前以一人而論必不能一一盡善蓋人之才識必不能全明於此卽闇於彼得其一二毫猶易曉尚書猶易知若禮樂則已不易識若周易則其道精微終未世尚無能知者至於春秋則聖人已淵微卽終古諸儒所見殆未必與聖心暗合故子謂明經諸儒必參合衆人之見更歷數千載之文然後能至精至善豈可但據一二訓詁便謂其有發明之功避刻之從祀以爲斷索耶譬如先儒之論有謂十三經註疏其佳者予姑以中庸註疏論之彼之分章自君子中庸至道其不行矣夫分爲一章以釋乎中庸天下國家可以合爲一章以素問賢聖合爲一章以道不遠人素位而行至行險微幸合爲一章以射有似乎君子至父母其順合爲一章以哀公問政至及其成功一也故爲章以好學近乎智至天下畏之極爲一章以齊

明盛服一節別爲一章以凡爲天下國家凡事豫則立二節合爲一章以在下位一節誠者天之道也轉學之二節分爲三章以誠者自成及至誠無忌至愆也久也藏爲二章以今天天至純亦不已別爲一章以大哉聖人之道至至道不疑藏爲一章以尊德性一節別爲一章以居上不驕一節別爲一章以愚而好自用至不敢作禮樂藏爲一章以吾說夏禮至王天下有三重全合爲一章以相述堯舜至不大聲以色合爲一章以聲色之於以化民至不別爲一章入程朱所分章段雖未必盡是詳願以五說見禮一節合三重全章以爲一章雖是說或猶近似然至於以射有似乎君子提起與譬如行遠相合以好學近乎知提起與九經二節相合此已大謬况不大聲以色與聲色之於以化民原是上呼下應一氣流滾底今只因中間有子曰字遂以此三句分爲前後兩章其謬戾不通是令人驟然發笑由此觀之是鄭玄但遇有子曰字如射有似乎君子及好學近乎知之類便要提起且六經所引詩書有先引詩書而後議論者

如大學治平章樂只君子民之父母之類是已。有先
議論而後訂詩書以證之者。如孟子愛人不親重未
言配命。自求多福之類是已。今鄭玄徒欲循禮記孔
子問居坊記表記緇衣之類。皆從詩云載贖遂至詩
相在爾室二句與不動二句分爲兩節。而又與秦假
二句合爲一節。將秦假二句與不實二句分爲兩節。
而又與不踊二句合爲一節。將不大聲二句與聲色
化民二句分爲兩節。而又與德輶如毛合爲一節。將
德輶如毛與毛猶有倫分爲兩節。而又與無聲無臭
三句合爲一節。德之識見如此。如何還說漢儒底註
疏有優於宋儒者。由今而觀。是自漢至宋。仁宗以前
凡論中庸者。皆如在慶森非程朱分章定節。中庸何
有明時中唐註疏分章之失。或亦是偶然漢儒議論
有絕精絕到。非宋儒可及者。凡天造化之秘。神化
性命之奧。於唐虞三代。於洙泗。未盡者。到漢時一時盡
洩如本草。豈宜神農作底。如素問內經。靈樞經。符書
真黃帝作底。看他文字。格力全類漢文。這書豈是漢人
所作。姑無論陰符內經之屬。由今觀之。只凡是漢人

所作。片語隻字。皆有絕精絕妙道理。漢文一句可以
化爲唐文一篇。可以化宋文十篇。而到頭還覺漢文
渾厚。精到。漢天子加意六經。由說經可以得高官厚
祿。并他門弟子數十人。皆可得高官厚祿。他豈不徹
底盡心此箇註疏字字。都是漢儒精心設底。余豈敢
謂註疏不佳。但今人說註疏優於宋儒。傳註者未必
實有所據。或只是得之想像。傳聞之言。如說易道已
盡於王弼。這却未是。彼王弼何嘗窺見易道一斑。且
六經遺書自歷代以來。皆藏在秘閣。非外人所得窺
見。而先儒多黨同伐異。尼千載相傳。以其儒其儒。爲
是輒同聲附和。從而足之。凡千載相傳。以其註其註。
爲非即同聲附和。而非之。其真是真。非竟無真。其
從祀大典。乃乾坤第一大事。如更欲定議伏願
聖天子盡發中秘六經諸著述。令館閣儒臣分經細
玩。假以歲月。必先逐句逐字看過。然後於言語文字
之外。觀其大槩。必他果有超見卓識。非意想可及。能
補裨綱常性命者。然後議之。其所著若果精果當。而
其行不淑者。亦置之勿議。若其行已端而於六經無

孔廟禮樂考 卷之六

明後學江漢朝臣九思著
明後學平陽史學李遠刻
明後學澶淵重漢儒儒校

從祀考 小引

余何知敢以擇從祀且頃發皇古政遠置一
喙時也顧茲事體大寧詳毋畧吾故敢前抵
擬議既人自爲考美其有二三入四五人及
五六七八人其或至十數人合爲一覽者
復連合並載之無非欲熟玩並緝備異日者

禮樂考

考覽一助云爾

已祀者

董仲舒元至順元年有議○洪武丙子行人
楊砥有議○成化丁亥有議○弘治戊申學
士程敏政有議○正德丙寅學士何孟春有
議

后奢弘治戊申學士程敏政有議○嘉靖庚
寅大學士張孚敬有議是年列諸從祀

王通弘治戊申學士程敏政有議○嘉靖庚

寅大學士張孚敬有議是年列諸從祀

嘉靖庚寅元豐七年有議○弘治戊申學士程
敏政有議○嘉靖庚寅大學士張孚敬有議
是年列諸從祀

胡瑗元至正間有議○成化乙丑都御史張

璣有議○弘治戊申學士程敏政有議○嘉
靖庚寅大學士張孚敬有議是年列諸從祀

歐陽修嘉靖丁亥大學士楊一清有議○嘉
靖庚寅大學士張孚敬有議是年列諸從祀

禮樂考

考覽一助云爾

周敦頤宋慶元三年有議是年列諸從祀

徐僑禮部尚書李榕有議○宋淳祐元年
有議是年列諸從祀

司馬光宋咸淳三年有議是年列諸從祀

張載宋慶元中著作即李道傳太常少卿徐
僑禮部尚書李植皆有議○宋淳祐元年年有
議是年列諸從祀

程顥宋慶元中著作即李道傳太常少卿徐

僑禮部尚書李植皆有議○宋淳祐元年年有議○元至順元年年有議是年列諸從祀

程頤宋慶元中著作即李道傳太常少卿徐

僑禮部尚書李植皆有議○宋淳祐元年年有

議○宋淳祐元年年有議○元至順二年有議

是年列諸從祀

楊時元至正間杭州路照車開瑜有議○正

統戊辰將樂縣儒學訓導王日順有議○弘

治戊申學士程敏政有議○弘治辛亥有議

禮樂考
卷六
三

○弘治乙卯有議

胡安國元至正十九年有議○成化丁亥有

議

朱熹宋慶元中著作即李道傳太常少卿徐

僑禮部尚書李植皆有議○宋淳祐二年有

議是年列諸從祀

張栻宋景定二年有議是年列諸從祀

呂祖謙宋景定二年有議是年列諸從祀

陸九淵弘治己未列科給事中吳世忠有議

○嘉靖壬午給事中章衡御史梁世驥皆有議○嘉靖庚寅行人司司正薛侃有議是年列諸從祀

恭況正統丁卯有議○成化戊子有議

自德孝元至正十九年有議○正統丁卯有

議○成化戊子有議

許衡元皇慶二年有議○元延祐二年有議

是年列諸從祀

薛瑄正統初學士何文淵有議○成化丙戌

濟南知府陳鏐國子監監丞李紳有議○弘

治戊申兵部主事豐性禮科給事中張九功

刑科給事中吳世忠尚書周弘謨皆有議○

弘治己未尚書傅浚有議○嘉靖丁未御史

史鑑謨奏政許瑄御史楊瞻樊得仁編修士

同祖皆有議○隆慶丁卯直隸巡按御史周

弘祖禮科給事中趙鏡戶科都給事中魏時

亮禮部尚書高儀六科都給事中韓哲等禮

科左給事中鍾澤十三道御史馬三樂李

朴等給事中楊廉解一貫侍郎張邦奇詹事
孫承恩祭酒王教學士張治府丞胡守中張
子楊維傑諭德龔用卿屠應峻洗馬徐楷中
允李應詩泰鳴夏閏如霖贊善閻棟司直謝
之南呂懷編修趙時春唐順之黃佐廖子重
承叔贊善浦應麒郭希顏大學士嚴嵩俱有
議○萬曆癸酉戶科給事中趙參魯直諫巡
按御史梁許工部辦事進士鄒德涵俱有議
○萬曆甲戌浙江巡按御史肅廉直諫巡按
御史余乾貞禮部尚書萬士和俱有議○萬
曆甲申祭酒張位洗馬陳于陞右諭德龔世
能俱有議
陳獻章隆慶丁卯戶科都給事中魏時亮有
議○萬曆甲申禮部尚書陳經邦御史詹事
講戶部都給事中蕭芳禮科給事中南朝陽
刑科給事中葉遵工部主事唐鶴徵南京兵
科給事中鍾宇淳祭酒張位左諭德徐顯卿
洗馬陳于陞右諭德龔世能御史許士良

都御史趙鐸刑部右侍郎舒化詹事洗一貫
左侍郎周子義大理寺少卿王用汲給事中
王士性大學士申時行禮部尚書沈鯉等河
南道御史龔一清禮部都給事中萬象春俱
有議○萬曆乙酉南京戶部郎中唐伯元有
議
胡居仁萬曆甲申雲南道御史黃師顏戶科
左給事中田大年祭酒張位洗馬陳于陞詹
事洗一貫吏部左侍郎周子義光祿寺寺丞
卒撫禮科給事中王士性大理寺卿王用汲
大學士申時行禮部尚書沈鯉俱有議○萬
曆乙酉南京戶部郎中唐伯元有議
王守仁隆慶丁卯直隸御史耿定向禮部尚
書高儀戶科給事中魏時亮俱有議○萬曆
癸酉江西巡撫都御史徐秋戶科給事中趙
參魯直諫巡按御史梁許工部辦事進士鄒
德涵皆有議○萬曆甲戌浙江巡按御史肅
廉直諫巡按御史余乾貞禮部尚書高儀萬

禮樂考

卷六

七

禮樂考

卷六

八

未祀者

河南道御史龔一清禮科都給事中萬象春
雲南道御史黃師顏俱有議○萬曆乙酉南
京戶部郎中唐伯元有議

呂大臨○游酢○尹焞○羅從彥○黃幹○
張洽○陳淳○魏了翁○何基○王柏○劉
因弘治己未給事中吳世忠有議
游酢○呂大臨○謝良佐○羅從彥○李因
胡宏萬曆甲申火詹沈一貫有議

諸葛亮○管寧○張九齡○陽城宋熙不說
尹焞○李侗○黃幹○羅從彥嘉靖中庚子
章承叙有議

黃幹○輔廣○金履祥○許謙弘治戊申禮
部尚書周汝謀有議
何基○王柏○金履祥○許謙成化丁亥辛
訪有議

胡瑗○孫復○蘇軾朱理宗端平二年有議
即律楚材○劉因○許衡湛若水有議

吳與弼○胡居仁○陳獻章庚子章承叙有
議

劉子寧○胡宏大學士彭時有議
羅從彥○李侗嘉靖丁亥楊一清有議○周
弘祖有議

岳飛○文天祥嘉靖壬午四川參政許瓚有
議
許謙○劉因成化乙酉助教李仲有議

吳與弼弘治戊申豐隆有議○弘治己未金

事申吳世忠有議○萬曆甲申戶科給事中

田大年有議○大理寺少卿王用汲有議

宋濂○楊士奇弘治戊申妻性有議

顏何弘治辛酉程敏政有議○

黃憲隆慶中提學徐祚有議

孔穎達王樞有議

范仲淹王樞有議

李侗元至正十九年浙江行省有議○學士

丘濬有議○嘉靖初提學金質有議○嘉

靖丁亥大學士楊一清有議○隆慶丁卯直

隸巡按御史周弘祖有議

劉子暉魏浚有議○大學士彭時有議

陳淳弘治壬子侍郎吳厚有議

魏了翁王樞有議

劉因成化乙酉助教李伸有議

吳澄王樞有議○正統癸亥有議○成化乙

酉知州彭宜有議○弘治辛亥謝鐸有議○

弘治辛酉謝鐸有議○嘉靖庚寅大學士張

璉有議

陳淵成化丁亥學士劉定之有議

陳其晟萬曆甲申御史黃師顏左給事中田

大年左都御史趙錦詹事洗一貫論德

世能給事中王士性尚書沈鯉大理寺少卿

王用汲俱有議

羅倫萬曆甲午左給事中田大年御史黃師

顏寺丞李禎詹事洗一貫謝德輿世能禮科

給事中王士性尚書沈鯉少卿王用汲等俱

有議

童樸萬曆甲申御史黃師顏左給事中田大

年寺丞李禎學士周子義左都御史趙錦等

詹事洗一貫論德輿世能給事中王士性尚

書沈鯉等即中唐伯元有議

黃仲昭萬曆甲申御史黃師顏論德輿世能

等尚書沈鯉等有議

吳訥弘治戊申妻性有議

曹端萬曆甲申光祿寺寺丞李植有議

蔡濟萬曆甲申雲南道御史黃師類祭酒張
位給事中王士性萬象春論德韓世能左侍
郎周子義尚書沈鯉洗馬陳于陞學士沈一
貫河南道御史龔一清南京戶部郎中廖伯
元大理寺少卿王用汲俱有議○萬曆戊子
都御史詹仰庇有議
羅欽順萬曆甲申光祿寺寺丞李楨禮部尚
書沈鯉左都御史趙錦等郎中唐伯元員外
蕭景訓大理寺少卿王用汲皆有議
御史益萬曆甲申左給事申田大年左御
史趙錦等詹事沈一貫右諭德韓世能尚書
沈鯉等給事中王士性皆有議
魏校萬曆乙酉戶部郎中唐伯元有議
呂柟萬曆甲申吏部左侍郎周子義左都御
史趙錦等給事中王士性光祿寺寺丞李楨
尚書沈鯉郎中唐伯元御史龔一清皆有議
羅洪先萬曆甲申祭酒張位侍郎舒化員外
蕭景訓郎中唐伯元尚書沈鯉皆有議

呂柟萬曆乙酉郎中唐伯元有議
王良萬曆甲申左給事申田大年詹事沈一
貫祭酒張位右諭德韓世能等郎中唐伯元
等俱有議
胡直禮部祠祭司主事劉元卿有議
馮應京布衣翟允恩有議

孔廟禮樂考六卷

明淮馬裕
家藏本

明瞿九思撰九思有春秋以俟錄已著錄是書於

孔廟禮樂沿革同異考証頗詳勝他家抄撮舊文
有同簿籍者惟二卷以從祀諸弟子編爲歌括殊
乖體例

歷代貢舉志一卷

〔明〕馮夢禎撰

涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活

字學海類編本

附《四庫全書總目·歷代貢舉

志一卷》提要

歷代貢舉志

明 秀水馮夢禎開之

貢舉之有科目蓋未之前聞也雖周曰三物曰四術曰九年大成試之似有定塗曰選士曰俊士曰造士曰進士取之似有定序曰論定曰任官曰位定用之似有定制大都稱其詳愼若此而實與而拜受又極其隆重若此初未以一定科目薄試于始厚任于終賤視于先尊顯于後若今茲也秦稱虜用其土而仕進之塗闢田畝敵之外無多寄徑焉漢初詔賢士大夫既與我定有天學海類編 下 歷代貢舉志 一 事功

下而不與吾共安利之可乎郡守身自勸遣嗣是詔孝梯復一身置官二千石建元初詔天下舉賢良方正直言極諫之士以董仲舒請令郡國歲舉孝廉限以四科一曰德行高妙志節清白二曰學通行修經中博士三曰明習法令足以決疑能按章覆文中御史四曰剛毅多略遭事不惑明足決斷材任三輔縣令元光五年徵吏人有明當世之務習先聖之術者縣次給食令與計偕元朔初天下諸法莫敢謬舉而貢士蓋鮮故又詔中二千石及禮官博士議不舉者罪郡國乃於屬僚部人

之賢舉爲秀才廉吏貢于王庭多拜爲郎居三署無常員而公車徵起者悉在焉元封五年詔州縣察吏人有茂材異等可爲將相及使絕國者元朔五年詔二千石謹察可者常與計偕詣太常得受業如弟子其高第可以爲郎中者太常籍奏始元初遣王平棄持節郡國舉賢良本始後王吉請明選求賢除任子弟之令永光初詔丞相御史舉賢良重厚退遜有行者光祿歲以此科第郎從官王莽時太常歲課甲科爲郎中乙科爲太子舍人丙科爲文學掌故後漢建武開詔舉茂才廉吏三

學海類編

卷

歷代貢舉志

二

事功

公而下其數有差于時進用加以歲月先後之次且卒焉持拜不復簡試故謗議紛起良以士多矯飾也建初初復用故事以四科辟士永建後又增甲乙科左雄議改察舉之制胡廣輩不能駁其議張衡輩不能復其試得黃瓊爲尚書令乃以雄所上孝廉之選舉用儒學文吏於取士之術猶有所遺乃奏增孝悌及能從政者爲四科建和永壽間試用諸生大率以占第上下通經多寡限以三互自生置開建甯間試甲乙科爭第高下中有賄賂改蘭臺漆書之經以合其私文者則詔諸儒錄

定五經蔡邕篆隸鑄石于太學謂之石經有以也科目昉于漢者若此然士之出猶多以鄉人勸勉而恥急于自進焉漢以降魏雖有除限年之制令郡國貢舉勿拘老幼備通經術吏達文法則皆試用古雖有除九品之請復古鄉舉里選之法杜令八損三難之弊薦齊取盈于五通元魏求多于三清卒之增年矯貌拔援奔競浸成風不可遏抑良以貢舉者循名遺實而應舉者務華絕根也隋初以志行修謹清平幹濟之科舉人至煬帝好文詞始置進士科專詩賦取士不復關行能貢舉

學海類編

卷

歷代貢舉志

三

事功

之弊弊無以復矣唐仍隋上郡歲舉三人中郡二人下郡一人有才能者無常數其由學館貢者曰生徒由州縣舉者曰鄉貢皆升于考功而進退之其科之目曰秀才曰明經曰進士曰明德曰書曰算各依所習業舉選以爲常其天子自策舉之曰制舉以待非常之士諸鄉貢懷牒自列於州縣試已取文優者長吏以鄉飲酒禮會屬僚陳俎豆備管絃牲用少牢歌鹿鳴之詩與耆艾敘長幼賓興焉於是疎名列結通保上戶部戶部集闕而開考功考功員外郎試其貢舉校試之失者皆有伺

初秀才科最高試策五條有上上上中上中上凡四等後廢而進士科特重然專之文辭他制科名如道倅伊呂才瞻管樂志烈秋霜文經邦國辭標文苑臨難不顧徇節甯邦長才廣度沈跡下僚樂道安貧及賢良方正博學宏辭等科免絲燕麥徒擁空名而已貞觀開詔加進士試讀經史一部調露開奏加帖經兼通老子孝經水陸開詔試文兩篇識文律然後試策載初以策問貢人數日方了改試殿前自此始長壽開令舉人獻歲元會列于方物前以備充庭又製臣軌兩篇貢舉習李海類編 太 歷代貢舉志 四 事功

業停老子神龍開貢舉人仍習老子停臣軌開元開司業李元瓘言三禮三傳及毛詩尚書周易諸經並聖賢微旨生人教業周禮經邦之軌則儀禮莊敬之楷模公羊穀梁歷代舉習今兩監及州縣以獨學無友因經始絕請令學生量配作業貢人參試又新注老子成詔貢士減尚書論語策而加老子會考功員外郎不稱爲士所詆訶朝議以郎官地輕移知貢舉於禮部侍郎禮部選士自此始天寶中帝欲盡官天下材命通一藝以上咸詣京師策之初李林甫專恣慮草野士偃侮得斥言

其姦請令尚書省先試無一人及第者而林甫以野無遺賢表賀時中丞倚得幸帝侍郎宋遙苗晉卿欲附之以倚于中爲舉首羣議沸騰帝召面試兩手試卷終日不成一子遙晉卿坐貶官其後有司鈎校爭苛切爲公水炭脂炬饗餼皆士人自將羅棘遮截始唱名入列坐廡下士益浮賤禮部侍郎楊綰患之上貢舉議大都以舉人幼而就學止誦當代之詩長而博文不過諸家之集遽相黨與用宏虛聲六經二史皆同掛壁投刺干謁驕要津無論孔門君子之儒非所彷彿卽漢之賢良李海類編 太 歷代貢舉志 五 事功

方正必不出此請依古側席之求罷令將牒之舉縣令察孝廉審舉其有孝弟忠信禮義之行加以經業才堪策試者以孝廉爲名薦之州州刺史禮待之試其所通之經學通者上第上之省皆毋得輒自陳牒其所習經周易毛詩儀禮周禮禮記左氏公穀任科一經務取深義奧旨通諸家之學者至京遣諸司官有儒學者主試每經問義十條已對策策三問問古之治體及時務所施行者全通爲上第付吏部授官經通八策通二爲中第與出身下第罷歸諸明經帖括非古制請更進士立

停其國子舉人類此左丞賈至議大都以晉後衣冠遷徙人多僑寓於所在占籍必舉之鄉不足以盡材請增國子博士員十道及諸大州各設學致生徒其在桑梓者鄉里舉之在流寓者庠序推焉然終未嘗行丞相鄭覃請罷進士之科李德裕稍殺進士之禮蓋唐末進士科浮薄滋甚誠如舒元與言進士科公卿大夫皆由此塗出今有司坐舉子于寒廡冷地比僕隸已下非所以徵賢之意也施棘圍以截遮是疑之以賊姦徒黨非所以示忠直之節也試甲賦律詩是待之以雕蟲小技非學海類編 天 歷代貢舉志 不 事功

所以觀人文化成之道也恐賢人君子遠去不肯汚辱爲國家用矣貢舉委地弊且不可收拾也宋初一時風氣樸樸人不知學問不願仕宦太祖置賢良若經學若吏理凡三科不限資而郡縣無應令者又許詣闕自薦對策不稱又詔察孝弟力田若奇異若文武可任使者具送闕召試無可采乃而後復重科舉科制大都同唐而進士科亦特重又定諸州貢舉條法及殿最之式而川蜀所貢士令縣次往還續食以示優閑實初進士及第中有學士穀子邴命中書覆卷試且詔自今關食

祿之家得舉者悉以開中書覆試其後學士昉知貢舉黜武濟川者以召問語失次且知爲昉鄉人也昉亦以親試諸進士落第者數十人坐黜始定進士廷試本于唐載初之改殿試也太宗時天下稍習文帝欲大興文治每謂侍臣曰朕欲博求俊彥于制科非敢望拔十得五但得一二焉可矣首設科張齊賢在試中顧不得第于是并呂蒙正以下並賜及第賜宴袍笏賜詩賜禮記儒行篇命各以優等授官而進士恩禮之重不可上也其後舉多覆試哀十舉以上者特賜出身曰特奏名八學海類編 天 歷代貢舉志 七 事功

年始分甲賜宴瓊林苑雍熙二年詔今有以文學往復與吏爲奸者寘之于法以經義相教者元出科場又御試得梁顥等並唱名及第淳化三年知貢舉蘇易簡始命糊名眞宗二年以溫仲舒言封印卷首仍當日入院又定廷試考第爲五等上二等曰及第三等曰出身四五等曰同進士出身八年始禁秉燭併制謄錄院易書天禧開舉人郭諮總麻衣殿三舉同保殿一舉祥符開以貢院舉人解衣闕視虛挾藏書間謂失士體欲止之而挾書扶出者最多得不爲禁乎仁宗時天下承平進

士額廣士驚浮文仲淹條議舉人皆捨大方而趨小道
雖濟濟盈庭而才識學行之士十無一二請立州郡學
舉通經有道之士專教授俾務于興行明理使人不溺
于華藻又請外郡科解必履行無玷藝業及等者方許
解薦更不彌封試卷其南省考試之人已經本鄉詢考
方用彌封于時所禁有七而假戶冒名其二也宋祁上
議詔州縣立學須在學三百日乃聽預鄉試試三場先
策次論次詩賦通考爲去取而罷墨義張方平知貢舉
又上言設科選士以文辭者誠謂其懷道義於中而英
學海類編 卷一 歷代貢舉志

八 事功

華外溢叩其外而中之所蘊可質也言而不度將何觀
焉邇文格日失其爲各出新意以相勝朝廷屢下書戒
敕而學者罕能自還今賦或八百字論或千餘字策或
置所問而妄肆智臆驅扇浮薄用虧雅俗非取賢故才
備治具之意學士修知貢舉亦大以爲患也請寬期日
試士試先策擇其蕪鄙不通者罷去爾者就試已乃定
其去盡其後復調英講周禮三年大比州里贊鄉大夫
廢興喟然曰古選士如是今率四五歲一下詔故士有
抑而不得進者令閒歲一貢舉進士諸科減解額之半

增明經科已復制科如賢能方正能正言極諫科博通
墳典明於教化科才識兼茂明於體用科詳明史理可
使從政科識洞韜略運籌帷幄科軍謀宏遠材任邊寄
科又置高蹈邱園沈淪草澤茂材異等科以待布衣之
被舉者治平中議者以開歲貢士法不便使士奔走
道路無休息而不得游意于學詔三歲一貢舉定天下
解額取未行開歲法前四之三爲率明經諸科毋過貢
士之數神宗初王安石柄國益厭唐詩賦取士之陋欲
一之于經術乃言欲一道德在修學校欲修學校在審
學海類編 卷一 歷代貢舉志

九 事功

貢舉而貢舉之法不可以不變今議進士科多得士非
其科法善也士外此無繇進故其中豈容無正直之賢
士少壯時正當講求天下之義理以經世乃閉門學作
詩賦靡日月于空言及其人官於世務了無諳解此科
法敗壞人才致不如古也於是罷明經諸科而進士科
罷詩賦各占治詩書易周禮禮記兼以論語孟子每試
四場初大經次兼經大義十道次論一首次策三道禮
部試增二道中書撰義式頒行爲經義取士之始視詩
賦稍近實主理義而舉士不於鄉不先於制行士終祿

利爲心莫能反其本也哲宗初司馬光柄國慨然欲盡
官天下之材乃請自今設十科以舉士已又言神宗專
用經義論策取士復先王令典但王安石不當以其
一家私學盡廢前聞而錮之乃立經義詩賦兩科進士
於易詩書周禮禮記春秋內聽習一經初試經次試賦
試詩次論策末試子史時務凡專經進士須兼習兩經
以四場通科其高下又請升朝官歲各薦州郡經明行
修士一人以聞其預薦者不試州郡禮部試不第準特
奏名得廷試出身其登第者得升甲風天下以敦士行
學海類編 卷六 歷代貢舉志 十 事功

家爲使臣爲小吏者舉賜第無益生甚初祥符張士遜
請主司親戚在進士中明當引試願出選嫌詔自今舉
人與試官有親嫌者移試別頭景祐買昌朝請隨侍遠
地宜令運司類試乃詔諸路有別頭試咸平中取士甚
多祥符中取士甚少嘉祐開進士殿試不落一人治平
間進士分四等定三歲一舉貢舉時不謂曲盡其制而
不知弊至宋洵沿天而不可涯測矣大抵自漢至隋
惟孝廉秀才之科自隋唐至宋惟進士明經之科熙寧
後安石以經義試進士則明經科廢而進士科獨行矣
學海類編 卷六 歷代貢舉志 十一 事功

不專于文辭正言劉安世又以祖宗重館閣不輕授舉
進士高第及大臣薦舉乃儲之禁密右地博之古今典
籍優其廩餼而不責之吏事所以滋長德器有成其輔
弼之具也望明詔執政詳求文學行誼可長育者召試
以充毋濫及非人知貢舉蘇軾孔文仲以特奏名命官
者垂老無他望布列州縣惟務贖贖無一舉自奮面有
闕于時者願更加考選仍限名額毋使積弊皆從之於
時積一治而紹聖崇寧盡焚燬以快忿而其時達官貴
胄多得第上書獻頌頌者又得第聞樂師成用事禁其

進士輒于磨重于未故今時稱宋進士爲將相科有以
也 不知操觚末技得以嚙榮進之路則上所程者惟
詞章下所習者亦惟口耳古選賢與能之意無復存焉
者矣開有張九齡之剛直吸噓雲雨顏真卿之忠義封
越神明陸贄之論諫裴度之明哲蘇易簡王禹偁之知
名李沆王曾之雅望寇準之峭直張詠之特濟蔡齊之
威儀韓琦楊寬范鎮之著節立身固皆不愧科名然韓
愈名儒何善義士程頤理學石延年豪舉謂蓋代名流
不第者又不勝誦洵科主程詞本同射覆賢不肖才惟

所中也彼舉科場條貫投地而不取者不有以就我
高皇帝設科廣求天下之賢應文舉者察言行觀德考
經術觀業試書算觀能策經史時務觀幹濟洪武元年
下求賢 詔三年下開科詔六年詔科舉取士終淨文
罷不設十七年設科舉法命禮部頒科舉新式行焉已
詔各布政司府州縣官舉秀才人材蓋科薦並行也
十九年詔郡國經明行修之士輪旌束帛交馳于四方
初定金陵辟儒士范祖幹葉儀既至訪道祖幹手大學
口進曰具不出此書克發州置行中書省召儒士許元

學海類編 末 歷代貢舉志

主 事功

胡棟等日會食其中輪二人譏經史治道克處州以書
幣徵宿儒宋濂劉基章溢葉深以來命有司創禮賢館
處焉晚徵耆儒崇德鮑恂上海全思誠安吉余詮高郵
張長年命坐顧問命爲文華殿大學士恂等固辭乃
賜勅禮遣之時孝廉人材及郡縣所貢士皆得 見
稱旨即擢不次而國子生奉 命巡列郡廉官方吏治
問民所疾苦還稱 旨即擢用爲行省參政兼事知府
等官至有掄命郡御史者已制科舉諸民經宏詞等科
最革有進士科舉與荐舉或貢爲三途以並用三年大

比而實舉之其會試中式士

天子御正朝制策策焉又明日

上具皮弁服御正朝文武羣臣具朝服班侍臚傳 賜
進士及第出身同進士出身各有差事詔羣臣前拜賀
辭曰天開文運賢俊登庸卽六卿宣官制無是也故進
士科特重其會試不中式者送國子監肄業俟又舉
文皇帝嘗國惟求賢以資治理宵旰遑遑急於飢渴其
令內外諸司於羣臣百姓中堪重任而沈滯下僚堪劇
煩而優游散地抱道懷才而隱田野者各舉所知以名

學海類編 末 歷代貢舉志

主 事功

開母媚嫉母蔽賢母徇私監舉

昭皇帝首申重舉官之令謂天下之廣豈無皋夔顏曾
之徒誠得一人可勝千百宜悉心訪之已 命國子生
有學者十六人俾翰林嚴試拔其尤試六科專擢爲
給事中鄭府審理俞建輔言通寶興率馳騁于空文真
才鮮少有年未弱冠卽登第八官必有率意任情而民
受其弊者令諸有司先審訪博古通今行止端重年二
十五而上者方許入試比試則務選其典雅切實者進
之會試益加重慎大學士楊士奇言北人文學遠不逮

南人然自古國家兼用南北士請自今卷首書南北二字如一科百人南取其六北取其四則南北士皆登用矣議定而

上實宣德初乃奏行著令

章皇帝踐祚下求賢詔出 御製清廟操招隱詩 賜

大臣以風大臣奏事賢能官者

上為降辭色慰藉廷臣選懷無舉薦降 勅責而司府

州縣官亦各得舉賢良方正一人上之部已合 臨御

來三科進士試文華殿拔其尤授修撰編修評事等官

學海類編

卷一 歷代貢事志

古

事功

進學文淵閣優待之

睿皇帝復辟詔處士中有學貫天人才堪經濟隱居尙

志不求聞達者具以聞

肅皇帝入承大統首言

祖宗朝雖定科舉歲貢之法而荐舉尤重以並列于三

途自科舉法行進士偏重舉人無九卿之望歲貢限方

面之陞田野絕保舉之路以致人尙浮辭不修實行宜

與才之不可見也務復科舉歲貢辟薦之舊 勅進士

科文體毋浮冗必古雅精確制策往往親製知人哲于

或黜諫俊勤于紳禹收攬人才不啻拔十得五其初政

粹乎無議矣後或倦勤故崔銑有覆舉議曰昔成周之

世聯之以比閭族黨教之以德行道藝正之司徒升之

司寇六德為本六行為輔六藝為翼無奇表岐其心最

爾之國必有賢哲教之效也國家造士專用經術業易

能不假深造仕易得不俟大成故士業經求仕鮮以提

身舊法甲老保其行試而升之學再保其行試而升之

省是猶里選之遺也而久棄為具文是上憑科舉曰付

至公故試而得士若博之中呼其取之失人若奕之遺

學海類編

卷一 歷代貢事志

主

事功

負何則非行參驗之詳觀考之素可賴也哲學使者數

歲一至事煩日寡無裕于施教故士以益荒宜歲令縣

令察舉民年十五以上能通四書及占一經性行淳謹

者上之守而登之學其輕校者雖才不右督學官考校

黜升之法必本之性行責之大守審驗當否而懲獎施

焉閒有幸舉者不延矣陳建又言項安世云舉天下之

才而一之于科目入是科者雖鑿鑿樞机必用出是科

者雖周公孔子必棄宜朱子以為教愈詳取彌精澄汰

再三而其具不越乎無用之空言愈繁無益也夫致治

以賢才爲本求才以興廉察孝爲先經曰居家理故治可侈于官傳曰求忠臣于孝子之門此務本論也李克曰窮視其所不爲貧視其所不取此察廉方也蘇軾顧諟之曰上取孝則勇者割股怯者廬墓上察廉則敵車羸馬忠衣菲食苟可以中上者無不用夫上賢好德人之秉彜下好下甚上治之大幾也上誠敦篤尚行爲天下先而執此之政如金石四時堅久不易則天下之士爭自刮磨舉人者求無負于知人舉於人者求無負于所舉縱其有奸名徇私之流殆其鮮矣况好名而矯于學海類編 卷八 歷代貢舉志 天 事功

善不猶愈于好名而肆于惡耶且天下固未有無弊之法也然薦舉之取士也擇而後用其失也一二科舉之取士也用而後擇其失也八九謂宜特設孝廉一科取行著鄉閭學通經史博訪嚴試優選隆禮並居詞科之上庶乎人篤自修而國有真才之用也嗟乎議者不乏行者最勉貞舉弊于今殆甚于委地而消天者矣曷不率由舊章哉

歷代貢舉志一卷 編修程晉芳家藏本

明馮夢禎撰夢禎字開之秀水人萬歷丁丑進士官至國子監祭酒是書叙歷代貢舉之制如叙周官而於大司徒鄭老大宰內史選士之法不詳叙漢制而誤以董仲舒之舉賢良在建元之初魏晉以降中正九品之法盛行遵金元亦有進士科及薦舉制科載於各史志者甚悉夢禎一槩畧之未免過簡不足以資考證也

皇明典禮志二十卷

〔明〕郭正域撰

首都圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·明典禮志

二十卷》提要

制皇明典禮志序

皇明典禮志序

高皇帝經緯百王順時制宜而

列聖相承間有增益所以經國家任社稷教民物而利後世者也蓋王者之興代不相襲

皇明典禮志序

禮必因前王之制節之以人心而自古稱禮樂明備則莫如周為盛孔子曰監於二代節乎文武又曰禹湯文武成王周公六君子者其選也方為以典則貽厥子孫五典之禮政事惟懋及湯續舊服章備

人紀建中於民上下神祇宗
廟惟永圖二聖人之精制
當周公時非若後之沒於
北宋必燦然具在周公之才
之美其後終文武成王之心德
以取盛於二聖人則孔子所云
泄周禮周公獨為之則禮
然耳我

高皇驅逐胡元以重光日月當
其踐祚初西台推結保僞
無所用之即孫孫奉常並
陳闕元於藝祖綿範定之亦
何當聖心所取教而

高皇以天挺聖哲上下在帝王

之作更訂泰考創制立法
則明於天張財於地取順於
陰陽以為宮式在位三十餘
年而後成

列聖相繼主隆以垂精典盛
我歲以加矣夫周公所收太平
書藏於強諸侯張燄於秦

火山巖屋壁高堂所傳竊

漢儒附會未可知抑何所攷
則哉

嗣後起當千百年之哀而周公
時當二代之盛時勢既殊功
德亦懸乃孔子生周曰不敢自
專即聞自用一實而已已也周

禮又說夏學殷王語顏子
為邦夏時殷輅且系周見
而用之國假令孔子得當名
世與周道東方一取用周
公書字而勿失所謂三代之實
立有志焉不得見之行而謂祖
重之事當奉之但存之為經
而六乎或不悉也周公相藏王其
道行作者之謂聖孔子道不行
述者之謂明時之所終周公不
得已而述之時之所終孔子不得
已而述之以為世皆時也古君子
所不能遺也是志也宗伯公稽
於掌故所藏是集次為一書

卷二十一自
朝廷郊廟以下達士庶人各鉅
無細者以其類以成一代之典
法
國家之盛而其間目擊乎禮
列聖精思與必溫爾詩而求
張者六諱激見意焉守周
公孔子之道附於憲章文
武之節生斯時也為斯人也
同倫同軌之化萬世如一日焉
斯宗伯公作志之深思乎志藏
宗伯公作志之維揚瑞表時視
饒寧即付剞劂氏以行
萬曆庚戌夏月巡按直

隸鑒察御史匡端吾恭撰

皇明典禮志序

六

皇明典禮志序

夫禮本天敎地綱紀人倫利用安身教民成俗唐虞三代代有損益革命之際多沿先代周人初年肇稱殷禮漢帝草儀雜采秦法唐皇修文多用隋禮宋初通禮平約唐儀卽有損益所因居彖胡元之世天澤既易禮安用之先王典刑淪漸無存冠冕椎結號令休偁大報拜天卽日月山金書玉篆用蒙古字冊后之初帝后並座大明殿右丞相起而上壽壽帝壽后冠禮婚禮從其本俗大宴而服質孫冬則納石寶里夏則鉞笠都納剪梯代射跪

皇明典禮志序

一

足代拜行之百年文物盡矣

高皇帝開乾坤而新日月朝百神而首庶物在位三十餘年世而後仁卽位之初勅中書省禮制未定令天下郡縣舉高深博雅之士年四十以上者於是儒士徐一夔梁寅周子諒胡行簡劉宗鋈董堯泰深勝公琰至京詔同修禮書元年議郊祀耕籍禮二年六月讀叔孫通至魯兩生不肯行因謂侍臣曰叔孫雖竊禮之糠粃然創制於燧燧之餘以成一代之制可謂難矣兩生不無迂耶必待百年朝廷之禮廢矣三年勅尚書崔亮等議喪禮九月大

明集禮成其書準五禮而益以冠服車輅儀仗齒
簿字學四年六月御東閣與羣臣言禮樂禮書陶
凱曰整齊風俗必以政刑上曰教化必先禮義政
刑非所先也八月諭廷臣曰古帝王辨貴賤明等
威漢高初興卽禁錦綺敎操兵乘馬歷代皆然
近代風俗侈靡閭里之民服飾居處無異公卿奴
僕賤隸倭肆鄉曲貴賤無等元之失也中書省其
以房舍服飾明立禁條頒示中外俾有所守五年
三月謂禮臣曰成周大司徒以五禮防萬民之僞
而教之中元以夷變夏先王之禮熄矣其精考典

皇明集禮志序

二

禮布之天下庶幾復古六年三月禮官上所定禮
儀

上謂禮書諒曰元氏棄禮因循百年中國之禮變易
幾盡朕夙夜不忘振舉汚俗其更參訂務合人情
永爲定式庶協朕志七年十一月孝慈錄成定父
母三年喪制自是十餘年間所著禮書曰國朝恒
制曰稽古定制曰國朝制作曰大禮要議曰皇朝
禮志曰禮儀定式曰大明禮制曰洪武禮法曰禮
制集要曰禮制節文曰太常集禮曰禮書諸所藏
秘閣繪圖議文者未暇悉數上之郊廟朝廷火之

侯王郡邑下之間巷州黨洋洋優優無大無細隆
禮由禮如正至而傳同慶則行慶之施也朝覲而
定黜陟則明試之規也祭祀而去俎豆則順時之
意也訓備而議再拜則教習之規也未思而隆徽
稱則追王之道也官壺而等后妃則軒轅之儀也
封拜而嚴本文則主器之辨也冠婚而逮士民則
周道之隆也喪服而均斬衰則孺慕之本也冠服
而省五冕則易簡之道也曰婚而正禮文則釐降
之義也其間損益百王超越千古或以義起或沿
時革遠近符監國之禮肇于

皇明集禮志序

三

文皇詩書禮樂之文正於
宣皇講閣談經之儀定於

英皇陵廟嫡庶之分正於
孝皇郊廟耕蠶之儀舉於

世皇而我

明一代之禮伯夷不能典柱下不能述矣夫禮貴因
時道沿人心惟聖人能通其意惟聖人能定其極
當其時卽叔孫奉常之綿範沮午可行之再生儀
稍有取焉不當于心卽新氏之周官弱宋之廟禮
是安知禮意蓋至我

明而官天地府萬物格上下感鬼神美矣善矣無以復加矣茲識其大者而纖悉因革則有司存

臣江夏郭正域輯

皇明典禮志

序

四

皇明典禮志目錄

卷之一

登極儀

卷之二

大朝儀

朔望朝儀

常朝御殿儀

常朝御門儀

午朝儀

諸王來朝儀

諸司朝覲儀

皇明典禮志目錄

朝皇后儀

東官朝賀儀

三司朝賀東宮儀

親王朝東宮

蕃王朝貢禮

蕃使人見禮

卷之三

大宴儀

節令

宴命婦儀

東宮宴儀	宴番王儀	東宮宴番王	丞相宴番王	宴番使	卷之四	上尊號	上徽號	卷之五	冊立皇后	皇朝典禮志目錄	冊妃禮	冊嬪禮	卷之六	冊立東宮	冊東宮妃	卷之七	冊親王儀	冊王妃	冊公主儀	卷之八
										二										

皇帝加元服	皇太子加元服	皇太孫冠禮	親王冠禮	品官冠禮	麻人冠禮	卷之九	皇帝大婚	皇太子婚禮	東宮偏妃禮	親王婚禮	王次妃禮	公主婚禮	教習駙馬	品官婚禮	庶人婚禮	卷之十	大卹	皇后喪禮	皇嫂喪禮
										皇朝典禮志目錄									

皇太后喪禮

皇妃喪禮

皇太子喪禮

太子妃喪禮

親王喪禮

公主喪禮

品官喪禮

庶人喪禮

服制

卷之十一

皇朝禮志

耕籍

卷之十二

親蠶

卷之十三

經筵

日講

無逸殿講

卷之十四

東宮出閣

皇長孫讀書

四

親王讀書

卷之十五

巡狩

卷之十六

監國

卷之十七

鹵簿儀仗

大駕鹵簿

儀仗

丹陛駕

大皇太后皇太后 鹵簿

丹陛儀仗

皇妃鹵簿

皇妃儀仗

東宮鹵簿

東宮儀仗

東宮妃鹵簿

東宮妃儀仗

親王儀仗

親王妃儀仗 世子同 公主世子妃同

五

郡王儀仗

郡王妃儀仗

郡主儀仗

公侯百官儀從

卷之十八

皇帝冠服

皇后冠服

皇妃冠服

皇嬪冠服

內命婦冠服

皇朝典禮志

目錄

官人冠服

皇太子冠服

皇太子妃冠服

親王冠服

親王妃冠服

公主冠服

王世子冠服

世子妃冠服

郡王冠服

郡王妃冠服

六

長子冠服

郡主冠服

長子夫人冠服

宗室冠服

內使冠服

侍儀舍人校尉刻期冠服

齊郎舞生冠服

品官冠服

外國陪冠服

內外命婦冠服

皇朝典禮志

目錄

內外官員親屬冠服

士庶冠服

士庶妻冠

進士巾服

生員巾服

吏員巾服

軍士衣服

僧道衣服

教坊司巾服

卷之十九

七

大朝宮殿

內閣

王宮志

郡王府第

公主府第

官民居室

卷之二十

雜典禮

寶璽

印信

皇明典禮志 目錄

習儀

迎聖母

進曆頒曆

進春

有司鞭春

正旦立春

萬壽遇冬至

聖旦遇服制

喪禮遇祭日

藏水

八

教日月食

祈禱災祥

皇子誕生

皇子命名

皇女誕生

皇女命名

皇太子與諸王書式

開讀

迎接詔敕

頒詔總兵官

皇明典禮志 目錄

頒詔諸蕃

文武官辭謝

講女訓

外戚朝見

表箋式

進表

辰辰

降王拜位

受降

獻俘宣捷

九

賞廉能

大班糾劾

頒誥勅

官員受誥封贈並焚黃儀

頒賜受賜

賜坐綉墩

政事碑

進寶錄

進玉牒

王國禮

皇朝典禮志 目錄

鎮國將軍禮

儀賓班次

官員禮

風憲有司品級高卑禮

三司禮

南京會議坐次

到任

公座

致仕與有司班

相見禮

十一

拜禮

閣中文移

諸司文移式

鄉人禮

大射

僧道

器皿

床帳

期年不奔喪

期功迴避

皇朝典禮志 目錄

為大臣發喪

恤典

謚

輟朝

十二

皇明典禮志卷之一

臣江夏郭正域輯

登極儀

吳元年十二月中書左相國李善長率禮官以卽位禮儀進先告祀

天地禮成卽

皇帝位於南郊丞相率百官以下及都民耆老舞蹈呼萬歲者三具盧簿導從詣

太廟上冊寶追尊四代考妣告祀社稷選具袞冕御奉天殿百官上表賀先期侍儀司設表案於丹墀

皇明典禮志卷之一

內道之西北設丞相以下拜位於內道東西每等

異位重行北面捧表官展表宣表官位於表按之西東向科儀御史二人位於表案之南東西向

宿衛鎮撫二人位於東西陛下護衛百戶二十四人位於其南稍後知班二人位於文武官拜位北

通贊贊禮二人位於知班北通贊西贊禮東引文武班四人位於拜位北稍後東西向引殿前班二

人於引武班南舉表案二人位於引武班北舉殿上表案二人位於西陛下東向其丹陛上設殿前

班指揮司官三員侍立位於陛之西東向宣徽院

官二員侍立位於陛之東西向儀衛司官位於殿

中門之左右護衛千戶八人位於殿東階左右鳴鞭四人列於殿前班之南北向將軍六人位於殿

門左右天武將軍四人位於陛上四隅俱東西向殿上尚寶司設寶案於正中侍儀司設表案於寶

案南文官侍從班起居注給事中殿中侍御史尚寶卿位於東武官侍從班懸刀指揮位於西受表

官位於文侍從班南西向內贊二人位於其南東西向捲簾將軍二人位於簾前東西向是日早拱

衛司陳由簿列甲士於午門外東西列旗仗於奉

皇明典禮志卷之一

天門外東西設五輅於奉天門外玉輅中左金輅

次華輅右象輅次木輅並丹墀左右陳布黃麾侍儀舍人二人舉表案人鼓初慶百官朝服次於午

門外北上東西向通班贊禮宿衛官人諸侍衛及尚寶侍從官入鼓三嚴丞相以下入

皇帝袞冕陸御座大樂鼓吹振作樂止將軍捲簾尚寶卿置寶於案拱衛司鳴鞭引班導文武百官入

丹墀拜位北面立初行樂作至位樂止知班贊班贊禮贊拜樂作四拜興樂止捧表以下官由殿西門入內贊贊進捧表官跪捧受表官跪受置案

出參與退位東向內贊贊宣表展表官前指笏跪
展宣表官指笏跪宣訖展表官出笏一人以表復
於案俱退宣表官俯伏興俱出殿西門降自西階
復位贊禮贊拜樂作四拜樂止指笏三舞蹈拱手
加額呼萬歲者三樂工軍校齊聲擊鼓應之出笏
俯伏興樂作四拜贊畢遂遣官冊拜

皇后冊立

皇太子以卽位詔告天下

永樂二十二年八月禮部上卽位儀先期司設監陳

御座於奉天門欽天監設定時鼓尚寶司設寶案

皇朝典禮志 卷之一

三

教坊司設中和韶樂設而不作是日早遣官登告

天地

宗廟社稷

上具孝服祇告几筵畢具裘冕服詣奉天門卽

皇帝位是日鳴鐘鼓錦衣衛設鹵簿大駕

上御奉天門內文武官朝服入午門

上服袞冕鴻臚寺導執事官行禮請

上陞御座

上由中門出陞御座錦衣衛鳴鞭百官上表行禮如
大朝會之儀畢出承天門外東西立翰林院官捧

詔書御前用寶鴻臚寺官奏頌詔翰林官以詔授
禮部官由午門左門出錦衣衛先設雲蓋午門外
候詔至置雲蓋中導赴承天門開讀行禮如常儀
宣德以後同

正德十六年三月十四日奉

武宗皇帝遺詔

世宗皇帝入承天統翌日皇親駙馬司禮監太監內閣
大學士禮部尚書等官齊詣諭金符馳詣安陸舊府
奉迎內官監工部造行殿於營武門外南向司設監
設帷帳御座於中尚衣監備具冠服錦衣衛侍衛
皇朝典禮志 卷之一

四

南簿大駕以候四月二十一日早文武官出郊迎

駕入行殿朝行四拜禮明日卽

皇帝位先期司設監設御座於華蓋殿設寶座於奉

天殿欽天監設定時鼓錦衣衛設鹵簿大駕尚寶

寺設寶案於奉天殿鴻臚寺設表案於丹陛上教

坊司設中和韶樂設而不作鴻臚寺設詔案錦衣

衛設雲蓋雲蓋於奉天殿內之東別設雲蓋於承

天門設雲輿於午門外設宜讀案於承天門上西

南向至日遣官祭告天地宗廟社稷駕由大明門
入至文華殿省詔草改年號設酒果於

大行皇帝凡薨前

上俱素服謁告畢設香 奉天殿丹陛上

上衮冕服行告

天地禮詣奉先殿奉慈殿謁告畢仍詣

大行皇帝几筵前行禮詣

慈壽皇太后

莊肅皇后前行禮

上御華蓋殿文武百官朝服入丹墀內序立鴻臚寺

官導執事官進至華蓋殿傳旨百官免賀五拜三

稽首鴻臚寺正官請陞殿

皇明典禮志 卷之二

上由中門出陞寶座鳴鞭贊拜百官出頒詔如常

論曰登極禮儀

高皇初用王禮後正大位其儀始備

文皇靖難以乙丑至金川門以己巳即帝位倉卒其

儀不詳

昭皇以儲宮嗣立稍有更定

肅皇入自藩國與

嗣皇異累朝所因者

昭皇儲官禮也

皇明典禮志卷之一終

皇明典禮志卷之二

臣江夏 郭正域 輯

大朝儀

洪武元年九月議正旦朝會儀先日內使監陳御座

香案於奉天殿設皇太子親王次於文樓侍儀司

設表案於丹墀內道西北文武官起居位於文武

樓南東西向一品二品拜位於內道上之東西三

品以下拜位於內道下每等異位重行北向使者

位於文武官拜位之東北面西上殿前班侍從班

諸執事起居位於文武官起居位北東西向擇表

皇明典禮志 卷之二

官宣表官宣表目官展表官位於表案西東向糾

儀御史二位於表案南東西向宿衛鎮撫二位於

東西陛下護衛百戶二十四位南稍後典牧所官

二位於乘馬前司晨郎報時位於文武官拜位北

知班二位拜位北東西向通贊贊禮二位於知班

北通贊西贊禮東引文武班四位於文武官拜位

北稍後東西向引殿前班二位於南引使者二位

又南舉表案二位於引武班北舉殿上表案二位

於西陛下東向丹陛中設皇太子親王拜位殿前

班指揮司官三侍立位於陸上東西向宣徽院官

三侍立位於陛上東西向儀衛司官位於殿中門左右護衛千戶八位於殿東西門左右典儀二位於陛上南俱東西向鳴鞭四位於殿班南北向將軍六於殿門左右天武將軍四於陛上四隅皆東西向殿上設寶案於正中設表案於南皇太子親王位於表案南文武侍從起居注給事中殿中侍御史尚寶卿位於殿上東西向懸刀指揮位於殿上東西向受表蓋受表目官位於文官侍從班南西向內贊三位於受表官南東西向捧簾將軍二位於簾前東西向翼明金吾衛設鹵簿陳五輅列甲士於午門東西列旗仗於奉天門外東西陳儀仗於丹陛上及丹墀之東西拱衛司於皇太子親王位設拜褥典牧所設馬於文武樓南各三東西向和殿即陳樂於丹墀文武官拜位南侍儀司舍人二舉表案人就殿上位舍人二以表函置於案舉人丹墀位鼓初嚴百官朝服次嚴於午門外北上東西向通班贊禮宿衛鎮撫入就位諸侍衛官各服其器服尚寶卿侍從官入詣謹身殿候迎鼓三嚴文武官以次入侍儀奏外辦御用監令請皇帝服袞冕御輿以出尚寶卿捧寶侍儀侍衛導從

贊舞

皇帝將出仗動大樂鼓吹振作陞御座樂止將軍捧簾尚寶卿以寶置於案拱衛司鳴鞭司晨郎報時鷄唱訖諸侍從官拱衛司官由殿西門出降自西墀引班引入起居位通班贊某衛指揮使臣某以下起居樂作四拜樂止指揮使以下皆鞠躬聖躬萬福復位贊拜樂作四拜樂止通班贊供事殿前班侍從班及諸執事就位引進引皇太子及親王由奉天東門入樂作陞自東階至丹陛拜位樂止贊拜樂作四拜與樂止導詣奉天殿東門入樂作內贊導至御座前樂止贊跪皇太子親王皆跪皇太子稱賀曰長子其茲遇履端之節謹率諸弟某等飲誥父皇陛下稱賀制曰履端之慶與長子等同之贊俯伏與導由東門出樂作引進導復丹陛拜位樂止贊拜樂作四拜與樂止降自東階樂作至文樓樂止司展再報時訖通丞相名臣某以下起居引班贊拜文武百官入拜位北面立初行樂作至位樂止知班贊班贊禮贊拜樂作四拜與樂止引班導丞相至

御座前贊禮贊樂官皆跪丞相跪奏曰具官臣
某等茲遇三陽開泰萬物維新欽惟

皇帝陛下膺乾納祚奉天永昌內贊贊俯伏與丞相
俯伏與贊禮贊俯伏與眾官皆俯伏與內贊導出
殿西門樂作丞相降自西階復位樂止捧表以下
官由殿西門入內贊贊進表捧表官捧表跪進於
案前受表官揖笏跪於案東受表及表目置於案
出笏與退復位捧表官出笏與退立於殿內之西
東向贊宣表宣表目官詣案前揖笏跪宣展目官
揖笏同跪展宣畢展表目官出笏復位宣表目官

皇朝典章志

卷之二

四

俯伏與以表目復於案出笏退復位宣表官詣案
前揖笏取表跪宣展表官揖笏同跪展表官出笏
一人以表復於案復退宣表官俯伏與同捧表以
下官出殿西門降自西階復位樂作四拜樂止給
事中詣

御座前跪承制由殿中門出至丹陛上東南西向曰
有制百官皆跪給事中宣曰

皇帝制曰履端之慶與卿等同之給事中由西門入
跪奏曰承制畢俯伏與還侍衛贊禮贊俯伏與拾
笏鞠躬三舞蹈跪山呼各拱手加額呼萬歲者三

凡呼樂工軍校齊聲擊鼓應呼之出笏俯伏與樂
作四拜樂止侍儀奏禮畢鳴鞭

皇帝與樂作稽顙侍從導引至謹身殿樂止舍人各
舉表案出丞相以下皆出其冬節致詞則曰律應
黃鍾日當長至傳制則曰履長之慶

天壽聖節致詞曰恭惟

皇帝萬壽聖節臣某等誠忭敬祝萬萬歲壽不傳制
洪武初禮部太常寺言舊制朝賀之禮既贊三舞蹈
復贊三山呼群臣舉手加額與樂工軍校齊聲稱
萬歲者三近改擬山呼為贊呼百官應之曰天輔

皇朝典章志

卷之二

五

有德曰海宇咸寧曰聖躬萬福竊惟嚴庭尊嚴贊
呼贊齊一今百官三呼齊應謹不齊誠為失儀
山呼故事已久甚為嚴肅宜仍其舊從之

洪武三年春正月先是

上以天下初定欲遍下情日詔百官悉侍左右詢問
民情咨訪得失考論典禮小臣亦得上殿至踰班
序

上謂群臣曰朝廷禮法為先朕始欲咨訪庶事故令
百官侍左右至班序失次何以肅朝儀自今文武
百官除侍從中書省大都督府御史臺指揮使六

部尚書侍郎等官上殿其餘文武四品以下并列丹陛左右建者糾正之。

洪武五年八月命罷天下進賀

聖節冬至表箋

上謂侍臣曰正旦歲首天運維新人君法天進表稱賀固宜若生辰冬至表賀繁矣生辰父母劬勞之日朕皇考皇妣遙逝是日不勝悲悼忍受天下賀乎宜皆罷之。

九月壬戌

聖壽節先日中書右丞相汪廣洋率百官請行慶賀

聖明憲志 卷之二

六

禮

上曰朕已令此禮卿等其體朕懷勿賀時高麗國王王顯道同知密直司事成揆進表稱賀并遣版圖判書林完賀皇太子千秋節貢金銀龍蓋玳瑁之屬詔中書諭其王繼今

聖壽節千秋節俱免賀自是每歲

聖節日齋居素食不受賀

洪武二十六年六月壬寅命禮部官重定凡正旦朝

會先日尚寶司設

御座於奉天殿及實案於御座東設香案於丹陛南

教坊司設中和韶樂於殿內東西北向贊明錦承衛陳鳳儀仗於丹陛及丹墀東西設羽扇於殿

內東西列車路步轎於丹墀東西相向鳴鞭四人

左右北向教坊司陳大樂於丹墀東西北向儀禮

司設同文玉帛案於丹墀東金吾衛設護衛官於

殿內及丹墀東西陳甲士於午門外奉天門外及

丹墀東西鋪衣衛設將軍於奉天門外丹墀丹墀

及奉天門列旗幟於奉天門外東西與牧官陳仗

馬犀象於文武樓南東西向欽天監設司辰郎報

時位於內道東近北立糾儀御史二於丹墀北東

聖明憲志 卷之二

七

西向內贊二於殿內外贊禮二於丹墀北東西向

設傳制宣表等官位於殿內東西向設初嚴文武

官朝服齊班於午門外設次嚴引禮引百官由左

右掖門入詣丹墀東西北向立設三嚴執事官詣

華蓋殿伺候內官請

皇帝衣冕陞座鐘殿止儀禮司官奏曰各執事官行

禮贊五拜禮畢贊供事執事官各就位儀禮司請

陞殿駕興樂作奏聖安之曲尚寶司官奉寶前行

導駕官前導扇開簾捲尚寶司官置寶於案案止

鳴鞭報時唱曉內贊贊班贊禮贊拜大樂作四拜

外橋南立迎

樂止與儀贊進表大樂作給事中二人請同文
前導引序班舉案由東門入置殿中樂止內侍贊
宣表目宜訖與贊宣表官至簾前外贊贊案官皆
跪宣表訖內外皆贊興序班舉案於殿東外贊
贊案官皆跪代致詞官跪於丹陛中致詞訖外贊
贊案官與樂作四拜興樂止傳制官傳制三舞頭
呼萬歲者三天樂作贊四拜樂止儀禮司官跪奏
禮畢中和樂作奏安定之曲駕興尚寶司官奉寶
導駕官前導至華蓋殿樂止百官以次出

嘉靖七年定大祀禮成駕還百官具朝服於承天門

駕隨至奉天殿丹墀內侍立執事官先至華蓋殿前
東西拱立候

上御華蓋殿具袞冕服陞座鴻臚寺卿奏執事官行
禮鳴贊贊五拜興各拱事鴻臚寺卿請陞殿樂作
上御奉天殿陞座樂止鳴鞭鴻臚寺贊班四拜興贊
跪鴻臚寺卿於丹陛中道跪致詞曰公侯駙馬伯
文武百官某官臣某等恭惟園丘大報禮成禮富
慶賀致詞畢由殿東門入殿內侍立鳴贊贊拜樂
作四拜興樂止鴻臚寺卿於殿內奏禮畢傳贊贊

鳴鞭

上還官百官退

舊制冬至日即行賀禮嘉靖九年分祀二郊以冬
至大報是日行慶成禮次日行朝賀禮畢舉慶成
宴是年再定次日

上詣內殿行節祭禮又詣

母后前行賀禮畢始御奉天殿受百官賀

嘉靖十六年議更先日禮部主客司設蕃國貢方物
案八於丹陛中道左右欽天監奉定時鼓於文樓
上鳴唱官司展一於文樓下西向錦衣衛將軍六

於殿內南北向將軍四於丹陛四間東西向鳴鞭
四於丹墀中道左右北向金吾等衛護衛官二十
四於丹陛南六人於丹墀北俱東西向陳方物鴻
臚寺官署丞一徹方物業鴻臚寺序班十六於丹
陛中道左右外贊鴻臚寺鳴贊十二於丹陛及丹
陛東西科儀御史十二於丹墀東西殿前侍班錦
衣衛千戶六光祿寺署官四序班二傳呼鳴鞭錦
衣衛百戶四俱於殿中門外東西向導表六科部
給事中二序班二於表案左右掌領侍衛官三
殿內東西向錦衣衛正直指揮一於簾右東向百

戶二於簾下。左右向捲簾畢，即趨出殿門外。各議立以俟。設三嚴執事。禮部尚書侍郎官并內贊鳴贊。陳設表案并樂案。序班五典儀鴻臚寺司儀番丞一捧表。禮部儀制司官四展表。六部都察院通政司大理寺官二宣表。致詞并傳制。鴻臚寺官五奉贊。尚寶司官二導。

駕六科給事中十殿內侍班翰林院官四中書官四糾儀御史四序班二及各遣祭官俱詣華蓋殿外候。

上袞冕陞座。禮嚴止。入序立。遣祭官以次復命訖。各皇明典禮志卷之二

趨入丹墀班。禮部官奏方物並請。

上位看馬得旨。復位。鴻臚寺卿奏執事官行禮贊五拜贊各拱事。鴻臚寺卿請陞殿。駕輿導駕官前導。尚寶官奉表前行。中和樂作。奏聖安之曲。

上御奉天殿。陞座。導駕官立於殿內柱下。東西向侍班翰林官立於東中書官立於西。糾儀御史序班立於下。尚寶官置寶於案。分立於導。

駕官上。樂止。鳴鞭報時。鷄唱訖。外贊贊班。大樂作。四拜興。樂止。內贊贊進表。大樂作。導表官進表案於殿東中門止。序班入案。入置殿中。退立於東西柱

下。樂止。贊宣表目。禮部官並宣表目。官跪宣畢。贊宣表展表。官宣表官跪外贊贊衆官皆跪宣畢。展表東西退。內外皆贊俯伏。大樂作。興。樂止。宣表官退。序班奉案置殿東。外贊贊跪。衆官皆跪。代致詞。官致詞。傳制官傳制以下俱如洪武時舊典。百官以次出。序班徹方物案。所司設黃帷於丹陛上。陳王府及勳臣總兵官外夷所進馬匹於丹墀內。禮部并鴻臚寺官立於丹墀東候。

上易便服。御黃帷。甲士行禮畢。禮部官詣御道中跪奏馬過奏御馬過奏畢復位。候馬過。詣御道中跪奏馬過畢。駕還宮。

皇明典禮志卷之二

十一

隆慶元年二月以朝儀久曠。班行不肅。下禮官議於是。禮官言國初百官以品序列。今殿前所列品山表議森然。其後多不以品。如內閣官錦衣衛陞立寶座。東西翰林學士列於都御史上。翰林官不論品叙列京堂內科道官自爲一。等列部屬先及鴻臚寺尚寶司列於西階。三科六道與東班對待。或以糾察或以承旨。其餘仍以品爲列。如有紊越糾奏從之。

朔望朝儀

洪武三年七月詔定凡朔望

上皮弁服御奉天殿百官公服於丹墀東西對立候引班合班北面立再拜班首詣前同百官鞠躬曰贊某百官某起居曰

聖躬萬福復位百官皆再拜分班對立省府臺部官有事奏者由西階陞殿奏事降自西階百官以次出無事則侍衛由西階陞殿跪奏如之侍儀降百官出

十四年定凡朔望日文武百官具朝服鼓三嚴公候一品二品官入東西角門三品以下官於丹墀內班橫行序立鍾三鳴公候一品二品以次入班序立鍾鳴畢儀禮司奏外辦導

皇朝禮志

卷之二

十二

駕官導上陞御座鳴鞭鳴贊贊班通贊請中道贊班首臣某等起居

聖躬萬福百官五拜儀禮司奏禮畢十七年令百官朔望罷起居禮後更定朔望日

上御奉天殿百官公服常朝官序立於丹墀東西相向謝恩見辭官序立於奉天門外北向候

上陞座樂作常朝官一拜三叩首樂止復班鴻臚寺

奏謝恩見辭於奉天門外五拜三叩首

常朝御殿儀

洪武初定凡早朝文官左掖門入武官右掖門入華蓋殿朝鹿頂外東西立鳴鞭守衛官至行禮侍立各官以次行禮有事者奏無事奏者四品以上侍殿內五品以下鹿頂外北向立鳴鞭以次出奉天殿朝俱於華蓋殿行禮奏事畢五品以下詣丹墀北向立五品以上及翰林院給事中監察御史於中左右門候鳴鞭詣殿內序立朝退以次出如

皇朝禮志

卷之二

十三

先於奉天殿朝後奏事者文武官於丹墀內北向立行禮四品以上及翰林院給事中監察御史陞殿侍餘如前序立以次退

三年十二月丙寅上諭禮官百官奏對及班列之中失禮者効之奏事

以次毋撓越

六年九月丙午

上諭中書省臣曰凡新任官及武臣不問禮儀令侍儀司官日於午門外習之命御史二人監視不如儀者糾之凡具公服朝奏者毋行私揖禮其違表

笈及謝恩皆公服面除不及具服卽特謝恩凡入午門母相跪拜拱揖入朝坐立毋越等毋誼諱母指畫毋窺望御前毋嚙病許退同列官掖出賜生卽坐勿讓有問先起對復問不更起凡立於東西隅不得直前錫宴不得素服

十七年九月辛丑命公侯驛馬并文官三品武官四品以上許出入午門之右門其有宜召及不時奏事仍由左右掖門

二十二年令奉天殿常朝五府六部都察院通政司大理寺錦衣衛侍殿內奏事止於華蓋殿凡文

皇朝典禮志

卷之二

十四

武百官於御前侍坐有大小官奏事必起立畢後坐凡官員從

皇帝行丹墀常北面不南向左右環轉不肯北

皇帝降奉天門及丹陛隨從官不得徑由中道并王

道有旨令行於側隨行凡殿上進宴奏事者最入

二十四年定侍班官東則六部堂上官各於部掌

印官都察院堂上官十三道掌印御史通政司大

理寺太常寺太僕寺應天府翰林院春坊光祿寺

欽天監尚寶司大醫院五軍斷事官及京縣官西

則五軍都督及首領官錦衣衛指揮各衛掌印指

揮給事中中書舍人入朝次第先朝叅將軍次近侍次公侯驛馬伯次五府六部次應天府及在京雜職又令禮部置百官朝牌序牌大書品級列丹墀左右木柵上依序立

二十六年令公侯序於前次驛馬次伯自一品而下風憲糾儀官北面立紀事官居第一班後稍近上便於觀聽如奏事從班未至御前跪奏勿闌入永樂初令內閣官侍朝立金臺東錦衣衛金臺西後移御道東西立

天順三年令凡方面官入朝遞降京官一班序

皇朝典禮志

卷之二

十五

嘉靖九年令常朝官禮畢內閣官於東階錦衣衛官

於西階陞立於寶座東西有欽差官及四夷人領

勅翰林院詹事坊局官一人奉勅立內閣後稍上

候領勅官辭奉勅官承旨由左階下循御道授領

勅官仍還所立班

十一年八月

上體違和數不視朝鴻臚寺請傳勅勅及辭見官

暫受事左順門後因爲制禮部謂非祖制不可符

旨諸事非係重大其如寺議於是尚書夏言言

勅必御前以重

帝命可防詐傳旁出之奸。繳勅必御前以達下情。防遏皆隱匿之弊。至於面辭面見。卽遇免朝。當少待。不可遽廢禮。此非重大。則無復重大者矣。臣愚以一時關臣擬景之詞。宜加省察。

上然之。詔勅書領繳見辭官。並令候待。若免朝日久。方如寺議者爲令。

萬曆三年定常朝日記。起居史官四人。列於東班。給事中上稍前。以便觀聽。

四年定五府都督官。常朝班次。不得入侯伯班。仍立於錦衣衛官後稍上。待錦衣衛官。兩金臺仍與

皇朝禮志

卷之二

十六

南北司官同班而序於其上。

常朝御門儀

洪武初定。如奉天門朝。文武官至金水橋南。東西序立。鳴鞭。以次行至丹墀。相向立。守衛官見文武官入班。行禮有事者奏。無事者入班。朝退。從東西出。近儀凡早朝。鼓起。文武官各於左右掖門外序立。鐘鳴。門開。以次進。至皇極門丹墀。相向立。

上御寶座。鳴鞭。鴻臚寺官贊入班。一拜三叩。首分班。立鴻臚寺官。宣謝恩。見辭諸人。傳養午門外。行畢。養奏事。以次奏訖。御史序班糾儀。鴻臚寺跪。

奏事畢鳴鞭

駕興百官出

二十九年冬十月。詔定各司奏事次第。先都督府。次十二衛。次通政使司。次刑部。次都察院。次監察御史。次斷事。次吏部。次禮部。次兵部。次工部。次應天府。次兵馬指揮司。次太常寺。次欽天監。若太常寺奏祭祀。則在諸司先。每朝。

上御奉天門。百官上調畢。儀禮司依次贊奏事。奏畢復班。若

上御殿。奏事官陞殿。以次奏畢。先退。其不陞殿日。俱

皇朝禮志

卷之二

十七

於中左右門外兩廊。候奏事官出。則皆出。若於文華殿啟事。則詹事府在先。餘如前。凡晚朝。惟通政使司六科給事中。守衛官奏事。其各衙門有軍情重事者。許奏。凡諸儒臣奏事。或進呈文字。退立二三步。毋輒進立。於東西隅。毋直前。凡上行立處。不得奏事。候坐定。行禮。俱北向。

永樂四年令六部及近侍官有事當商確者。於晚朝

陳奏

永樂七年冬十月乙卯。

上謂行在禮部尚書趙玘曰。北京冬氣嚴凝。群臣早

朝奏事立久不堪。今後朝畢於右順門內便殿奏事。於是狃同戶部尚書夏原吉、翰林學士胡廣等議奏。近日百官每日於正衙常奏。今每日常朝上御奉天門百官行禮。

駕興御右順門內便殿。百官有事奏者入奏。無事者退。朔望如常儀。制曰可。命自十一月朔始行之。

景泰二年九月戶部尚書兼翰林院學士陳循奏內閣係掌制誥機密重務。永樂初年本閣官員遇視朝立金臺東後。後下御道東西對立。又每午朝。進近御榻奏事。多係制誥機密重務。不宜在五府六

皇朝通志

卷之二

十八

部後。詔常朝內閣學士與錦衣衛東西對立。經進日同知經進官序立于尚書都御史。上午朝翰林院先奏事。

成化元年令每日早朝各看升公差官具本奏及通政司類進疏附司禮監類進。

嘉靖十年定六科每月給事中二員。凡遇開朝與糾儀御史及鴻臚寺官同覲。

隆慶六年定以三六九日視朝。

午朝儀

景泰初定。凡午朝

上御左順門。先期內官設御座於門北。設案於南。文武執事奏事官先候於左掖門外。候駕出各官序立。內閣五府六部奏事官六科侍班官。案西序立。侍班御史二序班二將軍四案南面北立。鴻臚寺鳴贊。案東面西立。錦衣衛鴻臚寺堂上官面東立。督將軍官並侍衛官立於將軍西。府部奏事畢。徵案各官退。有密事許赴御前奏。

萬曆三年午朝該日記注起居史官四員列於御座西稍南。

諸王來朝儀

皇朝通志

卷之二

十九

諸王來朝先期內使監官陳御座香案於奉天殿中。如常儀。設諸王次於奉天門東耳房內。尚寶司設寶案於御座前。侍儀司設諸王拜位於丹陛上。及御座前王府官拜位於丹墀南內道上之東西。設三殿。

上御興出。引禮導王具表見。由東門入。東陞陞王府官入就丹墀位立。贊禮贊拜。樂作四拜。興承傳贊拜四拜。興樂止。王詣殿東門入。樂作內贊導王至御前。樂止。贊跪。承傳贊跪。王與王府官皆跪。王致詞曰。第幾子。某王某。茲遇某時入覲。飲諭。

父皇陛下朝拜內贊贊俯伏與承傳贊俯伏與王
王府官皆俯伏與王由東門出樂作引禮導復丹
陛拜位樂止贊禮贊拜樂作四拜與承傳贊四拜
與樂止禮畢

上興樂作磬蹕侍從導至謹身殿引禮導王出樂止
引班導王府官及百官以次出

洪武二十六年定凡各王大朝行人拜禮常朝一拜
凡伯叔兄見

天子在朝行君臣禮於便殿內行家人禮伯叔兄坐
東面西坐受

皇朝典志卷之二

二十

天子四拜伯叔兄就於受禮位坐

天子居正中南面坐以尚親親之義行君臣之禮

諸司朝覲儀

凡天下諸司朝覲官自十二月十六日始鳴鑼等
以次見二十五日後每日常朝方面官入奉天門
隨常朝官行禮序於文班視常朝官各降一等知
府知州知縣及諸司首領官吏土官土吏俱於千
門外行禮正月初一日大朝會以後方面官於奉
天殿前序立知府以下奉天門金水橋南序立如

常朝儀

萬曆五年定凡朝覲兩京府尹行太僕寺苑馬寺卿
布按二司俱於十二月十六日朝見外班行禮由
右掖門至御前鴻臚寺官以次引見其鹽運使及
府州縣有司官吏浙江江西十七日山東山西十
八日河南陝西十九日湖廣南直隸二十日福建
四川二十一日廣東廣西二十二日雲南貴州二

十三日北直隸二十四日各外班行禮仍至御前
引見如免朝止於外行禮候御朝日引見如正旦

朝賀各官俱入殿前行禮其陞殿日行禮如常儀
凡朝覲官見辭謝恩具公服正旦具朝服不著朱

皇朝典志卷之二

二十一

履常朝俱錦繡

朝皇后儀

洪武元年九月定

皇后正旦冬至朝賀儀先期內使監設皇后御座於
坤寧宮正中設皇太子幄次於皇宮門外之東近
北親王幄次近南之東西是日中官丹陛設儀仗
三十六內使執之殿上儀仗六女使執之設皇太
子親王拜位於丹陛正中及殿內司贊二位於拜
位之北司贊二位於贊南內贊二位於殿內東西
向女樂陳於宮門外皇太子親王朝皇帝訖司贊

導至懋次皇后具冠服出仗勅樂作陞座樂止司賓導皇太子親王入初行樂作至位樂止司贊贊拜樂作四拜樂止司賓導進自殿東門樂作內贊導至御前拜位樂止皇太子致詞曰長子某茲遇展端之節謹率諸弟某等恭詣母后殿下稱賀俯伏與自殿東門出樂作復位樂止司贊贊拜樂作四拜樂止禮畢皇后入閣皇太子親王由東門出千秋節如之皇妃以下及內外命婦禮前期內使監官設皇妃幄次於皇宮門外西北設皇太子妃王妃公主幄次於皇宮門外東稍南設內外命婦幄次於門外之南東西向其日設儀仗於丹陛掌執於御座之左右設拜位於陞上正中外命婦侍立位於殿庭之東西拜位於殿庭正中設司贊二於丹陛二於殿庭司賓二於陞上二於殿庭內贊二於殿內俱東西向司言二於殿內東內贊北女樂於宮門外皇后褱衣出閣仗勅樂作陞座樂止司賓二人於幄次導外命婦由東門入侍立位二人導皇妃由東門入至陞上拜位以次立司贊贊拜樂作四拜樂止司賓導皇妃由殿東門入至殿上拜位贊跪貴妃皇妃皆跪貴妃致詞曰妾某

氏等茲遇展端之節恭詣皇后殿下稱賀贊與貴妃由殿東門出樂作復位樂止司贊贊拜四拜樂止導皇妃由東階降東門出司賓二人導皇太子妃王妃公主由東門入至陞上拜位中皇太子妃次王妃次公主以長幼列行禮如皇妃儀贊詞曰長婦妾某氏等禮畢司賓導皇太子妃以下由東門出司賓導外命婦入拜位司贊贊班贊拜樂作四拜樂止司賓導班首由西陞陞樂作自西門入至殿上拜位樂止贊跪班首及外命婦皆跪班首致詞曰某國夫人妾某氏等稱賀贊與貴妃由西門出樂作復位樂止司言承旨由殿中門出立於陞上之東南曰有旨命婦夫人以下皆跪司言宣旨曰展端之慶與夫人等共之冬至則曰履長贊與衆命婦皆與司言入殿宣旨畢司贊贊拜樂作四拜樂止內使監官啓禮畢皇后入閣命婦由西門出
太皇太后皇太后朝賀儀同
二十六年重定中官朝儀凡正旦前一日女官設御座設香案其日清晨內官陳設儀仗陳女樂於丹陛東西北向設幾案於殿東門外命婦至宮門

外司賓引命婦入就拜位女官具服侍班如常儀
尚官尚儀等官詣內奉迎尚儀請陞座皇后具服
出導從如常儀樂作陞座樂止司贊贊班樂作四
拜樂止外贊贊進箋引箋案女官前導舉箋案女
官二舉案由殿東門入樂作至殿中樂止贊案命
婦跪內贊贊宣箋目女官宣訖與贊宣等展箋女
官詣案前取箋宣箋女官宣訖與舉案於殿東贊
命婦皆與司賓引班首由東階陞樂作自東門入
至殿中樂止贊跪班首致詞贊與班首及殿外命
婦皆與由西門出降自西階樂作至拜位樂止贊

京官朝賀儀

洪武九年九月定東官朝賀儀先期內使監陳皇太

子位於東官正殿侍儀司設箋案位於殿下之西
及殿中文武官拜位於殿下使客位於文官左
官位於文官南宣箋官宣箋目官展箋官位於箋
案西受箋官及承令官位於殿上東知班二位於
文武官北贊禮二位於知班北內贊二位於殿上
南俱東西向引文武班舍人四位於文武官北
西向引使臣二位於文武南西向是日宿衛
士兵仗于東官門外中道拱衛司于殿下設儀仗
將軍六位於門東西和殿郎陳樂器侍儀舍人常
服置箋函於案引班導文武官常服齊於門外
贊內贊宣箋宣箋目展箋受箋官承令官俱入引
進殿外儀導皇太子常服陞殿樂作陞座樂止文
武官人知班贊班樂作四拜與樂止丞相陞自西
階至殿內拜位內贊贊丞相贊禮贊衆官丞相跪
衆官皆跪丞相致詞曰某等茲遇三陽開泰福象
維新敬惟皇太子殿下茂膺景福賀畢俯伏衆官
俯伏與丞相出自西門復位捧箋官與宣箋官宣
箋目官展箋官由西門入捧箋官進等受箋官受
箋置案西展箋官跪展箋復位宣箋官詣案跪讀
于西與復位以箋復于案由西門出復位承令官

由中門出立殿階東南。曰有令。衆官皆跪傳令曰。展茲三陽。願同嘉慶。永令畢。由西門入。復命俯伏興。樂作。四拜興。樂止。禮畢。皇太子興。樂作。還宮。舍人舉義案出文武官。以次出。冬至則致詞曰。茲過冬。至律應黃鍾。日當長。至宣令。則曰。履長之節。千秋節。致詞曰。茲遇皇太子殿下。書且之。展禮率文武群臣。敬祝千秋壽。不傳令。凡朔望日。文武百官朝退。詣文華殿門外。分東西侍立。俟皇太子陞殿。樂作。百官行一拜禮。其謝恩見辭。亦行禮。以次出。六年。詔百官朝見太子。朝服去蔽膝及佩。

皇朝禮志

卷之二

二十六

十四年十月。辛酉。給事中鄭相同言。國初之制。凡啟事東宮。惟東宮官屬稱臣。朝臣則否。蓋尊無二上。今一體稱臣。於禮未安。詔下群臣議。翰林院編修吳沅等曰。東宮國之大本。所以繼聖體而承天位也。臣子尊敬之禮。何得有異。相同之言。非是。請凡啟事東宮者。稱臣如故。從之。

二十六年六月壬寅。命禮官重定東宮朝儀。凡正旦前一日。典璽官設皇太子座於文華殿中。錦衣設儀仗於殿外。東西教坊司陳大樂於文華門東西北。向府軍衛列甲士旗幟於門外。錦衣衛設將

軍十二人於殿中門外。及文華門外東西向立。儀禮司官設義案於殿東門外。設文武拜位於文華門外。設傳令官等。等官位於殿內東西。執事官先拜禮訖。各就位。文武官詣文華門外。北向立。導引官迎東宮。具冕服出。樂作。以下如前儀。

永樂二年四月癸酉。禮部進東宮朝儀。先是上命禮部同六部。都察院。翰林院。通政司。大理寺。鴻臚寺。六科給事中。等官。議東宮師保詹事官。左右春坊司經局。司經局。翰林院。鴻臚寺。六科給事中。錦衣衛等官。左右序列於殿門外。鴻臚寺序班。通事舍人。引

皇朝禮志

卷之二

三十七

文武百官於丹陛上。丹墀內。東西立。諸司以次啟事。監察御史二員。司直。郎清紀郎二員。北向立。糾儀啟事畢。百官退。有召同。百官同進。同出其獨進。獨留者。監察御史鴻臚寺官。司直郎清紀郎糾之。凡啟事在京諸司。即以奏疏。在外諸司。奏疏。啓疏。一其詹事府主簿。錄事。同春坊司直郎清紀郎。司諫。分爲六科。各祀皇太子。令旨。凡諸司啟事及皇太子。令旨。每日奏聞。六科給事中。亦奏聞。諸司所啟事。說即糾。駁事畢。同詹事府官詳審。可否。或事不可行。及啓與奏不同。悉以聞。

嘉靖二十八年禮部奏故事皇太子朝賀設坐文華殿中今易黃毛則東官受賀似應避尊上曰東官受賀位當設文華門之左南向然侍衛未備已之隆慶二年冊皇太子詔於文華殿門東間設座受群臣朝賀百官於文華門外列班。

三師朝賀東官

洪武元年十二月定三師朝賀東官儀上以東官師傅皆勳舊大臣當以殊禮難同庶僚命禮官議於是禮部及翰林諸儒臣議曰唐制羣臣朝賀東官行四拜禮皇太子答後二拜三公朝賀前後俱答

皇明禮志

卷之二

二十

拜近代各拜之禮不行而三師之禮不可不重今擬凡大朝賀設皇太子座於大堂設各拜褥位於堂中設三師賓客諭德拜位於堂前贊禮二位於三師北內贊二位於堂中至日皇太子常服陞座三師賓客常服入就位北向立皇太子起立南向贊禮贊四拜皇太子答後二拜。

親王見東官

洪武十二年六月詔廷臣議親王見東官禮儀禮部會官議凡親王來朝具袞服見天子禮畢次見東官引禮官導王由文華東門入至殿前西向立東

官具冕服執大圭詹事府官六員導出階座東官左右侍從引禮官引王就拜位行四拜禮東官坐受畢東官與王俱衣常服至後殿序家人禮從之。

二十九年八月詔廷臣重議親王見東官禮禮官議諸王來朝具冕服見天子畢次見東官已有定議其叙家人禮王及東官俱常服引禮官請王由文華殿東門入至後殿王西向坐東官南向贊禮官四拜王坐受相見禮畢叙坐則東宮正中南向諸王列於東西奏上從之時諸王皆東官叔父故

皇明禮志

卷之二

二十九

有是議諸王來見前期內使監官設皇太子位於正殿中設諸王次於東宮門外侍儀司設諸王拜位於殿門外及殿內設王府官拜位於殿庭中道上之東西北向贊禮二位於王拜位北內贊二位於殿內王拜位北傳贊二位於王府官拜位北稍南皆東西向王朝賀中宮訖至東宮門外幢次皇太子常服出樂作陞座樂止引禮二人引王入就殿門外位王初行樂作就位樂止引班二人引王府官入贊禮承傳同贊拜樂作王與王府官皆拜興樂止引王詣殿東門入樂作內贊二人引王至

位北向立樂止內贊承傳同贊跪王與王府官皆跪王致詞曰恭詣皇太子殿下內贊承傳同贊與王與王府官俯伏興王由殿東門出樂作復位樂止贊禮承傳同贊拜王與王府官皆拜興樂止贊禮承傳同禮畢皇太子興樂作引禮引王出樂止王席官及文武陪位以次出洪武間定命婦朝東宮妃儀如朝中官不傳旨

蕃王朝貢禮

洪武二年九月定蕃王朝貢禮蕃王至龍江驛遣侍儀通贊舍人二接伴應天府知府至驛先期館人

皇朝典禮志

卷之二

三十

於正廳陳蕃王座於廳西北東向知府座於廳東南西向以賓主接見宴畢知府還蕃王送於門外旦府從官伴送蕃王入會同館禮部尚書奉旨即館宴勞尚書至蕃王服其國服出迎相見宴享如龍江驛酒行作樂宴畢尚書及從官皆出蕃王與其從官送至館門外明日中書省奏知命官一員詣館如前宴勞侍儀司以蕃王及從官具服於天界寺貴儀三日擇日朝見前一日侍儀司設蕃王及從官大於午門外蕃王拜位於丹墀中道稍西從官於後設方物案於丹墀中道東西知班二位

於蕃王拜位北引蕃王舍人二位於蕃王從官北設初嚴禮部陳方物於午門外次嚴執事官入接伴舍人引班舍人引蕃王及從官立侯於午門外三嚴文武官入侍執事舉方物案蕃王後由西門入奉天西門至殿前丹墀西侯立

皇帝服通天冠絳紗袍御與以出大樂鼓吹振作陞座樂止捲簾鳴鞭報時蕃王及從官各就拜位以方物案直番王拜位前贊拜樂作四拜樂止引班導蕃王陞殿宣方物官取方物狀從由西陞陞樂作從殿西門入內贊引蕃王至御前樂止贊拜

皇朝典禮志

卷之二

三十一

王再拜跪稱賀致詞宣物官跪於御座西宣狀承制官跪承制宣制贊拜由西門入樂作復位樂止贊拜樂作四拜樂止禮畢

皇帝興樂作至謹身殿樂止引班導蕃王及從官出蕃王陞殿迎朝見儀不設承制傳制方物案宣狀等官中書省率禮部官送至龍江驛宴如初禮部還應天府官送行二十七年夏四月

上以舊儀煩命更定凡蕃國王來朝先遣禮部官於會同館明日各具其國服如常賜朝服者則服

朝服於奉天殿朝見行八拜禮畢卽詣文華殿朝皇太子行四拜禮見親王亦如之親王立受後各二拜其從官隨蕃王後行禮凡遇宴會蕃王班次居侯伯之下其蕃國使臣及土官朝貢如常朝儀蕃使人見禮

洪武二年九月定蕃使人見禮凡蕃國遣使朝貢至驛遠應天府同知禮待如蕃王禮明日同知與蕃使至會同館接伴舍人引蕃使由西同知由東入報中書省省臣以聞命禮部侍郎於館中禮待如儀宴畢侍儀司以蕃使習儀三日擇日朝見如蕃

皇明典禮志卷之二

三十三

王禮承制官承制自中門出降詣使者前稱有制使者皆跪宣制曰皇帝問使者來時爾國王安否使者各拜俯伏興樂作再拜樂止承制官稱有後制使者跪宣制曰皇帝又問爾使者速來勤勞使者各畢樂作再拜樂止承制官升殿中復命訖樂作使者皆四拜樂止皇帝興樂作還宮樂止文武官及使者皆出

論曰國朝朝會之禮參用漢唐宋之舊漢以十月朔行饗會二千石以上上殿上壽唐以正旦千秋節含元殿受朝賀宋以正旦五月朔冬至千秋

行大朝會於文德殿此今之大朝也漢宣帝五日一朝唐以宣正殿爲前殿謂之正衙日見羣臣謂之常參以紫宸爲便殿謂之入闕宋則侍從官日朝垂拱謂之常參五日一朝紫宸謂之六參朔望一朝爲朔參望參此則今之常朝也

太祖時正至聖壽奉天殿受朝賀賜宴謹身殿及東西廡其蕃使表賀則以其所至之日而設朝每日見羣臣於謹身殿或奉天殿奉天門以爲常朝正德而前列聖無日不見羣臣

世皇中歲期修玄默臣工罕見顏色然二三大臣入

皇明典禮志卷之二

三十三

直無違者則日在帝左右雖非太祖故事而精神亦流注寰宇矣中官之不於坤寧而於仁智也

東宮之不於文華殿而於文華門也皆非其初也

皇明典禮志卷之二終

皇明典禮志卷之三

江夏郭正域輯

大宴儀

謹身殿宴儀洪武元年九月定正旦錫宴儀奉天殿朝賀畢錫宴謹身殿拱衛司設黃麾仗及擊執如朝儀內使監宣徽院陳御座設

皇太子座于御座東西向諸王座以次南東西相向殿內左右設三品以上官座東西廡下設四品至九品座和聲郎于殿南極陳大樂細樂及諸舞隊宣徽院設御酒尊于殿南極司壺二人尚酒尚食

二人設

皇太子親王文武三品以上官酒尊于殿門左右

皇太子親王司壺東西各一人奉酒奉食東西各二人文武官每行四人東西廡各間置酒尊司壺一人供酒供食二人宣徽院陳御食案及

皇太子親王食案于殿中文武官食案于左右東西廡官各設于位前將宴文武百官常服侍立殿門左右引進導

皇太子親王常服侍立殿內左右

皇帝常服世御座鼓吹振作鳴鞭樂止

皇太子親王各就座位丞相率禮部尚書宣徽院使舉御食案詣御前侍郎宣徽同知舉食案詣皇太子親王前丞相以壽花進御禮部工部尚書以壽花分詣

皇太子諸王諸執事以壽花分詣文武百官內使監令御前行酒次司壺于

皇太子親王及文武百官各行酒細樂作和聲郎北面立舉手呼上酒飲畢樂止內使監令于御前進食供食者各供食大樂作和聲郎北舉手呼上食食畢樂止凡酒七行進食五次上酒上食樂作止

皇明典禮志卷之三

並如上儀惟酒五行及七行雜呈諸隊儀宴畢

皇帝輿大樂作

皇太子親王還宮樂止文武官以次出凡冬至聖節朝會宴享皆如上儀

奉天殿宴儀洪武二十六年六月重定大宴禮是日尚寶司設御座于奉天殿錦衣衛設黃麾于殿外之東西金吾等衛設護衛官二十四于殿東西教坊司設奏樂歌于殿內設大樂于殿外立三舞雜隊于殿下光祿司官設酒亭于御座下西膳亭于御座下東珍羞醴醑亭于酒膳亭之東西設御

羣臣奉散花樂作序班進羣臣盞第二爵酒奏皇風之曲樂作光祿寺官酌酒御前序班酌羣臣酒皇帝舉酒羣臣亦舉酒樂止進湯鼓吹響節前導至殿外鼓吹止殿上樂作羣臣起立光祿司官進湯御前羣臣復坐序班供羣臣湯樂止樂作

皇帝舉筋羣臣亦舉筋饌成樂止武舞入奏平定天下之舞舞畢出第三爵酒奏春皇明之曲樂作進酒如初樂止奏撫安四夷之舞舞畢出第四爵酒奏天道傳之曲樂作進湯如初食畢奏車書會同之舞舞畢出第五爵酒奏振皇綱之曲進酒如

初飲畢奏百戲呈應舞畢出第六爵酒奏金匱之曲進酒進湯如初奏八蠻獻寶舞畢出第七爵酒奏長楊之曲進酒如初奏採蓮隊子畢出第八爵酒奏芳醴之曲進酒進湯如初奏魚躍于淵出第九爵酒奏駕六龍之曲進酒如初飲訖光祿司官收御器序班收羣臣盞進湯進大膳大樂作羣臣起立進訖復坐序班供羣臣飯食訖贊膳成樂止徹膳奏百花隊舞畢出鳴贊贊徹案序班徹羣臣案光祿司官徹御案贊宴成羣臣皆出北向立序班徹羣臣座殿外官皆詣丹墀北向立替拜樂作

續定大宴儀

是日陳設如前儀駕自右順門至奉天門丹墀大樂作陞座鴻臚寺官替拜百官四拜興樂止光祿

寺官進御筵內官捧案進膳樂作設案畢樂止內官進花進膳樂作教坊司跪奏一奏上萬壽之曲侑食樂作內官捧爵至鴻臚寺贊跪文武百官皆跪進酒鴻臚寺官贊俯伏興樂止贊各就位百官就位簪花訖教坊司跪奏平定天下之舞舞畢出奏仰天恩之曲樂作內官捧爵至進酒樂止殿外導湯樂作至殿內迎湯樂作內官捧湯進湯樂作鴻臚寺官贊饌成樂止奏黃童白叟鼓腹謳歌永應舞畢奏撫安四夷之舞舞畢奏感地德之曲樂作進酒樂止教坊司奏車書會同之舞舞畢奏民樂生之曲樂作進酒樂止殿外導湯樂作至殿內迎湯樂作內官捧湯進湯樂作鴻臚寺官贊饌成樂止奏表正萬邦之舞舞畢奏感皇恩之曲樂作進酒樂止殿外導湯樂作至殿內迎湯樂作內官捧湯進膳樂作鴻臚寺官贊饌成內官徹湯膳并御筵樂止奏天命有德之舞舞畢奏饗輶得勝蠻夷隊舞不應畢教坊司更進致語鴻臚寺官贊四拜興樂止禮畢

凡萬壽聖節九夷進寶壽星隊舞冬至節百花朝聖讚聖喜隊舞正旦節勝鼓採蓮萬國來朝

隊舞太祀殿成綬輶勝蠻夷朝聖隊舞凡正旦冬至萬壽聖節文武未樂開大宴如慶成儀宣德正統間朝官不與者給賜節錢鈔錠進表官亦令與宴免宴則通賜節錢

凡立春元宵四月八日端陽臘八日永樂間俱于奉天門賜百官宴用樂其後賜宴日早朝畢光祿寺面奏百官入班行禮

駕還宮百官出宴于午門外不用樂宴畢復向闕行禮退

凡立春日春餅正月元宵圓子四月八日不落炙

五月端午涼糕糗九月重陽糕臘月八日麩俱先期奏請至日早朝畢復奏設于午門外以官品序座嘉靖十四年改不落炙爲麥餅

凡

皇太后聖旦正統四年賜百官宴于午門

凡東宮千秋節未樂間賜府部堂上左右春坊糾遣近侍錦衣衛隨

駕帶刀指揮千戶等官及天下進箋官宴于文華殿并文華門東西廊王府進箋官并外國使臣宴于

正旦節宣德以後通宴于午門外

凡祀閭丘賜百官湯飯孟夏祈穀夏至方澤及朝
日夕月祭畢賜內外官酒飯耕藉賜三公九卿并
執事官酒飯親養賜內外命婦酒飯

進士恩宴宴殿試讀卷執事等官筵筵日講東宮
講讀俱賜酒飯

凡早朝文武官及

王府鎮總等官公差與酒飯

凡纂修校勘書籍開館前一日賜宴于禮部書成
亦賜宴于禮部

閣臣九年滿考賜宴于禮部九卿侍宴

皇朝禮志

卷之三

七

永樂元年四月禮部以萬壽聖節宴百官位次進呈
上命騎馬儀賓及隨侍各王來朝官宴于三公府四
品以上文武官諸學士及在京僧道官大興龍寺
住持侍宴奉天殿京堂六品以上官近侍官修史
官宴于中左門在外進表官四夷朝貢土官宴于
中右門餘文武宴于丹墀內

宣德四年九月壬子重陽節賜文武羣臣宴既又特
賜英國公張輔及文武三品以上及學士宴加賜
御製詩一章有啓鵬亮工之語命中官宣諭皆辭
歸

弘治十三年正庚申光祿寺以慶成宴多失儀禮部
議與宴百官聚自收饌殊非
祖宗優禮之意且于古使人婦姐之禮不合宜令辦
事人役代收其殿內者亦令厨人代收俱用印信
名送午門內外官軍數人

宴命婦儀

皇朝禮志

卷之三

八

洪武元年九月定宴會命婦儀坤寧宮朝賀畢內使
監官陳御座及丹陛左右儀仗如朝儀于御座西
設貴妃等六妃位東南設皇太子妃王妃公主位
稍南于殿南左右第一行設一品外命婦座二行
三行四行設二品三品四品外命婦座北上東西
廡下設四品以下外命婦座設女樂于殿南極陳
大樂網樂及諸舞隊設御酒樽于殿南極正中司
壺二人尚酒尚食二人設皇妃酒樽于西司壺二
人奉酒奉食二人皇太子妃王妃公主酒樽于東
司壺二人奉酒奉食二人設外命婦酒樽于殿門
左右及東西兩廡殿上左右行每一司壺二人奉
酒奉食二人東西廡各有司壺供酒供食人陳御
食案于殿中皇妃六位食案于殿上西皇太子妃
公主食案于殿上東外命婦食案東西廡命婦食

案設于本位司賓導大小命婦服常服侍立殿門外。

皇后常服。皇妃皇太子妃公主常服隨出閣伏動樂作。陞御座樂止。皇妃皇太子妃王姬公主入就位。大小命婦各立于座位後。丞相夫人率命婦等。舉御食案。丞相夫人捧壽花。二品外命婦各舉食案。于皇妃皇太子妃王姬公主大小命婦各就坐位。奉御及諸執事人分進壽花于殿內及東西廡。司盞于御前酌酒。及皇妃皇太子妃王姬公主前進酒。內外命婦前各供酒樂。作女樂北面立舉手呼。

皇明典禮志卷三

九

上酒飲畢樂止。東西廡大小命婦前司盞各酌酒如儀。奉御座前向食供食者于皇妃皇太子妃王姬公主前。及外命婦前各供食樂作。女樂北面奉手呼上食食畢樂止。東西廡大小命婦前供食者各供食如儀。凡酒七行間進食五次。上酒上食樂作樂止。並如儀。

皇后與樂作侍從導引還宮樂止。司賓引大小命婦以次出。

東宮宴禮

一正旦冬至內官設

皇太子座于文華殿錦衣衛設儀仗教坊司設大樂如常儀。光祿寺設進膳所并膳案及設詹事府春坊官食卓于殿外。鴻臚寺官請。

皇太子座。鴻臚寺贊班聚官北向立樂作贊兩拜興樂止。光祿寺官舉案至。

皇太子前進花樂作進訖樂止。光祿寺官行酒請。

皇太子前進第一爵教坊司奏喜千春之曲樂作贊各官跪飲畢贊俯伏興樂止各就位散花第二爵酒奏永南山之曲樂作光祿寺官行酒。

皇太子前序班行各官酒。

皇明典禮志卷三

十

皇太子舉酒各官飲訖樂止。光祿寺官進湯樂作各官起立復坐序班供湯樂止樂作贊饌成樂止。第三爵酒奏桂枝香之曲樂作進酒如初樂止。第四爵酒奏初春曉之曲樂作進酒進湯如初樂止。第五爵酒奏乾坤泰之曲樂作進酒進湯如初樂止。第七爵酒奏泰道開之曲樂作進酒如初飲畢樂止。光祿寺官徹席序班徹各官盞進湯進膳樂作各官起立復坐序班供饌贊膳成樂止。光祿寺官徹殿教坊司承應贊徹案光祿寺官徹。

皇太子案贊宴成各官出席北向立樂作兩拜興樂止。

止禮畢。

皇太子駕興樂作。各官以次退。

宴蕃王禮。

洪武二年九月定宴蕃王禮。蕃王朝畢。錫宴謹身殿。內使監設御座。

皇太子座于御座東。諸王座于左右。以次南。蕃王座于殿西。第一行東向。次第二行設文武一品座。第三行二品。三品東西相向。蕃王從官文武四品官序坐于西廡。和聲郎陳大樂細樂舞隊于殿南檻。光祿寺設御酒尊殿中之南。

皇明典禮志

卷之三

十一

皇太子諸王蕃王至二品官酒尊于殿門。舍人導文武官常服侍立于殿門左右。導蕃王服其國服侍立于百官北。

皇太子諸王常服侍立殿內。

皇帝常服陞座。大樂鼓吹振作。鳴轅樂止。

皇太子諸王各就座。禮部官承旨導蕃王入就座。丞相光祿卿舉御食案。禮部侍郎光祿少卿舉食案于。

皇太子諸王禮部郎中光祿寺丞舉食案于蕃王文武官及蕃王從官各就座。內使監令酌酒司盞。

于

皇太子諸王以下酌酒。細樂作。奏太清之曲。和聲郎北面立舉手奏上酒。

皇帝舉爵飲。

皇太子以下皆飲。樂止。酒再行。細樂作。奏感皇恩之曲。樂止。進食。大樂作。和聲郎奏上食。樂止。酒三行。細樂作。奏賀聖朝之曲。飲畢。樂止。進食。奏大樂食畢。樂止。凡五進食。皆加之酒。四行。細樂作。奏普天樂之曲。飲畢。樂止。進食。酒五行。細樂作。奏諸國來朝之舞。飲畢。樂止。進食。酒六行。細樂作。奏朝天子之曲。飲畢。樂止。進食。酒七行。細樂作。奏醉太平之曲。舞長生隊之舞。飲畢。樂舞止。進食。宴畢。

皇明典禮志

卷之三

十二

皇帝興樂作。

皇太子諸王還宮。樂止。蕃王文武以次出。

東宮宴蕃王。

洪武二年九月東宮擇日宴蕃王。

皇太子座于殿上正中。諸王座東西相向。以次南。蕃王坐于西偏。諸王之下東向。三師賓客論德位于殿上第二行。東西向。蕃王從官及東宮官位于西廡下。東向北上。和聲郎陳樂。光祿寺官設酒及食。

案俱如謹身殿錫宴儀禮部侍郎光祿少卿舉食案于

皇太子前禮部郎中光祿寺丞舉食案于諸王及藩王前三師以下各就座酒七行食五品皆如之唯酒五行七行雜呈諸隊舞

丞相宴番王

洪武二年九月中書請旨宴勞前期有司設番王及省官座于後堂廣西主東設酒食案于堂中番王從官及左右司官坐于左司坐次酒食案如堂中教坊司陳樂于堂及左司南極至日都堂遣官詣

集興禮志

卷之三

會同館請番王至省門外省官迎之左右司官番王從官各從其後廣西主東至席各就座舉食訖執事者酌酒細樂作飲畢樂止酒再行進食大樂作食畢樂止凡酒七行食五品俱如之惟酒五行七行雜陳諸戲宴畢出省官送至門外都督府宴如之各衛官屬戎服盛陳兵仗于門外內蕃王從官宴于經歷司御史臺無兵衛

宴番使

洪武二年九月定宴番使禮番使朝畢禮部奉旨宴于會同館館人設坐次于館中御酒案于正中

膳部主客命執事設酒案食案于廳南極教坊司設樂舞是日禮部官陳龍亭于午門外光祿寺官請旨取御酒置龍亭儀仗鼓樂前導至館番使出迎于門外執事者捧酒及奉官官由中道入使者西階升立于廳之西門執事者置酒于案奉旨官立于案東肅有制使者望闕跪聽宣畢贊拜使者再拜奉旨酌酒授使者俱北面跪飲畢使者又再拜各就座執事者進食案酒七行作細樂湯五品作大樂酒五行七行陳雜戲宴畢奉旨官出使者送至館門外擇日

集興禮志

卷之三

皇太子錫宴次中書省宴于左司及都督府御史臺俱宴于經歷司如前禮從官儀

論曰宴有大宴中宴常宴小宴洪永間兩定禮少異而禮半不同嘉靖間有官殿落成書成之宴夫禮始諸飲食在易君子飲食宴樂大亨以養聖賢鬼竊既醉周之君臣太和在宇宙間

高皇大誥首之君臣同遊其在當時與文武羣臣飲酒宜樂發爲歌咏翔洽治平

列聖相傳沿爲故事蓋弘宣之際於平盛矣
皇明典禮志卷之二終

皇明典禮志卷之四

臣江夏郭正域輯

上尊號

洪熙元年六月行在禮部上尊

皇太后儀注先期遣官祭告天地宗廟社稷暨

太宗皇帝几筵

大行皇帝几筵是日鳴鐘鼓百官具朝服內侍官于

奉天門設冊寶絲輿香亭教坊司設中和韶樂及

大樂設而不作內官設

皇太后寶座于宮中陳儀仗于丹陛及丹墀設冊寶

皇明典禮志

卷之四

案于寶座前又設香案于前設

皇帝拜位于丹陛上親王拜位于丹陛內贊二人引

禮二人女樂于丹陛上設而不作至期

皇帝具冕服御奉天門奉冊寶官以冊寶置絲輿內

侍舉輿

皇帝隨輿降階陞輅百官于金水橋南北向立輿至

皆跪過輿隨至思善門外橋南北向立

皇帝至思善門內降輅

皇太后陞座輿至丹陛上

皇帝由左門入至陛右北向立親王具冕服各就位

奏四拜百官皆四拜畢奉冊寶官以冊寶由殿中

門入立于左

皇帝由殿左門入至拜位跪親王百官皆跪揖奉

冊官以冊進

皇帝獻冊執事官跪受置案左奏進寶奉寶官以寶

進

皇帝獻寶執事官跪受置案右奏出圭奏宣冊執事

官跪宣讀奏宣寶執事官跪宣讀奏俯伏興復位

皇帝由左門出至拜位奏四拜百官皆四拜禮畢駕

興是日

皇明典禮志

卷之四

皇帝奉

皇太后祇謁奉先殿及

太宗文皇帝几筵

大行皇帝几筵如常儀禮畢于宮中服燕居冠陞座

皇帝

皇后皇妃親王公主及六尚等女官行慶賀禮如儀

次日外命婦四品以上行進表箋禮如常儀遣官

告昊天上帝后土皇地祇暨大社大稷之神

宣德以後儀同

上做號

天順元年十二月辛亥

上問內閣臣李賢曰朕惟

母后恩深無以爲報朕南宮七年危疑之際實賴保護今定策禁中俾朕復位欲做前代徽號少伸孝情何如賢等擬號曰聖烈慈壽上從之

二年正月己卯

上率文武羣臣奉冊寶尊

皇太后爲聖烈慈壽

皇太后先期遣官祭告天地宗廟社稷是日鳴鐘鼓

皇朝禮志 卷之四

三

百官具朝服

上御華蓋殿具冕服導駕官導

上至奉天殿奉冊寶官以冊寶置于案內侍舉案由殿中門出上隨至丹陛下奉冊寶官以冊寶置綵輿內

輿內

上陞輅隨輿至百官皆跪隨至文華門外候

上至清寧門內降輅

皇太后陞座樂作綵輿由中門入至宮中丹陛上

上由左門入至丹陛左北向立樂止

上至拜位皇太子親王各具冕服就位樂作四拜樂

止鴻臚寺贊百官皆四拜冊寶由中門入至皇太后前左立

上由左門入至拜位跪

皇太子親王皆跪進冊宣冊進寶宣寶出主俯伏興復位樂作四拜樂止百官同四拜致詞官跪奏于上左曰嗣皇帝臣伏惟

皇太后陛下功德兼隆顯崇徽號永膺福壽率土同歡畢贊承樂作四拜樂止百官同四拜奏禮畢駕輿是日詣告奉先殿如常儀受賀如常儀文武百官詣清寧宮前門外上表慶賀四拜司禮監官奉

皇朝禮志 卷之四

四

表進四拜禮畢次日命婦進表慶賀如常儀致詞

曰某夫人妾某氏等恭惟

皇太后陛下德同坤厚允協徽稱壽福無疆輿情歡戴禮畢次日

上御奉天殿文武百官上表行慶賀禮畢頒詔天下

如常儀

嘉靖元年二月禮部擬上

聖母昭聖慈壽皇太后

皇嫂莊肅皇后

壽安皇太后

興獻皇尊號儀四官同日恐

聖躬勞動擬三月初十日行禮于仁壽宮十二日行

禮于清寧宮前後殿又

武廟服未闋

莊肅皇后請免朝賀

上從之

七年六月戊申勅諭禮部曰朕承天命入續

祖宗丕基嗣統初

祖母壽安皇太后方萬福宜加上

太皇太后尊號當時禮官昧于正禮止加稱

皇明集禮志

卷之四

五

皇太后朕亦不明于禮念此不安今宜追上為

太皇太后尊諡如故又仰思我

皇考罔極之恩雖追尊天子用天子禮樂而尊諡止

于二字無異藩王今宜加數字以盡追慕聖母章

聖太后誕育淑躬恩德深厚擬就太簡宜加二字

以申愛敬具儀聞七月己卯上

壽安皇太后為孝惠康肅溫仁懿順協天佑聖太皇

太后追加

恭穆獻皇帝尊諡曰

恭膺淵仁寬穆純聖獻皇帝加聖母為章聖慈壽皇

太后

太后坐清寧宮

皇上躬上冊寶如儀躬詣奉先殿奉慈殿崇先殿行

謝禮如儀

太后仍御宮服燕居服

莊肅

皇后

皇后武廟皇妃皇妃公主六尚等官併宮人禮服入

拜慶賀百官官門外上表命婦進表賀如儀

十五年十一月

皇明集禮志

卷之四

六

上諭禮部尚書夏言

兩官皇太后未隆徽稱朕心未安既而閣臣復傳

聖諭

兩官徽號字數宜一體昭聖康惠慈壽皇太后先六

字宜加二字

聖母章聖慈仁皇太后先四字宜加四字

上曰兩官行輩相等非始婦也

皇伯父原

皇兄所上六字今似多卿等以為並用八字如擬行

于是閏十二月甲寅尊上昭聖恭安康惠慈壽皇

八后戊午上

章聖為

章聖慈仁康靜貞壽皇太后其詞謝暨慶賀俱如儀
諭曰尊號自洪熙始也

天子奉

母后或

母妃為皇太后則上尊號徽號自天順始也加稱二字或四字為徽號其後

憲宗尊

錢太后為慈懿

皇明聖祖志

卷之四

周太后為聖慈仁壽

武宗尊

王太皇太后為慈聖康壽

張太后為慈壽

世宗尊

張太后為昭聖康惠慈壽

祖母邵太后為壽安興國太后為章聖慈仁

皇嫂張后為莊肅

今上尊陳

太后為懿安康號

李太后為宣文明肅其儀多同凡上徽號致詞而上
尊號則進冊寶

皇明聖祖志

卷之四

八

皇明聖祖志卷之三

皇明典禮志卷之五

江夏郭正域輯

冊立皇后

洪武元年正月命左相國李善長奉冊寶立妃馬氏爲皇后定冊立

皇后儀先期奏告圓丘方丘宗廟行一獻禮先一日內使監設御座于奉天殿尚寶卿設御寶案侍儀司設冊寶案于其南冊用金二片長一尺二寸闊五寸厚五分紅絲聯貫開闔如帙蓋飾渾金灑粉繪龍冊文曰天眷我家啓運興王出自衡門奄有四海爲君爲后可不慎歟君以仁政慎于在位撫

皇明典禮志 卷之五

一

黎庶而統萬邦后以懿德慎于治內表六宮而母天下長久之道也爾馬氏同勤勞于開創之時由家成國內助良多今以金冊金寶立爾爲

皇后其敬乃職耿光後世於戲慎戒之寶用金龜紐方五寸九分厚一寸七分篆曰

皇后之寶匣用渾金灑粉繪龍冊東寶西其旁設奉冊奉寶官位設奉節官位于冊東設掌節者位于其左俱西向設承制官位于其南西向又設儀副位于橫御南北向東上設承制官位于其北西向

設奉節官奉冊奉寶官位于使副東北西向又設使副受冊寶位于受制位之北北向與儀二人位于丹陛上南贊禮二人位于受制位北知班二人位于贊禮南文武百官侍立位于文武樓北如朝儀是日金吾衛陳甲士拱衛司陳儀仗和聲郎設樂位禮部設龍亭儀仗大樂于奉天門外正中以待贊明鼓初嚴導駕官入迎次嚴文武百官入引禮導使副朝服入三殿

皇明典禮志 卷之五

二

皇帝服袞冕御輿以出至奉天殿陞御座禮部官奉冊寶置于案奉節官承制官奉冊官奉寶官及掌節者各入就殿上位西向立舉冊寶案四人立于後樂作四拜樂止承制官請發

皇后冊寶承制由中門出中陞降至宣制位曰有制使副跪承制官宣制曰冊妃某氏爲

皇后命卿等持節展禮俛伏與執事者舉冊寶案由中門出中陞降奉節官率掌節者前導至使副受冊寶稱位以案置于北掌節者脫節衣以節授奉節官奉節官以授冊使冊使以授掌節者掌節者跪受與立于冊使之左奉節官出笏退引禮導冊使詣受冊位奉冊官以冊授冊使冊使跪受置于

案退復位引禮導副使至受實位奉實官以授副使副使跪受置于案退復位樂作四拜樂止冊使隨冊副使隨實掌節者前導舉案者次之樂作出奉大門樂止掌節者加節太奉冊實官以冊實置龍亭中儀仗大樂導以行執節者前使副後至中宮門外初冊實出侍儀奏禮畢

皇帝還宮文武官出前一日內使監官陳

皇后御座于中宮設香案于殿中設權置冊實案于

前設

皇后受位于前北向設司言司實二人位于

皇朝典禮志卷五

三

皇后位北設奉冊實內官位于案南設讀冊實內官

位于又南東西向設內外命婦位于庭下左右又

設尚儀二人位于

皇后拜位北司贊內官二人位于命婦北又設權置

冊實案于中宮門外設內使監令位于案東西向

設奉冊奉實內官位于內使監令左右稍退俱西

向使副位于案南北北向引禮二人位于使副前東

西向掌節者于後其日所司設儀仗擊執樂工陳

樂如常儀冊實將至

皇后九龍四鳳冠褙衣出閣樂作至殿上南向立案

止司言司實立于後冊實至引禮導使副及內使監令俱就位冊使告內使監令曰冊禮使臣某使副臣某奉制授

皇后冊實內使監令入告

皇后出復位內外命婦入冊使以冊授內使監令內

使監令以授內官副使以實授內使監令內使監

令以授內官各復位以次入各置于案冊東實西

尚儀引

皇后降詣庭中位立司言司實各就位內官以冊實

立于

皇朝典禮志卷五

四

皇后之東西向內使監令宣制奉冊內官以冊授讀

冊內官讀訖以授內使監令內使監令以授

皇后

皇后跪受訖以授司言奉實內官以實授讀實內官

讀訖以授內使監令內使監令以授

皇后

皇后跪受訖以授司實尚儀贊拜興樂作

皇后四拜興樂止內使監令出詣使副前曰

皇后授冊禮畢使副退詣奉天殿北面西上立給事中

立于冊使東北西向使副再拜復命曰奉制冊

命

皇后禮畢又再拜給事中奏聞乃退初

皇后受冊寶訖尚儀導

皇后陞座引禮導內命婦一人詣殿中賀位初行樂作至位樂止拜興樂作再拜興樂止跪致詞曰茲遇

皇后殿下膺受冊寶正位中宮妾等不勝歡慶謹奉賀拜興樂作再拜興樂止退復位引禮又導外命婦一人入就殿上賀位如內命婦儀禮畢內外命婦出

皇明典禮志卷之五

五

皇后降座樂作還闕樂止百官上表箋稱賀

皇帝御殿受賀丞相奉表平章奏箋遂行謁廟禮皇后將謁

大廟

皇帝先遣官用牲牢行事告以

皇后將祇見之意如時享儀前期

皇后齋三日內外命婦及執事內官齋一日設

皇后拜位于廟門外又設拜位于廟中設內命婦陪妃位于廟庭南外命婦陪妃位于內命婦之南司

贊位于

皇后拜位之東西司贊位于內命婦之北東西向司

香位于香案右盥洗位于階東司盥洗官位于其所其日清晨宿衛陳兵衛樂工備樂尚儀備儀仗

及重翟車于中宮外門之外陪祀外命婦各具翟衣集于中宮內門之外內使監官奏中殿

皇后服九龍四鳳冠褙衣尚儀奏外辦畢

皇后出內宮門陞輿至外門之外降輿宿衛兵仗前導鼓吹設而不鳴次尚儀陳儀衛次外命婦次內命婦皆乘車前導次

皇后重翟車內使監尾從宿衛復陳兵仗于後

皇明典禮志卷之五

六

皇后至廟內司贊導內外命婦先入侍立

皇后降車司贊導自左門入就位北向立命婦俱北向立司贊司贊各贊拜

皇后及內外命婦皆再拜興司贊請詣盥洗位盥洗手執手由東陞陞至神位前北向立司贊奏上香者

三司香捧香于右

皇后三上訖導復位司贊司贊各贊拜興

皇后及內外命婦皆再拜興司贊奏禮畢

皇后出自廟之左門司贊導內外命婦出司贊率陞車

皇后陞車內外命婦前導如來儀過廟鼓吹振作還

至宮之外門外降車陞輿至宮之內門外降輿

皇后入宮

皇帝會羣臣于謹身殿

皇后于中官會內外命婦其儀皆如正旦宴會之儀

未幾初續定先期三日齋戒遣官祭告天地宗廟

香幣酒脯行一獻禮前一日禮部鴻臚寺官設詔

案于奉天殿中節冊寶案于詔案南節冊東寶

西設絳輿于丹陛東尚寶司設寶案教坊司設中

和韶樂至日早錦衣衛官設鹵簿大駕內官設

皇朝典禮志

卷之五

七

皇朝典禮志

皇后受冊位于宮中及冊節寶案設香亭于前設內

贊二人引禮二人設女樂于丹陛上

上具皮弁服御華蓋殿翰林院官以詔書用寶訖鴻

臚寺官請陞殿如常儀正副使人傳制曰洪武二

十五年十一月十三日冊妃徐氏爲

皇后授冊寶命卿等持節行禮奉節冊寶案出如洪

武時儀至右順門外正副使北向立內官捧節冊

寶由正門入女樂導迎節冊寶

皇后出迎于宮門外節冊寶至由正門入

皇后隨至拜位樂作四拜樂止贊宣冊贊跪宣冊女

官取冊立宣于

皇后之左贊受冊女官以授

皇后

皇后以授女官女官跪受于

皇后之右立于西贊受寶如受冊儀作四拜樂止禮

畢內官持節由正門出

皇后出送于宮門外內官至右順門以節授正副使

報禮畢正副使得報持復命翰林院官以詔書授

禮部官禮部官奉詔書于承天門開讀

皇帝受冊畢內官先具謁告儀物翰林院官具謁告

文

皇朝典禮志

卷之五

八

皇朝典禮志

上率

皇后具服詣奉先殿謁告如常儀謁畢

皇后具服于內殿俟

上具皮弁服陞座贊引女官導詣

上前就拜位行謝恩禮樂作八拜樂止贊禮畢還宮

是日內官設

皇后座于宮中設諸親諸命婦拜位二丹雘內北向

設儀仗女樂設內贊二人引禮二人導長公主公

主及親王妃行八拜禮次引六尚等女官行禮如

之次引四品以上外命婦行四拜禮跪致詞次曰
文武百官上表命婦上箋稱賀如儀

天順八年增定親王于

上前慶賀次詣

兩宮皇太后慶賀次詣

皇后前八拜如儀

嘉靖十三年八月乙巳

上諭禮部曰朕承天眷嗣祖丕基坤官不可無繼主

母不可缺人相祀宗祧承惟慈極時已闕于

聖母以德嬪方氏性資端慎名冠九良宜立爲

皇明典禮志

卷之五

九

皇后嬪沈氏稟姿淑敏朕所特嘉宜進封爲宸妃

麗嬪閻氏曾協熊羣宜有加恩茲進封爲麗妃便

擇日具儀以聞翌日禮臣具儀如故事有謁告內

殿儀無謁告

太廟

世廟之禮

上命會翰林院議于是禮部上言天子立三宮以共

承宗廟之祀在禮經有廟見之文我

皇上天縱聖明稽古正義遵祖制見廟之儀正內殿

相沿之禮甚盛典也臣等謹考據禮經衆稽義禮

樂括節文以上前期太常寺奏

皇帝齋三日尚儀奏

皇后及妃各齋三日內外諸執事各齋一日太常光

祿官奏省牲如儀所司陳設如時祫儀是日贊時

錦衣衛備儀衛如儀內使監設

皇帝

皇后及妃肩輿于各宮受冊禮畢錦衣衛進輅于奉

天門尚儀備

皇后及妃輿車于輅後以序內使監奏中嚴外辦各

陞輿出宮至奉天門錦衣衛官請陞輅

皇明典禮志

卷之五

十

皇帝降輿陞輅尚儀請陞車

皇后妃各降輿陞車內外儀仗從內執事女官遮以

精幕從行至太廟大門西請降輅

皇帝降輅請降車

后妃各降車障以龍帟

皇帝入

后妃從至後寢先是命官奉

七廟主陞神座退至是

皇帝奉

太祖高皇帝主

皇后奉孝慈高皇后主出陞神座典儀贊執事官各司其事內贊贊就位。

皇帝

后妃各就拜位典儀贊迎神樂作內贊贊跪揖主上香。

皇帝跪揖主司香官跪奉香于

帝左

皇帝上香出主復位樂止。

皇帝后妃各四拜興典儀贊奠帛行初獻禮樂作內

贊贊揖主。

皇明禮志卷之五

皇帝揖主捧帛官以帛跪進于

帝左

皇帝奠帛贊獻爵執爵官以爵跪進于

帝左

皇帝受爵獻于

太祖出主贊揖主。

皇帝揖主贊獻爵執爵官以爵跪進于

帝左

皇帝受爵獻于

內皇后出主復位時各廟奉主官各上香各奠帛各

獻爵訖退贊跪贊讀祝樂止。

皇帝

后妃皆跪讀祝官跪讀樂復作俯伏興樂止典儀贊

行亞獻禮樂作司贊女官贊揖主。

皇帝揖主贊獻爵女官以爵跪進于

后左

皇后以爵獻于太祖贊出主贊揖主。

皇后揖主贊獻爵女官以爵跪進于

后左

皇后以爵獻于

皇明禮志卷之五

高皇后出主贊復位各廟捧主官各獻爵訖樂止典

儀贊行終獻禮樂作女官啓揖主宸妃等妃各揖

主啓獻爵妃一人獻帝主一人獻后主儀如亞獻

樂止太常卿進立于東西向贊賜福胙尤祿官奉

受如常儀內贊贊跪揖主。

皇帝跪揖主奏飲福酒奏受胙奏出主如常儀。

皇帝

后妃皆四拜訖徹饌樂作徹訖樂止太常卿奏禮畢

樂作內贊贊四拜。

皇帝

后妃皆四拜。樂止。退立于東。讀祝官捧祝進。帛官捧

帛各詣燎位。

皇帝奉太祖神主。

皇后奉

高皇后神主。各廟奉主官各奉主納于櫬。

皇帝

后妃出各陞輿。至

世廟行禮同。禮畢陞輅。陞車。教坊司奏敬祖宗之曲。

大樂鼓吹振作還宮解嚴。

隆慶元年增定命婦上筵儀與永樂同。頒詔之次日。

皇明典禮志

卷之五

十三

命婦行見中宮禮。

冊妃禮

洪武三年五月冊孫氏爲貴妃。吳氏爲元妃。郭氏爲

惠妃。郭氏爲寧妃。達氏爲定妃。胡氏爲順妃。其儀

皇妃服九章四鳳冠。翟衣九等車。輅用厭翟車。冊

用鍍金銀冊二片。冊蓋飾以渾金。澠粉。璠鳳印。用

金龜紐。其尺寸與諸王寶同。文曰皇妃之印。匣皆

飾以璠鳳。前期一日禮部官奉冊印進入。置于謹

身殿御座寶案之前。冊東印西。侍儀司設冊禮使

受制位于橫街南。副使位于其西。俱北面。設承制

官奉節官奉冊官奉印官位于副使之東北。西向。

設使副受冊受印。稱位冊使受冊。副使受印。設典

儀二人。贊贊二人。贊禮二人。東西向。所司置龍亭

于奉天門外。內使監令設使副位于內官門外。北

向。東上設。內使監令位于冊使東北。西向。設贊者

二人。設冊印案。設妃受冊位于庭中。北向。設冊印

案。設內命婦諸親贊位。又設妃受冊位于宮中南

向。設內贊二人。位于妃受冊位北。設引禮二人。位

于南。贊明文武百官朝服序立于奉天殿丹墀。贊

引導使副公服入北。面立。承制官奉節官奉冊官

皇明典禮志

卷之五

十四

奉印官及掌節者皆入。諸護身殿外。北向立。候內

官傳旨。掌節者持節執事者舉案以行。至橫街南。

以案置于使副受冊稱位之北。冊東印西。各就位。

西向立。典儀贊使副皆再拜。承制官詣前曰。有制。

使副跪。承制官宣制曰。妃某氏特封某妃。命卿等

持節行禮。宣制訖。復位。使副再拜。奉節官率掌節

者持節詣冊使前。以節授奉節官。奉節官以授冊

使。冊使以授掌節者。掌節者受節立于冊使左。退

復位。贊禮贊冊使詣受冊稱位立。奉冊官取冊冊

使跪受冊。與置于案。退復位。副使詣稱位北向立。

奉印官取印。副使跪受印興。置于案。復位。興。侍贊贊使副再拜。執事者舉冊印案出。奉天門外。奉冊奉印官。以置龍亭中。持節者前導。儀衛鼓吹。以次出。百官退。冊印將至內宮門外。內使請妃服花釵。翟衣出閣。南向立。冊印至。權置于門外。奏使副及內使監令。各就位。立。次。冊使告內使監令曰。冊禮使某。副使某。奉制授某妃冊印。退。復位。內使監令入告妃。出。復位。內命婦諸親俱入。冊使以印授內使監令。內使監令以授內執事。副使以印授內使監令。內使監令以授內執事。執事者奉冊印以次入。詣妃受冊位前。各置于案。妃降詣庭中。內使監令曰。有制。妃四拜。宣制。執事者以冊授內使監令。跪讀冊。以授妃。妃跪受。以授內執事。執事者以印授妃。妃跪受。以授內執事。妃四拜。內使監令出。詣使副前曰。妃受冊印禮畢。使副還復命。妃升階就位。南向坐。內命婦諸親以次賀。如常儀。禮畢。內使監令導妃謝。

皇帝

皇后並如中宮之儀

永樂七年續定

上御奉蓋殿。具皮弁服。鴻臚寺官請陞殿。文武百官朝服。正副使入班。跪拜位。贊四拜。興。傳制官奏。傳制俯伏。興。執事官奉節冊案。由殿左門出。御道中。傳制官由左門出。傳制正副使四拜。禮畢。執事官奉節冊案。由御道東出。張黃蓋。送至奉天門外。鼓樂迎至右順門外。正副使北向立。內官奉節冊正門入。迎至各皇妃官中。節冊將至。皇妃具禮服。出迎于宮門外。節冊至。皇妃隨至拜位。內官以節冊各置于案。內贊贊四拜。贊宣冊贊跪女官奉冊立。宣于皇妃之左。宣畢。贊揖主贊受冊。女官授皇妃。皇妃以授女官。女官授于皇妃之左。贊興。內贊贊四拜。禮畢。內官持節出。皇妃送出宮門外。內官出報正副使曰。禮畢。是日。上具服。皇妃各具禮服。上率諸奉先殿行謁告禮。如常儀。畢。皇妃各具妃服。女官導詣。上前。行八拜。禮畢。內官引禮二人。女官二人。導皇妃陞座。引禮先導。長公主公主各親王妃。四拜。次引郡王妃。郡主。輔國將軍夫人。四拜。次導六尚等女官。又次導四品以上命婦。俱四拜。

宣德元年五月甲午朔以賜賁妃孫氏寶命禮部定儀擇日以聞

上諭行在禮部臣曰賁妃恭肅小心事

皇太后孝敬奉順

皇后 后屢請褒異之禮部尚書胡濙等曰賁妃

后之副貳賢淑如此宜授以寶以昭其德

上是之己亥御奉天門遣使傳制授冊授寶並如未

樂冊妃儀

成化二十二年冊賁妃有寶先贊受冊後贊授寶冊

德妃無寶止贊授冊謁告奉先殿後詣

皇朝典禮志 卷之五

皇太后前行八拜禮次至內殿候

上服皮弁服

皇后具燕居服同陞座女官導妃詣前行八拜禮

嘉靖二十年二月甲申封德妃張氏是時妃將就室

上諭禮部尚書嚴嵩以二十七日命官告

廟發冊高會閣臣議

上方靜理若御殿傳制致詞稱賀恐勞

聖躬又妃方在祥謁告內殿遠法車輿恐非所宜當

從奉天門發飾妃具服迎送節冊及謝恩行禮皆

如故儀

上從之命朔國公郭勛祭告

內殿成國公朱希忠爲正使持節大學士翟鑾爲副

使率冊行禮詔勛等行禮發冊仍于奉天殿

冊頒禮

嘉靖十年二月

上諭大學士張璁曰朕奉

章聖慈仁皇太后慈訓于淑女三十人內擇九人以

充九嬪其論禮官具儀于是禮部尚書李時等言

皇上以宗祀之重擇貞淑備九嬪宜定典禮以示天

下然會典諸書惟載后妃禮儀嬪御以下皆缺及

皇朝典禮志 卷之五

考唐制賁妃淑妃德妃賢妃正一品昭儀昭容昭

媛修儀修容修媛充儀充容充媛九嬪正二品皆

遣使冊命則唐以前九嬪之禮甚重本朝無冊頒

儀禮始今日竊擬冊妃儀注量爲降殺先期內府

造九翟冠鞠衣如皇妃制圭用次玉轂文銀冊少

殺于皇妃五分之一以金飾之正副使各二前一

日鴻臚寺設節冊按于奉天殿節左冊右設鉢與

設中和韶樂及太樂設儀仗如朔望儀是日內官

設九嬪受冊位于宮內至期

上具衮冕服以告

太廟

世廟如儀。易皮弁服。降殿文武百官紅錦綸入班。正副使具公服。其傳制併舉節冊至九嬪宮中。九嬪出迎于宮門外。隨至拜位。女官宣冊。九嬪受冊。先後八拜。送節出宮門。復命併如冊妃儀。是日九嬪各具服。候

皇后率諸奉先殿奉慈殿崇先殿行謁告禮。謁內殿畢。詣

昭聖康惠慈壽皇太后前。

率聖慈仁皇太后前。

皇聖慈仁皇太后前。

在肅皇后前俱八拜。候

上服皮弁服。

皇后亦具服。各陞座。九嬪八拜還宮。

上曰。告廟用香帛脯醢果酒。擇主官如故。正副使并

執事官。令具服行禮。百官公服侍班。餘如擬三月

初二日冊淑女方氏爲德嬪。鄭氏爲賢嬪。王氏爲

莊嬪。閻氏爲麗嬪。常氏爲惠嬪。沈氏爲安嬪。盧氏

爲和嬪。沈氏爲僖嬪。杜氏爲康嬪。

論曰。三代以前。稱妃稱王后。不聞冊立之禮。漢儀

可考者。僅有靈帝立宋美人爲皇后。御章德殿命

大尉持節奉璽綬。北面稱臣妾。未之前聞也。至晉而始臨軒發冊。至唐而先奉告天地宗廟。宋初惟用制書。元則皇后至大明殿謝恩。陞座皇帝並坐。受丞相等賀。右丞相視皇帝皇后壽。國初先期奏告天地宗廟。至日

皇后受冊。宮中未舉始頒詔。而壽靖又詳調廟之儀。洪武時。皇后而下有六妃。實妃與之等。至宣德立孫貴妃。始用實。至成化封萬貴妃。而始稱皇。蓋非洪武之舊矣。

皇明聖祖志 卷之五

手

皇明聖祖志卷之五終

皇明典禮志卷之六

江夏郭正域輯

冊立東宮

洪武元年正月乙亥。命左相國宣國公李善長奉冊實立世子標爲

皇太子。冊曰。國家建儲。禮從長嫡。天下之本在焉。朕起自田野。與羣雄角逐。勒定禍亂。就功于多難之際。今基業已成。命爾標爲

皇太子。於戲爾生王宮。爲首嗣。天意所屬。茲正位東宮。其敬天惟謹。且撫軍監國。爾之職也。六師兆民

皇明典禮志卷之六

宜以仁信恩威懷服其心。用未固于邦家。尚慎戒之。

皇太子服冕服九章。乘金輅。冊與

皇后同。實曰。

皇太子之寶。先一日奉天殿陳御座。設寶案。詔書案

冊寶案于殿中。冊東寶西。冊寶亭一千丹陛東。

皇太子拜位于丹陛上。及御座前。授冊寶官位于殿

上拜位。東西向。讀冊寶官位于其北。西向。捧進冊

寶官位于其南。西向。受冊寶內使二人位于拜位

西昇亭內官八人。位于丹陛。設承制官位于殿內

西。宣制官位于殿門外。東北。捧詔官位于殿內東

內贊二人。位于殿內拜位北。東西向。贊禮二人。位

于丹陛。知班二人。糾儀御史二人。文武百官。齊班

殿前。班殿上。侍從班。典牧官。宿衛護衛將軍。如朝

儀。禮部同內使監奉詔書于案。及取冊寶于案。冊

前。贊後。內使昇亭就位。其日清晨。鼓初嚴。金吾衛

陳甲士。旗使拱衛司。陳儀仗。陳車輅。典牧官。陳使

馬虎豹。和樂郎。陳樂于丹墀南。所司備鼓樂。儀衛

司。脩儀仗于奉天門外。候送冊寶百官具朝服。執

事者入。鼓次殿前。尚寶卿侍從侍衛官俱詣謹身殿

皇明典禮志卷之六

鼓三嚴。侍儀奏中嚴。

上御謹身殿。具袞冕。

皇太子于奉天門具冕服。百官入侍立。侍儀奏外嚴。

上御輿以出。侍儀導從。仗動。大樂振作。鳴鞭報時訖。

引進四人導。

皇太子入奉天東門。樂作。陞自東階。由東門入內贊

引至丹陛拜位。引禮左右立。樂止。捧受冊寶內使

由西陞陞。樂作。

皇太子再拜興。樂止。內贊曰。承制官前。承制官立于

殿西。承制訖。由殿中門出。立于門外。曰。有制。

皇太子跪宣制曰冊長子某爲皇太子畢

皇太子俯伏興樂作

皇太子再拜興樂止贊禮曰行冊禮引禮導

皇太子由殿東門入樂作內贊導至御座前拜位樂

止皇太子跪內贊曰受冊贊捧冊實官於案前跪

捧冊實授讀冊實官內贊曰讀冊讀冊官讀訖以

授丞相

皇太子揖主丞相以冊跪授于皇太子內使跪于西

捧冊興立于皇太子西捧冊實官又于案前跪捧

實授讀實官內贊曰讀實讀實官讀訖以授丞相

皇太子禮志卷之六

三

丞相授于皇太子內使跪于西捧實興

皇太子出主俯伏興復位導皇太子出樂作冊實前

導出至殿東門引禮導皇太子復位樂止內使以

冊實置于亭盥匱中樂作

皇太子四拜興樂止內使昇亭前行引禮導皇太子

由東階降樂作出奉大門樂止引禮導皇太子詣

東房候中官行禮內使昇亭百官迎送至東宮安

版內初皇太子降階禮部尚書跪奏用實詣案捧

詔書尚書卿用實禮部尚書請赴午門開讀百官

至中書省行執事人報侍儀奏禮畢鳴鞭

上興樂作還宮樂止皇太子受冊之日朝謝

中官諸王賀東宮諸王賀

中官百官進箋賀東宮內外命婦賀

中官

上覽奏曰禮太繁况是日祭告天地宗廟起事不暇

給其賀

中官與東宮宜省節之

未樂二年三月定先三日齋戒遣官祭告天地宗廟

行一獻禮至日皇太子具見服于文樓下以俟

上服袞冕御華蓋殿翰林院官捧詔尚書司官用實

皇太子禮志卷之六

四

禮部官捧置于案執事官五拜樂作

上御奉天殿樂止百官朝服行禮引禮六人導皇太

子由東階陞至丹陛就位持節等官各就丹墀拜

位樂作四拜樂止傳制引禮導皇太子由殿東門

入至冊寶案前內贊贊捧冊實宣訖贊捧圭寶

授冊皇太子授訖以授內侍贊授實如受冊贊出

圭俯伏興復位皇太子由殿東門出就位執事官

舉節冊寶由殿東門出樂作四拜樂止皇太子由

東階降樂作至奉大門樂止儀仗鼓樂迎冊寶至

文華殿持節官持節復命

皇太子受冊寶畢具冕服儀仗引禮導引詣

太廟謁告禮如儀禮畢釋服引禮導至左順門具冕

服謝恩。

上具皮弁服御奉天殿引禮導皇太子至

上前謝恩樂作八拜樂止導還至右順門詣內殿前

皇后服燕居冠服陞內殿皇太子于丹陛八拜

親王見皇太子先是內官設皇太子座于文華殿鴻

臚寺設親王世子郡王拜位于殿陞上教坊司設

樂錦衣衛設儀仗親王世子郡王具冕服其未冕

服者便服序列于文華殿門外皇太子冕服陞座

皇朝典禮志

卷六

五

引禮導親王世子郡王由東陞階就殿陞上拜位

四拜跪鴻臚寺官一人詣殿門外正中跪致詞曰

某王某等茲遇皇太子殿下榮膺冊命禮當慶賀

致詞畢俯伏興四拜皇太子駕輿以次出是日皇

太子詣武英殿見諸叔家人禮四拜諸叔西向

坐受見諸兄家人禮二拜諸兄西向立受次日

文武百官進表箋慶賀如常儀

宣德二年十二月乙卯冊立皇太子以皇太子尚幼

是日

上服皮弁服陞殿百官具朝服引禮導正副使入就

拜位四拜執事官舉節冊寶案置御道中正副使

跪傳制曰宣德三年二月初六日冊立長子爲皇

太子命卿等持節行禮四拜執事官舉節冊寶

置彩輿中黃蓋送至右順門外正副使北面立內

官奉節冊寶入華殿門皇太子出迎內贊贊四

拜贊宣冊內官立宣訖贊受冊皇太子受訖以受

內侍贊受寶如受冊俯伏興復位四拜禮畢內官

出以節授正副使曰恒畢正副使復命是日皇太

子詣

皇太后前八拜次詣

皇朝典禮志

卷六

六

上前

皇后前皆八拜又詣貴妃前八拜次日百官具朝服

上表賀進箋賀皇太子如常儀

上曰皇太子尚幼冊使奉冊寶至左順門授內臣捧

入免羣臣賀

成化以後儀同

嘉靖十八年續定前期三日發戒至日

上躬詣南郊奏告

皇天上帝詣

太廟告聞

皇祖命大臣祭告比郊

列聖宗廟大社稷帝社稷朝日夕月天神地祇俱用

祭服三獻

上帝皇祇加一牛園丘祭告陪祀官具祭服陪拜百官具吉服并耆老生儒俱昭亨門外陪拜其分遣

祭告比郊等官俱詣園丘陪拜畢方各詣祭所宗廟祭告文官五品以上武官四品以上祭告畢

上具常服以冊立闕于母后

上御殿傳制迎冊寶如常儀保姆奉皇太子迎于文華殿門內侍官跪代受冊寶保姆奉皇太子拜與

皇明典禮志

卷之六

七

禮畢正副使復命明日

上恭詣

宗廟具常服率

皇后貴妃各具禮服保姆奉皇太子恭行告謝三獻

如常儀畢

上具常服詣

母后謁謝

皇后率貴妃各具禮服保姆奉皇太子詣

上前

皇后貴妃俱代皇太子八拜貴妃又代皇太子詣

皇后前八拜禮保姆又代皇太子詣貴妃前四拜

上御奉天殿頒詔遣官齎御書各王府及詔諭朝鮮國是日文武百官上表慶賀仍上表賀

皇太后命婦入內賀

皇后如儀百官是日進箋賀皇太子

冊東官妃

永樂二十二年十月庚戌皇太子妃受冊儀前一日內官設節冊案于東宮內殿設香案于其南設女樂于內殿陞上不作設儀仗如常儀設內贊引禮女官各二人至日內官自左順門外迎節冊由正

皇明典禮志

卷之六

八

門入迎至內殿節冊將至女官請皇太子妃具服官人執扇從衛引贊導妃降自東階迎節冊引贊

贊就拜位贊宣冊贊跪宣冊女官跪取冊立宣于

皇太子妃之東贊授冊贊指主女官取冊授皇太

子妃受畢以授女官出主四拜內官持節出皇太

子妃送至殿外內官出報正副使持節復命是日

皇太子妃具禮服詣奉先殿及几筵行謁告禮如

儀禮畢詣宮內門外俟

皇帝服皮弁服

皇后服燕居冠服陞座人就拜位謝恩八拜禮畢

各宮皇妃前四拜禮畢導還宮請皇太子前四拜禮畢陞座侍衛如常儀王妃公主郡主及宮人女官于丹墀內四拜明日親王文武百官行慶賀禮如正旦儀

論曰漢人始稱皇太子明帝始有臨軒冊拜之儀唐則年長者服遠遊冠絳紗袍臨軒冊授年幼者服雙童髻空頂幘遣使內冊宋惟用臨軒元惟用內冊不以長幼國初微有同異洪永時俱殿上受冊寬宣德而後則命使持節至文華殿授皇太子其儀不同

皇明典禮志

卷六

九

明史紀事本末卷之六終

皇明典禮志卷之七

臣江夏郭正域輯

冊親王儀

洪武三年夏四月禮部造諸王冊寶冊寶皆用金寶方五寸二分厚一寸五分篆文曰某王之寶寶匣寶座雕鏤餘同

皇太子制前期擇日告太廟至日設寶冊案五千殿中寶冊亭十於丹陛上之東皇太子侍立位于御座之東諸王拜位于丹陛上及御座前北向是日早百執事各就位鼓三嚴

皇明典禮志

卷七

一

皇帝於護身殿具衮冕文武百官入侍立位侍儀奏外跪

皇帝出御奉天殿奏樂如常儀鳴鞭報時訖引進四人導皇太子引禮四人導親王俱九章冕服由奉天東門入樂作陞自東陛

皇太子由殿東門入內贊導至侍立位親王入至丹陛拜位引禮左右立樂止知班贊班贊禮贊拜樂作再拜樂止承制官承制出曰有制贊禮贊親王皆跪宣制曰封皇子某為某王某為某王皇從孫某為某王畢諸王皆俯伏興承制官入奏傳制畢

贊禮贊諸王拜樂作再拜樂止贊禮贊行禮引禮導秦王由殿東門入樂作內贊導秦王入樂止內贊贊跪贊授冊贊捧冊官以冊授讀冊官讀訖以授丞相丞相以授秦王內使跪受于王西贊出主俯伏興復位引禮導秦王出樂作內使以冊實前導出至殿東門復位樂止冊實置于亭盞匣中引進導贊燕吳楚四王以次入受冊實如秦王儀樂作四拜樂止內使舉冊實亭前行引禮導王俱由東階降樂作迎出奉天門東

書請詔書用寶尚寶卿用寶赴午門開讀與頒行如常儀禮畢皇帝與樂作還官引進入東門殿上導皇太子出樂止

年切親王內官受冊贊儀受冊日內使監官陳香案于內殿中設保抱抱王受冊位于南設授冊實內使監官位于東捧受冊內使位于其南司贊二人位于保抱東西丞相迎冊實至王宮門外內使監官跪聽制訖丞相出內使監官迎入宮中保抱抱王由東門入樂作至受冊位北面立樂止司贊贊行冊禮內使監官前立曰有制內贊贊保抱王皆跪內使監官宣制曰今封皇子某為某王畢內贊贊保抱抱王與樂贊受冊寶引賓導保抱一人抱王前立授冊實監官以冊授保抱保抱以授內使監官又以寶授保抱保抱以授于內使禮畢樂作司賓引保抱抱王退樂止執官各以冊寶奉置亭中

親王朝謝

中官儀與東宮受冊謝同

謝東宮與王質東宮同儀俱便服秦王致詞曰小弟某等茲受冊封謹請皇太子長兄殿下恭謝

皇朝禮志

卷之七

四

出次日皇太子冕服于奉天殿賀

皇帝

皇帝服冕服太子致詞曰長子某茲遇諸弟某等受

封建國謹詣

父皇陛下稱賀賀

中宮致詞曰

母后殿下稱賀百官進表箋賀

皇帝賀

中宮賀東宮內外命婦賀

中宮致詞曰妾某氏等茲遇親王受封建國恭詣

親王自行賀禮及百官賀諸王儀受冊之日儀衛司于西宮親王殿以王年長勿陳座位侍儀司設

文武陪立位于殿庭東西拜位于庭中內贊二人

于殿內拱衛司陳儀仗樂工陳樂引禮導諸王便

服入殿樂作陸座樂止文武官立于東西引禮導

晉王以下諸秦王前行禮樂作四拜樂止以次親

王行禮皆如賀秦王儀禮畢各就座文武官入就

位樂作四拜樂止導丞相至殿上贊跪文武官皆

跪丞相稱賀文武官皆俯伏興丞相出復位樂作

四拜樂止親王與樂作出殿門樂止文武官以次

皇朝禮志

卷之七

四

出次日皇太子冕服于奉天殿賀

皇帝

皇帝服冕服太子致詞曰長子某茲遇諸弟某等受

封建國謹詣

父皇陛下稱賀賀

中宮致詞曰

母后殿下稱賀百官進表箋賀

皇帝賀

中宮賀東宮內外命婦賀

中宮致詞曰妾某氏等茲遇親王受封建國恭詣

皇后殿下稱賀並與東宮受冊儀同百官及諸命婦各賜宴釋日諸王謁太廟

嘉靖三十二年十二月禮部以歲終當遣官冊封宗

室而敵甸災傷驛遞艱阻請移來年四月應古孟

夏封諸侯之禮詔可著爲令

冊王妃

與冊立太子妃儀同

天順四年凡節冊案一張黃傘一足日以二

上曰是出自何年主之何人錦衣衛儀制司對于是

尚書蕭瑄儀制司郎中俞欽等各陳罪詔下欽獄

皇朝禮志

卷之七

五

論曰漢冊親王于廟後漢永平臨軒冊拜有百官

會位王再拜三稽首皇子得分茅土立社稷唐制

冊親王天子服多冕王出入奏樂非親王天子服

通天冠絳紗袍王出入不奏樂宋有冊命之文祿

免不行惟以綵輿迎官告還某國初有冊拜之儀

有保抱之儀成化末年就各王府冊立之罷臨軒

之禮嘉靖始定于孟夏遂爲定制

冊公主儀

洪武九年秋七月命使冊公主內使監陳設冊案于

軌清宮偏座之東南冊用銀字鍍金長一尺二寸

闊五寸厚二分冊蓋渾金縹粉蠟鳳文曰某國公主之印設儀仗于丹陛之東西陳女樂于丹陛之南尚儀奏外辦

上皮弁服

中官翟衣陞御座樂作陞座樂止引禮導捧冊使者女官就殿上拜位贊拜樂作四拜樂止傳制官曰有制贊捧冊使者跪傳制官傳制曰今冊長女爲臨安公主命尚官正行禮舉冊官以冊立授使者使者以授執事者執事者跪受退立于殿東贊與捧冊使者興贊拜樂作四拜樂止執事者捧冊前行使者隨詣華蓋殿執事者于華蓋殿設香案設冊案公主服九章四鳳冠翟衣立于殿西東向冊

皇明典禮志卷之七

六

使至以冊置于案冊使立于東南南向引禮導公主詣拜位贊禮贊四拜冊使曰有制贊跪贊宣冊宣冊官取冊立宣以入于盥贊受冊宣冊官以授公主公主受冊興以置于案執事者收冊冊使興引禮導公主詣

上前謝恩贊四拜又詣

中宮前贊八拜次見皇妃東宮及妃各王及妃如常儀公主受冊後次日詣奉先殿凡皇姑曰大長公

主皇姊妹曰長公主皇女曰公主公主受金冊婦皆稱駙馬都尉受詔命

親王女曰郡主郡王女曰縣主孫女曰郡君曾孫女曰縣君玄孫女曰鄉君

公主以下授冊郡主以下受詔命夫稱宗人府儀賓

論曰周制王姬下嫁天子不自主婚使同姓諸侯主之謂之公主漢有長公主之稱唐有大長公主之稱皆有封國宋初止以綸旨進封嘉祐而後始備冊禮用臨軒遣使傳入官中朝謝帝后如官中

皇明典禮志卷之七

七

之儀國朝多沿宋制

皇明典禮志卷之七終

皇明典禮志卷之

江夏 郭正域

皇帝加元服

洪武三年定先期太史院奉制筮日工部制冕服翰林院撰祝文禮部脩儀注中書省承制命某官攝太師某官攝太尉既筮日遣官奏告天地宗廟行一獻禮前一日內使監令陳御冠席於奉天殿正中其南設冕服案又香案又寶案侍儀司設太師太尉起居位於文樓南西向設文官起居位於後設武官起居位於武樓南設太師太尉拜位於丹墀內道稍西北向東上設太師太尉侍立於殿上御席西東向設盥洗位於丹陛西陛下東向內贊二人位於殿上南楹左右東西向通贊與禮二人位於知班北東西向通贊西贊禮東引太師太尉二人位於太師北西立東向是日質明金吾衛陳甲士陳五輅典牧所陳使馬陳虎豹協律即陳樂鼓初嚴班於午門外侍衛官各服其器服及尚寶卿侍從官人諸謹身殿祇迎鼓三嚴文武官人侍外贊御用監令請

空王僧受玉道絳紗袍御輿以出侍

御導從警蹕如儀

皇帝將出仗動樂作太常博士導至奉天殿即御位樂止捲簾鳴鞭鷄唱報時訖拱御司由殿西門出降階引班導人起居位通班贊供事太師太尉先入就拜位百官俱入知班贊班與儀贊拜禮贊四拜興樂止引禮導太師先詣盥洗位西向立摺笏盥手脫手出笏由西陛陞引禮退太尉至殿西門內贊導人立於太師南侍儀請加元服太尉詣

皇明典禮志卷之八

卷之八

皇帝前少右跪摺笏脫空項幘以授內使興置於櫛廂櫛畢設纓出笏興退於西太師前北向立內使監令就案取冕立於左太師祝曰令月吉日始加元服壽考維祺以介景福內使監令捧冕跪授太師太師摺笏跪受冕加冠加簪纓出笏興退於西內監令徹櫛纓箱御用監令請

皇帝着袞服

皇帝興着袞服侍儀請就御座內贊贊進醴樂作太師進御前北向立光祿卿奉酒進授太師太師摺笏受酒北向祝曰甘醴維厚嘉薦令芳承天之休壽考不忘祝訖跪受內使跪受酒捧進

白上帝

皇帝受酒祭少許啐酒訖以虛盞授內使樂止內使受盞降授太師太師受盞興以授光祿卿光祿卿受盞退太師出笏退復位內贊導太師太尉出殿西門樂作降自西階引禮導就丹墀拜位樂止贊四拜興樂止指芻三舞蹈贊山呼百官拱手加額呼萬歲者三典儀贊出笏俯伏興樂作四拜興樂止禮畢

皇帝興樂作磬蹕侍從導入官樂止太師太尉及文武百官以次出改服通天冠絳紗袍入官拜謁

皇明典禮志

卷之八

三

太后如正旦儀擇日謁

太廟儀與時祭同明日百官公服稱賀畢賜宴謹身殿朝會儀

皇太子加元服

洪武元年十一月定前期太史監承制筮日工部製袞冕遠遊冠折上巾服翰林院撰祝文祝辭中書省承制命三公一人爲賓掌冠太常卿爲贊冠既筮日遣官奏告天地宗廟前一日內使監令陳御座香案于奉天殿侍儀司設皇太子次于殿東房賓贊九于午門外皇太子拜位于丹陛上正中賓

皇明典禮志

卷之八

四

九旒遠遊冠十八梁折上巾各一箇執事者各執其物立于階西東向北上鼓初嚴文武官具朝服次嚴東宮官導從皇太子至殿門贊禮同太常博士導詣奉天殿東房侍衛官入詣謹身殿奉迎三嚴文武官入

皇帝服通天冠絳紗袍御興以出樂作陞座樂止捲簾鳴鞭報時訖賓贊就位樂作四拜樂止侍儀司跪承制降自東階詣賓前稍東稱有勅賓贊跪侍儀宣制曰皇太子冠命卿等行禮賓贊皆四拜文武侍從班俱就殿內位賓贊執事官詣東階下位

東官官太常博士詣殿前東房導皇太子入就冠席樂作皇太子卽席樂止賓贊詣壘洗樂作揖笏盥帨出笏樂止升自西階執事者奉折上巾賓降一等受之右執項左執前北面執畢跪冠樂作與席南北面立贊冠者進前跪正冠興立于賓後內侍跪進服樂止賓揖皇太子復座賓贊降詣壘洗如前儀贊冠者進跪脫折上巾以授內侍執事者奉遠遊冠進賓降二等受之樂作進冠如前儀贊冠者進跪簪結紉內侍進服樂止賓揖皇太子復座詣壘洗脫冠如前儀執事者奉袞冕進賓降三等受之進冠如前儀太常博士導皇太子降自東階樂作由西階降卽醴席南向座樂止賓詣壘洗樂作盥帨升西階樂止贊冠者取爵詣司尊所酌醴授賓跪進于皇太子席前祝畢皇太子揖主跪受爵樂作飲訖奠爵執主進饌者奉饌於前皇太子指主食訖執主與執事官徹饌太常博士導皇太子降自西階詣殿東房易朝服詣丹墀拜位樂作東官官各就拜樂止賓贊詣皇太子位稍東西向賓少進字之辭曰奉勅字某皇太子再拜跪聽宣勅畢復再拜興進御前跪奏曰臣不敏敢不祇

奉恭畢復位侍立官降殿復侍皆四拜禮畢皇帝興樂作還宮樂止內給事導皇太子入內殿見皇后如朝正旦儀百官以次出明日謁廟如時享禮陪祭官先赴廟庭皇太子服袞冕執圭太常博士前導由南門入至拜位皇太子及陪祭官皆再拜興皇太子升殿詣神位前三上香復位及陪祭官皆再拜畢皇太子還宮明日百官具朝服詣奉天殿稱賀退易公服詣東官官稱賀錫宴
成化十四年三月續定以英國公張懋持節掌冠吏部尚書韓冠戶部尚書萬安宣勅戒於文華殿行禮先日錦衣衛設幕次于文華殿東序鴻臚寺設節案于內殿北正中設香案于節案南設冠席于殿內東南向設醴席于西南向內侍張帷幄于東序內設几案褥褥于帷中又張帷于序外陳袍服皮弁服袞服圭帶烏翼善冠皮弁九旒冕置于東階南案上光祿寺設盥洗所於東階南稍東設司尊所于醴席西南司尊者實醴於側尊加勺幕設奠於尊東置二爵於拈進饌者實饌設於尊北諸執事者皆立於其所教坊司設樂贊明上具皮弁服御奉天殿傳制遣官皇太子先於東序

帷幄中候節至皇太子迎節于殿門外持節官捧節入置於案退禮部導皇太子詣香案前樂作四拜樂止行初加冠禮內侍奉翼冠賓祝四吉月令辰乃加元服懋敬是永承介景福樂作賓跪進冠樂止禮部官啟易服皇太子入帷幄易袍服出禮部官啟復生行再加冠禮樂作內侍奉皮弁賓祝曰冠禮申舉以成令德敬慎威儀惟民之式樂作賓跪進皮弁與復位禮部官啟易服皇太子入帷幄易皮弁服易出禮部官啟復座行三加冠禮樂作內侍奉冕旒禮部官祝曰章服咸加飭教有虔永固皇圖于千萬年樂作賓跪進見興贊者替結紱立賓後樂止禮部官啟易服皇太子入帷幄易褒服出禮部官啟復座行醴禮皇太子易醴席樂作皇太子降自東階由西階升即醴席南向座樂止光祿寺官舉樂作序班導賓贊詣盥洗所樽笏盥手出飭陞西階贊者取爵詣司尊所酌醴授賓賓執爵詣席前立樂止祝曰旨酒孔馨加焉載芳受天之福萬世其昌賓跪進爵皇太子受爵教坊奏曲奠于案樂止光祿寺官進饌樂作饌訖出主徹案賓替復位鳴贊贊受勅戒皇太子降自

西階由東階詣拜位樂作序班導宣敕戒官詣皇太子稍東西向立樂止曰有制鳴贊贊跪皇太子跪宣敕戒曰幸事君親友于兄弟親賢愛民居仁由義毋怠毋驕茂隆萬世樂作四拜興樂止禮畢持節官捧節出樂作皇太子送節至殿門外還東序內侍導還宣樂止謂祭奉先殿用樂行禮詣皇太后前謝詣

上前謝詣

皇后前謝俱行五拜禮俱用樂持節及賓贊宣敕戒等官復命

嘉靖二十八年皇太子冠以

孝烈皇后几筵未徹先是遣內命婦告几筵既冠謁祭几筵如奉天殿不用樂謁見所生皇妃四拜亦不用樂冠之日所遣告廟官及內閣詹事府坊局官俱入侍班錦衣衛掌印官入侍衛餘同前儀時命駙馬都尉京山侯崔元持節掌冠大學士嚴嵩贊冠禮部尚書宣勅戒

皇太孫冠禮

永樂九年十一月丁卯

上御奉天殿命皇太子嫡長子爲皇太孫冠於華蓋

殿設幕次于華蓋殿東序套服兒童翼善冠絳紵袍縐纓犀簪在服南質明

上御奉天殿傳制遣官制詞曰朕皇太孫某冠命卿等持節行禮傳制畢掌冠官持節至華蓋殿行禮候節至禮部鴻臚寺等官詣東序啟請皇太孫出迎殿外置殿中設香案樂作贊回拜興禮部官詣詣冠席即席南向初加縐纓再加翼善冠三加衮冕儀節俱如皇太子王主如親王其三加祝饌暨戒辭俱如皇太子時命定國公徐景昌持節掌冠戶部尚書夏原吉贊之禮部尚書呂定宜勅戒是

皇朝典禮志

卷之八

九

日皇太孫謁廟畢詣

上前及東官謝次日文武百官朝服稱賀次詣文華殿稱賀次詣皇太孫行賀禮

親王冠禮

洪武十七年九月定親王冠禮選禮部太常寺官有德望者爲贊贊行事前期儀衛司先設王邸在東序張帷幄設網褥于序中又張帷幄于序外儀禮司設掌贊官勅戒等官序立位于王邸東稍西向具九旒冕翼善冠紗袍皆在伺候持節者至王出迎于門下贊禮導王行節入王邸置中庭樂作王

詣前四拜就冠席西南向樂止引禮導贊贊以大詣盥洗樂作揖笏盟手樂止通贊典儀二人露臺東西向冠席在東序南南向醴席在西南向諸執事座自東階掌冠者以網巾進賓降一等受之進王前稍北面祝曰茲惟吉日冠以成人克敦孝友福祿來臻供奉官束髮掌冠者進網巾樂作贊冠者正之內侍進服樂止王復坐執翼善冠座降二等受之進如前儀祝曰冠禮斯舉定由成德敬慎威儀維民之則進冠興樂作王復坐贊冠者脫翼善冠執衮冕者陞賓降三等受之進如前儀祝

皇朝典禮志

卷之八

十

日冠至三加命服用章敬神事上永固藩邦進服興樂作贊冠簪結紘王與內侍進裘服樂止王降自東階樂作由西階陞醴席南向坐樂止掌冠詣畢洗樂作揖笏盟手陞西階樂止贊冠者取爵詣司尊所酌醴授賓賓進席前北面祝曰旨酒嘉薦載芬載芳受茲景福百世其昌王揖主受爵樂作飲訖莫爵進饌饌訖出主降自西階詣拜位樂作宣勅戒官至中庭西向立曰有制王跪樂止宣勅戒曰孝于君親友于兄弟親賢愛民率由禮義毋溢毋驕永保富貴樂作俯伏興四拜興樂止

導王還樂止掌冠等官復命王是日謁廟畢詣
皇帝及東宮前謝次日百官稱賀畢詣王府行禮
景泰四年沂王滌王冠詔免告廟以太學士陳循兵
部尚書于謙持節掌冠吏部尚書何文淵兵部尚
書儀銘贊冠左春坊大學士商輅宣勅戒

成化二十三年五皇子冠至日早

上告奉天殿皮弁服御奉天殿傳制道官持節行禮
冠所在奉天門前東廡左順門之北持節官以英
國公張懋保國公朱永襄城侯李瑾處雲伯周壽
新寧伯譚祐其宜勅宣戒官以內閣臣萬安劉吉

皇朝典禮志

卷之八

十一

尹直持節官即命以掌冠所謂賓也禮畢謁見

聖慈仁壽皇太后

皇上

皇后次謁皇妃東官及妃四拜用樂次日

上常服陞金臺百官常服稱賀皇子各詣奉天門東

廡序座百官常服四拜

嘉靖二十八年裕王景王冠禮萬曆五年潞王冠禮

儀俱同但賓自致祝不用宣祝官

品官冠禮

擇日主者謁家廟再拜告曰某子漸長將加冠乃

筮賓北面再拜告曰卜以某日吉冠其速某賓加
冠前二日戒賓及贊冠者主者至賓門外掌次者

引之次領者入告賓辭不敏再以請賓許諾主者
再拜賓答拜主者還賓拜送戒贊冠者亦如之明

日設次于門外之右南向至日夙興設洗於阼階

東南東西當東甬六品以下當東崇南北以堂深

壘水在洗東加勺盥盤在洗西南肆實巾一於篚

加羣席于東房內西牖下無房者張帷陳服於席

東領北上莞筵四加藻席四在南側尊纒醴在服

北加勺幕設玷在尊北饌陳於玷北設洗於東房

皇朝典禮志

卷之八

十二

近北壘在洗西篚在洗東北肆實以巾贊明贊贊

至大門外掌次者引之次賓贊公服其冠各一節

人執之待于西階之西東面北上設主席於阼階

上西面賓席於西階東面冠者席於主者東北西

面主者公服立於阼階下當東序西面諸親公服

立於壘洗東南西北上領者公服立於門內道

東北面將冠者雙童髻空頂懷采珍襪綿綿烏皮

履立于房內南面主者贊冠者公服立於房內戶

東西面賓及贊冠出次立於門西俱東面北上領

者進受命出立門東西面曰敢請事賓曰某子有

嘉禮命某執事。賓者入告主。主迎賓於大門外之東西向再拜。賓各拜。主者揖贊冠者。贊冠者報揖。又揖賓。賓報揖。主者入賓贊次入。及內門至階。主者東賓贊西。主者請陞賓三辭。主者陞自阼階立。席東賓自西階立。席西贊冠者。及庭盥訖。升自西階入于東。於立於主者贊冠者之南。西向主者贊冠者導贊冠者立于房外之西南面。賓之贊冠者取纁櫛簪。跪奠於延南端。席北少東西向立。賓將冠者賓主俱座。將冠者進升席西南坐。賓之贊冠者進延南東向跪脫雙屨。簪櫛畢設纁與復位。立賓主俱與。賓降至盥洗盥訖。詣西階主者立于席後西向賓立于西階上東面。纁布冠者升授賓。賓降一等受之。右執項左執前。進前東向立。祝曰。令月吉日。始加元服。棄爾幼志。慎爾成德。壽考維祺。介爾眉福。祝訖跪。冠與復位。賓上東面立。賓之贊冠者進延前跪結纁與復位。冠者與賓揖冠者適房。賓主俱座。冠者青衣素裳出房戶西南向立。賓主俱與。賓揖冠者。冠者進升階。席西向坐。賓之贊冠者跪脫纁布冠櫛畢。設纁與復位。執進賓冠者陞賓降二等受之。進冠如初。祝曰。吉月令辰。

乃申爾服。恭爾威儀。淑慎爾德。眉壽永年。享受遐福。乃跪冠與復位。賓之贊冠者跪設簪結纁與復位。冠者適房易絳紗服出房升席如初。賓之贊冠者跪脫進賢冠。櫛畢設纁執爵升者升。賓降三等受之。進賢如初。祝曰。以歲之正。以月之令。咸加爾服。兄弟具在。以成厥德。黃耆無疆。受天之慶。乃跪冠與復位。賓之贊冠者跪設簪結纁與復位。冠者與賓揖冠者適房。主者贊冠者微纁櫛及筵。又設筵於室戶西南向。冠者着爵升之服出房戶西南向立。賓主俱與。主者贊冠者盥手洗腳於房前。醴出房南向立。賓揖冠者。冠者就延西南面立。賓受醴。進冠者進前北向立。祝曰。其醴惟厚。嘉薦令芳。拜受祭之以定爾祥。承天之休。壽考不忘。冠者進西拜受醴。賓復西階上東西各拜。就饌者奉饌薦於延前。冠者左執饌。右執脯。祭於邊豆間。贊冠者取脯一以授冠者。其饌於薦西以祭。冠者坐取饌祭。醴奠。再拜執饌與賓各拜。賓主俱坐。冠者升筵跪奠饌於薦東。興進北向跪取脯降自西階入。見母進奠脯於席前。退再拜以出。母不在則使人受脯於西階下。初冠者入見母。賓主俱與。賓降當。

西序東向立主者降當東序西面立冠者出立於西階東南面賓少進字之曰禮義既脩令月吉日昭告爾字愛字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之曰伯基甫冠者再拜跪曰某不敢夙夜祗奉賓出主者送於內門外主者西向請禮從者賓辭主者固請賓就次主者入設醴餽初賓出冠者東面見諸親諸親拜之冠者答拜冠者西面拜贊冠者贊冠者答拜見諸賓于別室賓主既釋服改席設賓與衆賓出次立于門西東向主者出門東西向主者揖賓賓報揖主者先入賓及衆賓從之至階賓立于西階上主者立于東階上衆賓立于西階下東向主者授幣能于賓贊受之俱復位主者還昨階上北面拜送賓贊降自西階主者送賓于大門之外西面再拜賓出主者入孤子則諸父諸兄戒賓冠之日主者紿而迎賓冠于昨階下其儀亦如之明日廟見質明贊禮者引冠者朝服入廟南門中庭道西北面再拜出

庶人冠禮

凡男子十五並二十皆可冠將冠筮日筮賓于祠堂戒賓俱如品官儀是日夙興張帷爲房于廳事

之東賓王執事者皆盛服設盥于昨階下東南陳服于房中西嚮下東向北上席二在南嚮在服北次幘頭巾盛以盤三人捧之立于堂下西階之西南向東上主人立于昨階下諸親立于東東賓者立于門外以俟賓將冠者雙紒勒帛素履待于房賓至主人出迎揖而入坐將冠者出自房執事者請行事賓之贊者取幘總寬幘頭置于席南端賓揖將冠者將冠者即席西向坐贊者爲之櫛合紒施總加幘頭賓降主亦降立于昨階下賓盥主人揖讓升自西階復位執巾者升一等授賓賓執巾詣席南東向祝跪爲着巾與復位冠者與贊揖之人房易服深衣大帶出房即冠席賓盥如初降三等受幘進祝乃脫冠與復位冠者與贊揖之人房易服櫛衫展帶出房即冠席賓盥如初降三等受幘頭進祝復位冠者與贊揖之人房改服公服執事者徹冠席入帷中設醴席于西階南向贊者酌醴出房立於冠者之南賓揖冠者即醴席西向立賓受醴詣席前北面祝凡祝辭皆如品官冠者席西拜受賓答拜執事者薦饌冠者即席坐飲食訖再拜賓答拜冠者離席立于西階之東南向賓

字之如品官詞冠者拜賓答拜冠者拜父母父母
爲之起拜諸父之尊者遂出見鄉先生及父之執
友先生執友皆答拜賓退主人請禮賓賓辭固請
許諾乃入設酒饌延賓及饋賓者賓退主人酬賓
賓循以幣主人以冠者見于祠堂再拜出

論曰禮曰天下無生而貴者也天子之元子猶士
也大夫無冠禮公侯冠禮始于夏之末造儀禮惟
士冠禮漢以後天子諸侯之禮大抵因士禮而損
益之漢皇帝冠於廟繼于正殿唐冠于太極殿有
太子儀有皇子儀有士庶通行儀宋儀惟載太子

皇朝禮志

卷之八

十七

加元服而上不及至尊下不及士民何居也漢天
子猶四加緇布進賢而下與諸侯大夫共之也循
司徒爲賓也一加自魏始也曰至尊禮無踰也唐
而下未之能易皇子之莫爲主也曰主天子也自
宋始也唐冠太子于朝堂冠皇子于廳事宋太子
西向而皇子南向則猶明嫡子着代之誼也

高皇爲萬世子孫法創定其禮太尉設纓太師受冕
太子皇孫同祝詞而王禮則相去遠矣辨名定分
不可易也有賓有祭有祝詞有醴詞有敕戒詞定
于成化時而下逮官民則國初之故唐人品官三

加得用五冕袞服自品而降非大夫五十而爵之
義也今縉紳先生冠其子弟不倫禮不下賓况齊
民乎載在令甲鮮有能行之者蓋禮之廢久矣

皇明典禮志卷之八終

卷之八

十八

明典禮志卷之九

臣江夏 郭正域 輯一

皇帝大婚

天子大婚國初僅具儀耳。多沿唐與宋之行也。歷成仁宣俱以潛邸行禮。正統中

英宗納后始定大婚禮注。歷代因之。

正統七年五月定納采問名前期擇日遣官告天地宗廟至期前一日所司設御座于奉天殿鴻臚寺設餼案節案於御座前內官監禮部陳禮物於文樓下教坊司設中和樂於殿內屆期錦衣衛設鹵

皇朝典禮志卷之九

蠶禮部陳禮物於丹陛上及文樓下設絲輿於奉

天門外教坊司設大樂於奉天門內鼓三嚴鐘止

上具冕服陞座文武官執事引正副使朝服四拜傳

制官奏傳制執事舉制案節案由中門出禮物隨

之傳制官宣制曰茲選某官某文爲皇后命卿等

持節行納采問名禮正副使四拜

上與制案節案由奉天門中門出至門外正副使以

制書置絲輿中儀仗大樂前導中道行出大明門

外正副使釋朝服乘馬行詣

皇后第行禮

皇后第前一日設正副使幕大于大門外左南向設

香案於正堂設制案節案于兩別設案於北其日

正副使至大門外儀仗大樂分別列置絲輿於中

設制案節案於東北引禮導正副使入幕大執事

官陳禮正副使出幕大奉制書于案禮官先入立

于東主婚者朝服出立于西禮官曰奉制建后遣

使行納采問名禮主婚者出迎引禮導正副使捧

制書及節先行主婚者隨至堂置制書及節於案

正使立案左副使立案右引禮導主婚者四拜詣

案跪正使取納采制宣曰朕承天序欽紹鴻圖經

皇朝典禮志卷之九

國之道正家爲本夫婦之倫乾坤之義實以相宗

祀之敬協奉養之誠所存惟重祗遵聖祖母太皇

太后

聖母皇太后命遣使持節以禮采擇宜訖授主婚者

主婚者授執事者置于案左副使取問名制宣曰

朕惟夫婦之道大倫之本正位乎內必於名家特

遣使持節以禮問名尚佇來聞宜訖授主婚者主

婚者授執事者置于案右主婚者俯伏與執事者

舉表案以表授主婚者主婚者受表跪授正使表

曰臣某伏承嘉命正使某官某等重宣制詔問臣

名族臣女。臣夫婦所生。先臣某官某之玄孫。先臣某官某之曾孫。先臣某官某之孫。先臣某官某之。外孫臣女。今年若干。謹具奏聞。主婚者俯伏興退。四拜禮畢。正副使出。置表綵輿中。主婚者前曰。請禮從者酒饌畢。主婚者奉幣以勞正副使。正副使出。正副使進。祭綵輿于大明等門左門入。至奉天門外。以表節授司禮監奏開復命。

納吉。納徵告期。傳制遣使。並如納采問名儀。用玄纁束帛六馬。穀珪制詞曰。聘某官某女為

皇后。命卿等持節行納吉。納徵告期禮。

皇朝典儀志

卷之九

三

皇后第前更設玉帛案。其日正副使至。

皇后第。以制書玉帛置案上。執事先設。

皇后冠服諸物於正堂。六馬陳堂下。禮官入主婚者

出見。禮官曰。奉制聘。

皇后遣使行納吉。納徵告期禮。主婚者出迎。執事舉玉帛案。正使捧納吉。納徵制書。副使捧告期制書。及節大行。主婚者隨至堂。置於案左右立。置玉帛案於南。主婚者四拜詣案前跪。正使取制書宣曰。大婚之下。龜筮師士協從。敬修禮典。遣使持節告吉。又宣曰。卿女有貞靜之德。稱母儀之選。宜共承

天地宗廟。特遣使持節。以禮納徵。宜訖。授主婚者主婚者授制。以授執事者。正副使捧主授主婚者。主婚者以授執事者。副使捧玄纁。授主婚者。主婚者以授執事者。執事者俱跪受。置於北案。副使取制書宣曰。歲令月良吉日。某甲子大婚。惟宜。特遣使持節。以禮告期。宜訖。授主婚者。主婚者受。以授執事者。執事者跪受。置於北案。主婚者俯伏興。四拜。正副使持節出。主婚者請禮從者及捧幣。勞正副使。如初。正副使還復命。

發冊奉迎。前一日所司設樂儀仗如常。儀至期。鴻臚

皇朝典儀志

卷之九

四

寺設制書案。節案冊案。寶案於御座前。禮部陳馬及禮物於丹陛上。設綵輿於奉天門外。內官監陳皇后。薄車輅。禮物於綵輿。與南其傳制遣使。並如納采問名儀。制詞曰。茲冊某官某女為

皇后。命卿等持節奉冊寶。行奉迎禮。其制冊寶。節用

金盞。選護中門出。執事奉馬及禮物。正副使隨詣

皇后第。行禮鼓吹前導。設而不作。教坊司作樂如常

儀。是日內官設

皇后幕於內殿。南北向。設

上與

皇后各更服處於內殿。

皇后第前一日設正副使幕於大門外南向設存案制書案節案冊寶案于正門中又設于正堂別設案于堂北其日正副使至取制書冊寶置案上女官奉

皇后九龍四鳳冠首飾祿服入中堂左內官陳儀仗車輅諸物于大門內禮官先入主婚者朝服出見禮官曰奉制冊

后遣使持節奉冊寶行奉迎禮主婚者出迎執事者舉案前行正副使捧制書及節執事者以薦及禮

皇明典禮志

卷之九

五

物從之主婚者從至堂正副使置制冊於案執事者置冊寶案於制冊案之南冊東寶西左右立主婚者四拜退立於西南女官以冠服進

皇后內官進儀仗於中堂前設女樂于堂下作止如常儀司禮監官進前受節冊寶正副使於案取授之內贊二人導入中堂前置于案

皇后具展出閣女官官人擁詣香案前向閣立內贊贊四拜贊宣冊贊跪

皇后跪宣冊官立宣于左膝受冊贊拾主宣冊官以冊進授皇后皇后以授女官女官跪受立于西贊宣寶寶

官立宣于左贊受寶宣寶官以寶授

皇后皇后以授女官女官跪受立于西贊出主贊興贊四拜禮畢

皇后入閣持節監官由正門出授正副使報受冊寶禮畢引禮導主婚者詣案前跪正使取制宣說授主婚者主婚者授執事者以薦及禮物進副使以次受之授主婚者主婚者授執事者皆置于案又贊四拜禮畢正副使出置節錄與中主婚者請禮從者如初司禮監官整鹵簿復以奉迎禮達于女官女官請

皇明典禮志

卷之九

六

皇后冠服出閣女樂前導官人擎執擁護自東階下立香案前內執事贊四拜 陛堂南向立主婚者進立于東西向曰戒之敬之夙夜無違退立于東階毋違立于西東向施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違退立于西階內執事請乘輿

皇后降階升輿內執事導從出門儀仗大舉前行次綵輿正副使隨次司禮監官擁導

皇后由簿閣寶綵輿從大明門中門入文武百官朝服於承天門外班迎候輿入乃退

皇后輿幣至午門外鳴鐘鼓兩海止正副使以節授

司禮監官復命捧冊寶官捧冊寶儀仗女樂前導
官人擁輿後由奉天門進內庭幕次監官以冊寶
授女官

皇后出與由西階進。

上由東階降迎於庭揖

皇后入內殿。

上詣更服處其袞冕。

皇后詣更服處更禮及同詣奉先殿行禮女官以冊

寶量

皇后宮中內官以車轎轎入午門過御橋由中右

皇朝典禮志

卷之九

門進

七

皇后宮中

謂廟是日早內官於奉先殿陳設牲醴祝帛畢俟

上同

皇后至。

上東。

皇后西行禮如常儀登還宮食畢日內官先於正宮衛設

上座于東

皇后座于西相向置酒案置四金爵兩也謂廟還

上與

就便服處

上服皮弁服陞內殿

皇后更衣從陞贊請西座執事者舉饌案於前女官

司尊者取金爵酌酒以進飲訖進饌舉饌訖再進

金爵酌酒以進飯訖進饌女官以盃盞酌酒合和

以進飲訖又進饌舉饌畢內侍奏禮畢

上同

皇后與就更服處易常服

皇帝從者餞

皇后之饌

皇朝典禮志

卷之九

皇后從者餞

皇帝之饌 朝見兩宮次日早

上夏服

皇后禮服詣 某宮俟某官禮服陞座贊引導

上與

皇后詣 某宮前官人以殿修盤立于

皇后左贊禮贊

上與

皇后皆四拜執事二人舉案至某宮前正中官人以

殿修盤授

皇后

皇后捧置于案文官舉案

皇后隨舉進至 某官前後位贊禮贊

上與

皇后皆四拜執事者舉服修案徹于西贊禮畢還官

謝恩三早

上覲服

皇后禮服同詣 某官前行八拜禮訖

皇后詣內殿俟

上服皮弁服陞座女官導

皇朝典禮志 卷之九

皇后展衣詣

上前行八拜禮畢

皇后還官陞座引禮導在內親屬贊八拜禮次六尚

等女官贊八拜禮次各監局內官內使行八拜禮

畢是日

上御奉天殿頒詔布告中外行禮如常儀

受賀四日文武百官具朝服上表慶

上具表覲御華蓋殿親王先行八拜禮慶賀次執事

官行五拜禮鴻臚寺奏請陞殿百官進表行禮如

常儀其親王行禮畢詣殿內 某官皇后前俱行

慶賀八拜禮出是日 某官各具禮服陞內殿

內外命婦慶賀禮外命婦進表如常儀

皇后禮服陞殿受內外命婦慶賀禮外命婦進表如常儀

盤饋五日清晨尚膳監具膳羞

皇后具禮服詣某官侯膳至贊引導

皇后詣 某官前贊四拜尚食以膳授

皇后

皇后捧膳進于案復位贊四拜贊引導

皇后退立于西南俟膳畢引出詣 某官進膳如前

儀畢還官時以英國公張輔爲正使大學士楊士

皇朝典禮志 卷之九

奇爲副使持節行納采問名禮成國公朱勇爲正

使大學士楊溥吏部尚書郭璉爲副使持節行納

吉納徵告期禮又張輔爲正使楊士奇既戶部尚

書王佐爲副使持節行發冊奉迎禮其請中軍都

督府都督同知錢貴全行禮

天順八年

憲宗聘

皇后吳氏以會昌侯孫繼宗爲正使大學士李賢爲

副使懷寧侯孫鏗爲正使吏部尚書馬昂爲副使

又繼宗正使賢既禮部尚書姚夔副使

正德元年七月納

皇后夏氏命英國公張懋爲正使大學士劉健爲副使持節納采問名保國公朱瑄爲正使尚書李茂陽謝遷爲副使納吉納徵告期八月以懋爲正使劉健禮部尚書張昇爲副使奉冊寶奉迎至都督同知夏儒宅行禮

嘉靖元年納

皇后陳氏命國公徐光祚爲正使大學士楊廷和爲副使持節行納采問名武定侯郭即爲正使大學士蔣冕費宏爲副使納吉納徵告期成國公朱輔

皇明興禮志

卷之九

十一

爲正使廷和暨大學士毛紀爲副使奉冊寶奉迎詣鴻臚卿陳萬言宅行禮俱如儀

皇太子婚禮

洪武元年十二月定皇太子婚禮前期司天監擇日納采奏請命某官爲使者某官爲副使前一日內使監設御座香案于奉天殿如儀禮部官陳鷹及禮物于丹陛上侍儀司設承制官位于殿上御座東及丹陛東南設使者及副使拜位于丹墀內道之西東上北向贊禮二人于丹陛上之南司贊二人于使者拜位之北知班二人于司贊之南俱東

西向引使者二人位于使者拜位之北西立東向設執鷹及執禮物者于丹陛下之西東向金吾衛陳甲士儀仗于午門外拱衛司陳儀仗于丹墀和嚴郎設樂于丹墀不作侍儀司陳儀仗大樂于奉天門外贊明鼓初嚴百官具朝服大嚴引禮官導使者朝服立丹墀之西三嚴

皇帝服袞冕陞御座引禮導使副就丹墀拜位四拜興承制官承制訖出宣制使副跪宣制曰奉制納某氏爲皇太子妃命卿等行納采禮使副俯伏興四拜引禮導使副退立于西執鷹及執禮物者由

皇明興禮志

卷之九

十二

西階陞自中陛降至奉天門外儀仗鼓吹導以行駕輿百官以次出納承前一日有司設使副次于妃氏門外南向屆期使者奉制執鷹及禮物至妃第引禮導入次執事者陳于門儀者導主婚者朝服序立于大門內東向使者出立于東執鷹者立于南皆西向儀者出詣使者前曰敢請事使者奉制曰諸官納配屬于令德那有典常使某行采擇之禮儀者人告主婚者曰臣某之子昧於壹儀不足以備采擇恭承制命臣某不敢辭儀者出告訖入導主婚者迎于門北向立贊再拜使者不答拜

主婚者揖使者先入立于西階下。陞自東階。立于香案東。執屬者立于南。執事者陳禮儀于庭。賓者導主婚者就拜位。四拜。陞自西階。至香案前。使者曰。有制。主婚者跪。使者宣制曰。某奉詔納采。執屬者以屬進。使者以屬授主婚者。主婚者跪受。屬與以授左右。降自西階。就位。四拜。禮畢。退于西階。使副降自東階。以出。問名使副納采。既出。立于中門外之東。西面。主婚者立于西階下。賓者進受命。出詣使者前。曰。敢請事。使者曰。儲官之配。采擇既諸將加卜筮。奉制問名。賓者入告。主婚者曰。制以

臣某之女。可以奉侍儲官。臣某不敢辭。賓者出告。

訖。人導主婚者出。迎使副于中門外北。面再拜。使者不答拜。賓者導主婚者先立于西階下。使副皆西向。執事者陳禮儀于庭。賓者導主婚者再拜。陞自西階。至香案前。北向立。使者曰。有制。贊跪。使者曰。臣某奉詔問名。將諸卜筮。主婚者曰。臣某第幾女某氏。出執屬者以屬進。使者以屬授主婚者。主婚者跪受。屬與以授左右。自東階降。就位。再拜。禮畢。退立于西。使者降自階。立于中門外之東。賓者

受主婚者命。詣使者前。請曰。某公奉制。命至某之室。請禮從者。使者曰。某既得從事。敢辭。賓者入告。主婚者曰。先人之禮。敢固以請。賓者出告。使者曰。某辭不獲。聞命。敢不從。導使者入。陞階。卽座。宴主婚者。奉幣禮使者。畢。使者還。告吉。

皇帝御奉天殿。遣使納吉。如納采儀。使者奉制執屬及禮物至妃氏第。儀仗鼓吹列于大門外。使者入。執事者陳禮物。賓者詣事如前。使者曰。謀諸卜筮。其占協從。制使某告吉。賓者入告。主婚者曰。臣某之子愚。懼弗克堪。卜筮云吉。惟臣之幸。臣謹奉典制。賓者出告。訖。人導主婚者出。迎北。面再拜。揖使者先入。立于西階之下。引禮導使者入。陞自東階。立于香案左。執屬者立于南。俱西向。執事者陳禮物于庭。賓者導主婚者就拜位。北向再拜。自西階陞至香案前。使者曰。有制。主婚者跪。使者宣制曰。奉制告吉。執屬者以屬進。使者受屬。以授主婚者。主婚者跪受。屬與以授左右。降自西階。再拜。禮畢。導主婚者退。立于西。導使者出。立于中門外之東。賓者出禮。使者如問名之儀。納徵前一日。有司陳設如納采儀。其日。使者奉玄纁束帛。執圭至某

氏第儀仗分列于門。設玉帛案于廳。僎者請事如儀。使者曰：「不違嘉偶既定，制使某以儀告成。」僎者出告訖，入導主婚者出迎于門外。北向再拜。使者不答拜。主婚者揖使者先入，立于西階下。引禮導使副入執事者，以玉帛案置于香案北。使者立于案左。奉玉帛者，立于使者南稍後。執事者陳禮物于庭。主婚者再拜。陞自西階。使者曰：「有制。」主婚者跪。使者宣制曰：「某奉制告成，奉玉帛者取玉帛。使者受以授主婚者。主婚者跪受，興以授左右。降自西階。再拜禮畢。主婚者退，立于西。使副降自

東階以出。請期如納吉儀。辭曰：「詢于龜筮，某月某日吉。」制使某告期。主婚者曰：「敢不承命。」既請期，遣官以特性告太廟。遣使奉冊儀。前期司天監擇日。翰林院撰冊文。工部造冊寶。禮部備車輅。義仗禮部備禮物。以某官爲授冊授寶使。某官爲奉冊奉寶官。某官爲主節官。承制官。屆日鼓初嚴。百官具朝服。導駕官侍從官入。次嚴。禮部官陳絲輿于奉天門外。陳車輅儀仗冠服諸物於輿南。引禮導冊寶使朝服入三殿。

皇帝具袞冕，至奉天殿陞座。冊寶使以下皆四拜。承制官承制出宣制。主節官率執節者由中門出。中陞降。立于使者之東北西向。令人舉冊案奉冊官從。舉寶案奉寶官從。由中門出。校尉擎紅羅蓋護冊寶。由中陞降。置于丹陛正中。引禮導冊寶使前詣丹陛。下正中北向立。承制官宣制曰：「冊某氏爲皇太子妃。」

皇帝制命。爾等持節奉冊寶行冊禮。宣制訖。執節者脫節衣。以授主節官。主節官以授冊使。冊使跪受。以授執節者。奉冊官以冊授冊使。冊使受冊。興置。于案出。笏退。復位。奉寶官亦復位。退就拜位。北向立。承制官入奏訖。贊拜使者四拜禮畢。各舉案出奉天門。執節者前導至門外。使者取冊寶置絲輿中。由午門中門出。前儀衛次車輅。次冠服。次禮物。次冊寶。興使者後至皇太子妃第。儀仗鼓吹列于門。僎而不作。陳絲輿于門外正中。鹵簿儀仗及鳳輦以次列于門。冊寶使就次大門外。內使監官就中門外。次官人先奉妃首飾綸褙衣入。就閣外。次僎者導主婚者朝服立于大門內之西。內使監官序立于中門外。引禮導冊寶使副出。次詣絲輿以

冊寶置于案，立于大門外之東。執節者立於其北。儀者請事，使曰：「某奉制授皇太子冊寶諸物。」儀者入告主婚者曰：「臣謹奉制，儀者出告訖，入導主婚者迎于大門外北面。主婚者再拜，使副不答拜，揖入持節者前。舉業者次之，使副從至中門外各就位。立持節者脫節衣，使者以冊授監官，監官以授內侍副使，以寶授監官，監官以授內侍舉業者，以案退。使副亦退。內侍奉冊寶由中門入，監官後從至閤門外，以冊寶權置于案。官人奉妃首飾綸翟入，閤請妃具服。傳姆官人內侍導妃出，閤正中至。

人司饌內使二人於左右，是日未明，東官侍從官導從皇太子至。次皇太子具袞冕服，文武官侍立。皇帝服通天冠，絳紗袍，御殿引進導。皇太子由東陛至丹陛，位贊四拜，由殿東門入，就席位。東向立。司饌內使以饌進皇太子，跪指主受饌，祭酒以饌。受內使司饌內使以饌授皇太子，皇太子受饌以授內使，與就席坐，飲食訖，導詣御座前跪。皇帝命之曰：「往迎我相承我宗事。」肅帥以敬皇太子。曰：「臣某謹奉制旨，俯伏與由東門出至丹陛上，四拜禮畢。」

向鹵簿鼓吹左右分列皇太子降輅陞輿侍從導至次降輿入就次東官官就次先是皇太子將至主婚者設會宴皇太子既入妃服綸翟花釵就閣南向立傳嬭立于左右主婚者具朝服立于西階之下引進導皇太子出次立大門之東西向儗者朝服進受命出立于門東西面曰敢請事引進跪啟訖皇太子曰其奉制親迎引進受命與承傳于儗者儗者入告導主婚者出迎于大門外東西再拜皇太子荅拜引進導皇太子入門而左執屬者從之儗者導主婚者入門而右皇太子陞東階進立于閣門戶前北向立主婚者陞西階立于西東向引進導莫雁執屬者以屬西向皇太子摺圭受屬以授主婚者主婚者摺笏跪受與以授左右退立于西皇太子出主俯伏興再拜降自東階出至次以同主婚者不降送初太子入門妃嬭出立于閣門外莫屬位之西南向皇太子拜訖官人傳嬭導妃出立于母左主婚者進命之曰戒之戒之夙夜恪勤毋或違命母命之曰勉之勉之爾父有訓往承惟欽厥母申之曰恭聽父母之言官人傳嬭執執導妃出門司閤啟妃乘輿出中門降

興乘鳳輅皇太子揭簾所司陳列鹵簿如式妃出內門至輅後皇太子出大門陞輅輅動東官侍從官皆從行如來儀至東官門外侍從官入皇太子車輅至門內降輅乘輿以入侍從官從至閣皇太子降輿入俟于內殿門外之東西向合卷前一日內使監設妃次于東宮內殿之西南向司閤設幄于內殿正中設皇太子座于東妃座于西設皇太子洗于殿東南設妃洗于殿北設酒案于幄南陳酒尊設四爵兩盞設食案于櫺北其日哺後妃至內使監于內殿設步障地不至幄內向妃輅入東官門各執執擁護入至內殿前司閤啟妃降輅陞輿至幄次降輿行傳嬭導妃入次整饌司閤導妃詣內殿門西東面內侍導皇太子揖妃以入皇太子先妃後入內殿皇太子就洗位盥手就座前西向立妃詣盥所盥手就座前東向立皆座司饌官人各舉食案進于前皆食訖微饌司饌官人取爵酒進于前皆飲訖司饌再以饌進饌訖微饌司饌再以酒進飲訖微饌三饌訖司饌取盃酒酒以進各受盃飲訖微禮畢皇太子及妃皆退內侍及官人導從皇太子司閤及傳嬭官人導從妃入

官。皇太子更冠衣。妃服常服。皇太子從者。餞妃之候。妃從者。餞皇太子之候。妃朝見儀。其日妃夙興沐浴。服綸翟首飾。司閤啟出閤。妃出至內宮門。陛輦至內東門降輦。內使及傳姆導妃入宮。至內殿陛下。

皇太后服通天冠絳紗袍。即御座南向。司閤導妃入北。面立。內贊贊妃再拜。導自西階陞。宮人奉漿栗。并進至御座前。以授妃。妃奠于御前。尚食徹以東。降。自東階復位。北面再拜禮畢。詣

皇后殿立于閣外。

皇明典禮志

卷之九

三十一

皇后褙衣。即南向座。司閤導妃入。詣殿北。向立。內贊贊妃再拜。由西階陞。宮人奉服。修并以從。至

皇后御座前。北向立。供于

皇后御座前。尚食徹以東。降。自東階復位。再拜禮畢。

傳姆導妃退。

皇帝

皇后隨妃如宮中之儀。明日行盛饗禮。其日妃夙興。服綸翟衣。至

皇帝閣外。入于庭北面。內贊贊再拜。導陞自階。至御座前。尚食宮人以膳授妃。妃受膳進。

皇帝前降自西階復位。再拜禮畢。詣

皇后殿盛饗如儀。

皇帝

皇后饗妃如朝見之儀。既畢。擇日謁廟。上曰。贊禮不用并。用金盤古禮。有親迎。執綬御輪。今既用輦。則揭簾是矣。其合卺。依古制。用匏。屬以玉爲之。妃朝見入宮中。乘小車。以帷蔽之。謁廟則皇太子俱往。禮成後三日。乃宴群臣。命婦餘如所定儀。

洪武四年夏四月。以皇太子將行婚禮。先期告四廟。

皇明典禮志

卷之九

三十一

各用饋一祝文曰。源荷祖宗。積德福延。後嗣今長子標年已長。成謹釋。今月二十六日。與關平忠武王常遇春女常氏爲婚。敢用祭告。冊寶俱用金。與皇太子同寶。篆文曰。皇太子妃之寶。冊文。具書。鐫刻之曰。昔君天下者。必重後嗣。爲蒸民主。皆選懿德之家。良子女以悅之。朕子標年已長。成以爾常氏。實朕功臣關平忠武王長女。今吉日在期。先正其名。特以冊寶命爾爲皇太子妃。尚其思尔父勲。敬慎內儀。相以正道。用永于家邦。

洪化二十二年九月乙卯。禮部言皇太子親迎出入。

宜從大明左門或東長安門

上命由東長安門行更定婚儀納采問名先期擇日

遣官告太廟牲用簪各一

上御奉天殿傳制執事舉節案制案由左門出置丹

墀中

上與節案制案由奉天門左門出執事導文樓下禮

儀隨出奉天門外正副使以節制書置綵輿中儀

仗大樂前導至東長安門外釋朝服行詣皇太子

妃府引禮道又幕次執事官陳禮儀正副使出幕

次以節制書置于案禮官先入正堂立于東主婚

皇朝典禮志

卷之九

二十三

者朝服立于西禮官曰奉制聘皇太子妃遣使行

納采問名禮引禮道主婚者出迎正副使奉節及

制書先行主婚者後置節及制書于案主婚者行

四拜禮詣案前跪正使宣納采制授主婚者主婚

者以授執事者置于案左副使宣問名制授主婚

者主婚者以授執事者置于案右俯伏與執事者

舉表案于後少西以表授主婚者主婚者受表跪

授正使正使置于案主婚者俯伏與退就拜位四

拜禮畢正副使出置綵輿中主婚者前致詞請禮

從者正副使發綵輿入至奉天門外以節表授司

禮監官復命納徵告期冊封先期一日遣官告

太廟至日早設鹵簿綵輿大樂傳制遣使禮儀如

納采問名儀設妃儀仗車輅于左順門外致詞曰

茲冊其官某女爲皇太子妃命卿等持節行納徵

告期冊封禮正副使至妃府以節制書冊玉帛置

于案執事先設皇太子妃冠服請儀于正堂八馬

陳堂下禮官先入主婚者朝服出見禮官曰奉制

封皇太子妃遣使行納徵告期冊封禮主婚者出

迎執事舉玉帛冊案前行正使取節及納徵制書

副使取告期制書奉以行主婚者後至堂上各置

皇朝典禮志

卷之九

三十四

于案退立于左右東西向主婚者四拜詣案前跪

正使宣納徵制書授主婚者主婚者以授執事者

執事者跪置于案正使捧主授主婚者主婚者以

授執事者執事者跪置于案副使捧玄纁授主婚

者主婚者以授執事者執事者跪置案副使宣告

期制書授主婚者主婚者以授執事者執事者跪

置于案主婚者俯伏與復位四拜禮畢正副使入

次女官捧妃冠服于中堂左內官陳儀仗車輅于

門內女官以冠服進內官進儀仗于堂前司禮監

官進受節冊正副使取節冊授之內官二人導奉

節冊官入中堂置于案皇太子妃具服出閣女官
官人擁詣香案前向閣立女官贊四拜贊宣冊贊
跪皇太子妃跪女官立宣于妃左贊受冊贊指主
宣冊官以冊進受妃妃受以授女官女官跪受于
右立于西贊出主贊與又贊四拜禮畢妃入閣持
節監官由正門出授正副使報受冊禮畢正副使
出門外置節綠輿中主婚者請禮從者幣旁如前
使還至奉天門外以節授司禮監官復命 贈戒
如洪武儀 妃受釀戒親迎日妃服燕居冠服父
母行詣祠堂行禮奠酒讀祝禮畢執事者具酒饌
于內妃飲食訖父母坐正堂妃詣前各四拜父命
之曰爾往大內夙夜勤慎孝敬母道母命之曰尔
父有訓爾當敬承妃聽受訖次詣諸親行禮畢改
服翟衣以俟親迎 親迎皇太子受釀戒訖至午
門外幕次易皮弁服陞輅至妃家門降輅至幕次
禮官先入至廳立于東主婚者朝服出立于西東
向禮官曰皇太子奉制行親迎禮引禮二人導主
婚者迎皇太子于幕次外內官二人導皇太子出
幕次皇太子入中堂不拜內官以扇進皇太子真
于案主婚者詣席案前八拜皇太子先出至中門

鳳轎入門內妃出皇太子揭簾妃陞轎皇太子陞
轎前行妃具儀從後行由東長安門進至午門外
妃儀從入左順門內妃至皇太子揭簾妃降皇太
子先行內執事以帷幕擁妃後行俱步入左順門
內皇太子妃陞輅後行至宮門皇太子降輿候妃
至皇太子妃降轎入幕次 合盞先于皇太子內
殿各設拜位皇太子至宮門外降輿入候于殿門
外妃降轎皇太子前妃隨之贊拜皇太子再拜妃
四拜贊陞座皇太子與妃皆陞座女官以香酌酒
合和以進凡三舉酒饌贊拜如初禮畢從者交餞
如儀 朝見次日早皇子冕服妃翟衣同謁
皇太后
上及
皇后官先後各四拜
上前進履果盤
太后
皇后前進履修盤如儀 盤饋三日清晨妃服翟衣贊
引導妃至
皇太后前請
上位前并

皇后前如洪武儀 廟見四日內官于奉先殿祝

牲醴祝帛每廟豕一羊一帛二共一簋贊引二人

導皇太子二人導妃至奉先殿詣

德祖玄皇帝皇后神御前皇太子東妃西皆兩拜跪

亦指主皇太子指主贊進帛贊獻帛皇太子受帛

以獻授執事者贊奠帛執事者以帛奠于神御前

贊進爵執事者以爵跪進于右贊獻爵皇太子受

爵以獻授執事者贊奠爵執事者以爵奠于神御

前贊俯伏與皇太子俯伏與妃亦興贊復位皆兩

拜次詣

皇明典禮志

卷之九

二十七

懿祖皇帝

皇后

熙祖皇帝

皇后

仁祖皇帝

皇后

宣宗皇帝

皇后

英宗皇帝

孝莊皇后如儀贊詣讀祝位皇太子與妃詣讀祝

跪皇太子跪妃亦跪讀祝訖俯伏興復位皆兩拜

贊執事者捧祝帛詣燎所皇太子與妃詣燎位禮

畢還官 慶賀是日早

上具皮弁服御華蓋殿詣陞殿導駕作樂陳設如常

儀文武百官具朝服四拜鴻臚寺官詣升陞上跪

致詞曰某官某臣等恭惟皇太子嘉禮既成益隆

宗社隆長之福臣某等不勝欣忭之至謹當賀又

四拜禮畢

上起易服賜宴羣臣如冬至正旦之儀其日命婦

慶賀

皇明典禮志

卷之九

二十八

皇太后

皇后致詞曰皇太子嘉聘禮成益隆福餘如儀

皇太后賜宴

成化二十三年正月以保國公朱永為正使大學士

劉吉為副使詣鴻臚卿張晉宅行納米問名禮二

月以英國公張懋為正使大學士萬安為副使行

納徵告期禮

東宮偏妃

洪武八年十二月以兵部郎中喜山往中舍星吉

藏家行禮不傳制不簪冊不親迎偏妃冠服如庶

朱二品命婦翟衣繡翟八等冠用九釵二鳳內官送冠服女官取妃妃母及中舍妻見中官八拜見東宮妃四拜妃由御橋西板橋至右掖門東宮導妃入謁奉先殿東宮皮弁服拜稍前妃拜稍後禮畢東宮與正妃坐偏妃其服于東宮前四拜正妃前四拜執事者于東偏設座命偏妃茶飯次日東宮偏妃禮服詣

上位中官東東稍前偏妃稍後各八拜。

親王婚禮

親王婚禮俱如皇太子其宜制曰冊某氏爲某王

皇朝典禮志

卷之九

二十九

妃發冊則曰行發冊禮使者與主婚者致詞納采曰某王之儀屬于懿淑使某行采擇禮問名詞曰某既受命將加諸卜筮奉制問名主婚者曰制以臣某之子可以奉某王不敢辭納吉使者曰卜筮協從使某告吉主婚者曰臣某之子愚弗克堪卜既之吉臣與有幸謹承典制納徵使者曰某王之儀下既協吉制使某以儀物告成請期使者曰某月日吉吉制使某告期主婚者曰謹奉命其燕戒親迎合卺朝見盟饋並如皇太子與備畢王與妃見東宮王具皮弁服妃服翟衣詣東宮前行四拜

禮東宮皮弁服坐受東宮妃翟衣立受二拜各二拜王與妃至妃家其日內官先以禮物往王與妃儀仗導從如常儀王先至妃府第妃父出迎王先入妃父從之至正廳王立于東妃父立于西王於妃父母前行四拜禮妃父母立受二拜各二拜禮畢王中坐其餘親屬見王四拜王皆坐受妃入中堂父妃坐妃四拜其餘序家人禮

二王婚禮

嘉靖三十一年十一月甲申禮部奏累朝親王婚禮洪武年間以父婚子皆行禮禁中將之國而後出

皇朝典禮志

卷之九

三十

外府弘治宣德間以兄婚弟移出外府既成婚而後之國今二王婚禮以舊從
皇祖之制得旨于各府行禮 三十二年正月壬辰大學士嚴嵩等請及春和舉行二王殿下婚禮上從之詔于仲春擇吉嵩又言府第淺隘外人易于相接在親王則可今日事體不同且俱在內成婚爲便
上謂嵩提于外議命舉冊立事嵩言此舉天下臣民久所仰望今婚期已近且于宮內成婚其冊立儀舉行

上批各日出府不可害及二王害及朕等明言當對言儲重名分未正而又人居于外雖應得者亦危疑府第連接僅隔一牆從人衆多猜各爲主易生嫌疑此在二王不可不應者也 先朝有太后在上又有 中宮東宮體勢增重主上尊安今 列后不在至親惟有二王乃俱出外

此在

聖躬不可不應者也上謂皆不足恤人無能定天者二子係分無再漬 已亥禮部上 王婚儀言會典無戒之詞有二其一曰往迎爾相永我宗事爲

皇明典禮志

卷之九

三十一

承宗者言也其一曰往迎爾相用承厥家爲承家者言也今留京所以承宗封國所以承家戒命之辭伏俟裁廟見古以三月後世以三日蓋先告祖考而親迎合卺成其爲妻明日夫率以見舅姑又明日盟饋于舅姑成其爲婦又明日率以見祖考先後之序如此累朝率與合卺同日至成化中東宮納妃始改從古宜以改定者爲正朝見盟饋先朝有太皇太后有 皇太后有 中宮儀文各異令二王率妃詣 上前行禮後宜于各母妃前行禮以事婦順又會與東宮不同門親王回門然

未有定期今宜待之國前一月擇日行餘如舊上覽之不悅曰既曰王禮自依典制何不同之有第速降敕冊立太子分別成婚任爾等爲之勿以煩朕於是禮部遂擇日具冊立儀以請上以問大學士嚴嵩嵩對所司豈敢不遵前奉聖諭俟明命處分

上乃詔部臣曰其遵朕初諭

二月諭禮部二王親迎受燕戒于文華殿賜爵如冠儀東向賜坐飲訖跪輔臣捧授戒命不宜用金龍慶書于是禮官具儀先一日內監設制案于文

皇明典禮志

卷之九

三十一

華殿中捧戒命置于案設香案于制案之南設王拜位于香案前設燕席于西東向設幕次于殿之東廂房教坊司設大樂錦衣衛設儀仗俱于丹陛之東西內官光祿寺官設酒果金爵案于殿內西南隅東向是日內侍導王先入幕次具袞冕服禮部鴻臚寺官啟受燕戒王出幕次導由殿東門入詣拜位鳴贊贊鞠躬樂作四拜興樂止贊行燕禮禮部鴻臚寺官導王就燕席樂作坐定樂止就事官奉酒果金爵案置于前光祿寺官燕酒鳴贊贊揖圭王揖圭樂作禮部官奉爵進王王受爵飲訖

真爵子案樂止執事官徹案鳴贊贊出主禮部滿
驢寺官啟就受戒命位王降席導詣拜位鳴贊贊
王跪輔臣捧戒命授王王受以授內侍內侍跪受
訖鳴贊贊俯伏與樂作四拜興樂止贊禮畢引禮
導王出至承天門外幕次釋袞覓具皮弁履行親
迎禮詔可捧制命元輔尚

王大妃禮

洪武八年十一月甲子遣吏部侍郎張度爲正使工
部侍郎孫度爲副使徵衛國公鄭愈女爲秦王次
妃不待制不發冊不親迎度等行納徵禮是日

皇明書禮志卷之九

三十三

上御奉天門正副使人就拜位儀禮司奏曰吏部侍
郎張度工部侍郎孫敬欽俱詣衛國公鄭愈家行
禮五拜畢出至次妃第正使捧玉帛副使捧玄纁
至正廳其冠服擬唐宋二品之制九章二鳳冠儀
仗比王正妃減半遣女官迎妃家請妃內使率執
儀仗前導由御橋西板橋至右順門王皮弁服導
妃謁奉先殿禮用羊永王東稍前立妃西稍後行
禮如常儀禮畢入宮王與正妃正坐次妃詣王前
四拜詣正妃前四拜次妃東坐宴飲成禮大日王
常服妃禮服候

上 中宮常服陞座王及妃詣

上嬴王在東稍嬴妃西稍後贊八拜又詣 中宮前
入拜不用臺案服修王至妃家引禮導王入正廳
王立于東西向妃毋立于西東向王四拜妃毋立
受二拜答二拜妃入中堂行家人禮

公主婚禮

洪武二十六年重定公主婚禮納采問名壻家備禮
儀表文於家庭室闕再拜掌昏者奉至東華門次
行納采問名禮 納吉壻家既上吉備禮儀表文
陳于庭室闕再拜掌昏者奉至東華門 納徵壻

皇明書禮志卷之九

三十四

家具玄纁玉馬表文及他儀命掌昏者奉至東華
門 詣壻家具禮儀表文詣東華門 受爵詣
前期告奉先殿用祝帛羊永福廟受冊
皇帝制曰古之君天下者有女必封爾次女今已成
人未有封號特以某郡爲爾之號配某官某之子
彼爲駙馬爾爲公主既入某官之門修遵婦道以
奉舅姑闔門整肅內助常佳毋累父母生身之恩
爾惟敬哉其日駙馬受語如儀語曰夫婦之道人
之大倫婚姻以聯禮之所重帝女子嫁必擇賢
爲姻此古今通義也朕今合爾爲駙馬都尉當

夫道母寵母慢永肅其家以稱親親之意俗語言毋忘公主受醮戒清晨具禮服辭奉先殿申時內官陳儀仗于正宮內丹陛之東西大樂陳于丹陛執事女官備金爵酒果以俟內贊女官二入于殿之東西

皇帝常服

皇后燕居服陞座公主禮服女官導公主詣

皇帝前贊拜樂作四拜樂止贊跪拜受爵女官以爵授公主公主飲以授執事者贊恭聽戒命公主

受替興復位樂作四拜樂止女官導詣

皇明典禮志卷之九

三十五

皇后前贊拜樂作四拜樂止贊跪拜受爵執事者授爵如儀贊恭聽戒命公主聽受贊興復位樂作四

拜樂止禮畢易燕居冠服命婦送至宮門引禮

公主由宮門東出過宮門西陞轎至右門內公主降轎驛馬揭簾公主陞轎儀仗鼓樂前導合女樂

三十六人導至府公侯百官命婦送至府驛馬

受醮戒其日早驛馬父與驛馬具祭服告祠堂畢驛馬具見導長服見父兩拜跪禮執事者酌酒

受飲訖父致戒已俯伏興兩拜便服上馬行親迎禮親迎驛馬具儀從鼓樂導至午門西下馬至

朝房具朝服日勅序班二人導入午門西角門入右紅門內官導至內使監前公主醮戒畢導至右門西東向立公主至驛馬揭簾公主陞轎驛馬先出至府侯公主至揭簾公主降同謁祠堂調祠堂執事者先於祠堂設祭物畢女使導至祠堂拜位驛馬東公主西皆再拜導驛馬詣高祖考妣神位前公主立于拜位贊跪皆跪贊捐笏贊進爵驛馬受爵授執事真爵再進爵如前儀贊俯伏與公主亦興詣曾祖祖考妣如儀讀祝跪公主亦跪俯伏與公主亦興復位皆兩拜禮畢合轎其日女

皇明典禮志卷之九

三十六

使設驛馬座于室東公主座于室西設拜位于座南酒案于室中置兩盞兩卷于案饌案二于室贊

引導就拜位贊兩拜驛馬公主相向皆再拜各就位執事者捧饌案以酒進皆飲訖進饌皆舉饌執

事者再以酒進皆飲再進饌皆舉饌執事者以兩卷合和以進皆飲訖又進饌皆舉饌徹饌案興就

拜位相向皆再拜禮畢見舅姑禮公主見舅姑舅姑坐于東西向公主立于西東向行四拜禮舅姑

各兩拜

弘治二年十月長公主婚禮儀注公主具禮服奉先

殿辭畢詣

太皇太后四拜受爵女官贊戒恭聽戒命命之曰敬之戒之夙夜無違爾聞門之禮公主聽受與四拜禮畢詣

皇太后

上位

皇后前受戒命行禮亦如之下嫁如洪武儀入府設公主駙馬拜位同拜天地行八拜禮堂內設公主座于東西向駙馬拜位于西東向贊引二人導公主陞座駙馬行四拜禮公主坐受兩拜各兩拜駙

皇明禮志卷之九

二十七

馬出使服女使于室中設公主座于室西設駙馬坐行合巹禮如洪武儀至十日具冠服女官導公主謁奉先殿詣

太皇

太后

皇太后

上位皇后謝恩俱行八拜禮賜宴于官中駙馬具公服于早朝大班內謝恩仍具公服于午門外直房侯司禮監官導至左順門內詣

太皇太后便殿行五拜禮詣

皇太后 皇后行禮如儀復導至午門外釋公服佐

上位常服出御便殿賜宴行四拜禮就席坐席向東宴畢行五拜三叩首禮畢次日見舅姑舅坐于東西向公主立于西東向行四拜禮舅姑各兩拜

教習駙馬

宣德三年詔駙馬不務詩書通古今曉忠孝仁義之道必至怠惰驕縱何以保富貴須使親近儒生先朝駙馬家有學錄可擇端重者一人命之教習正統以後駙馬初授有赴監讀書祭酒以學規教之不率者革閑

皇明禮志卷之九

三十八

弘治六年令駙馬將兵家諸書五倫等書在家誦讀李紱赴監試

嘉靖六年令遇選駙馬吏部推禮部主事一人教習

品官婚禮

凡品官婚娶使媒氏通書擇日納采主婚者設賓席至日設屬賓明主婚者具祝版告廟以行賓主女家婚氏入告贊者延賓入次主婚者公服出迎提賓入賓及媒氏陞自東階主婚者陞自西階三壓賓立于左主婚者立于右媒氏立于賓南皆背拜賓詣主人曰某官以伉儷之重施于其某率偕

禮典謹使某納采。主婚者曰某之子弗聞姆訓既辱米擇敢不拜嘉賓西向坐主婚者東向坐陳薦及問名禮賓詣主婚者曰某官懷重婚禮將加卜茲請問名主婚者進曰某第幾女某氏出或書女第行年歲賓辭將降出主婚請禮從者禮畢賓降自東階出主婚者送至門外納吉禮如納采儀賓致辭曰某官承壽命希諸卜筮龜筮協從使某告吉主婚者曰某未教之女既以吉告其何敢離納徵禮如納吉儀加玄纁束帛兩書賓致辭曰某官以伉儷之重加惠某官率循典禮有不腆之幣敢請納徵主婚者曰某官貶某以重禮某敢不拜受辭畢授函書以函書答請期亦如納吉儀親迎前一日主婚者設次於大門外其日婿父告于禰廟質明婿具公服親迎北面再拜立父命之曰躬迎嘉偶登爾內治婿進曰敢不奉命再拜姊妹導婿之女家其日女氏主婚者公服告廟禮女如家人禮婿至門下馬替者導婿就次女從者諸女盛服就寢門內南向坐替者引婿出次主婚者出迎婿于大門之東西向揖婿入主婚者入門而右婿入門而左執鴈者從至寢戶前北而立主婚

者立于寢戶之東西向執鴈者陳薦于庭婿再拜婿出就次主婚者不降送婿既出女父母南向坐保姆導女北向四拜父命之曰往之女家以順爲正無忘爾恭母命之曰必恭必戒毋違舅姑之命庶母申之曰爾悅聽于訓言毋作父母羞保姆及侍女導從女出門陞車儀衛前應送者乘車後婿先還以俟同牢女將至婿家執事者設座於寢室內婿東婦西設婿洗于東南婦洗于西北酒案于南櫥實四爵兩盞初昏婦車至門保姆下車婿出迎于門內婿揖婦入及寢門婿先陞階保姆導婦後陞入室婿盥于南洗婦從者執巾進水以沃之婦盥于北洗婿從者執巾進水以沃之盥畢各就座舉食案司尊者注酒徹瓶司饌者進饌徹饌再飲再饌如初侍女以盞注酒進于婿婦前各飲畢贊者請皆興立于座南東西相向贊拜婿婦皆再拜侍從引婿婦入室易服婿從者餞婦之餘婦從者餞婿之餘廟見明日見宗廟設主婚者拜位于東階下婿于其後主婚拜位于西階下婿于其後諸親男女各于主人主婦後其日婦興沐浴盛服主人主婦就位再拜贊者引婦進詣庭中

北面立。主婚者請前跪。三上香。三祭酒。讀祝與主婚者立于西。婦四拜退。復位。主婚者降。自西階就拜位。主婚者以下皆再拜禮畢。見舅姑。婦既請。廟見舅姑。位于堂上。舅東。姑西。婦立于堂下。俟舅姑卽座。贊者引婦就拜位。四拜。保姆引婦。陞自西階至舅前。侍女奉羹栗。婦受之。置案上。降階。復四拜。詣姑前。奉服。修如前儀。降自西階。至庭下。拜位。四拜禮畢。舅姑禮婦如家人禮。盥饋。婦見舅姑之明日。行盥饋禮。其日。婦家備饌。至婿家。婦從者設舅姑位于堂上。食案于堂中。婦夙興。立于庭下。舅姑卽座。婦四拜。保姆引婦。陞自西階至舅前。婦從者奉食案。執事以饌授婦。婦奉饌于舅前。執事者加匕箸。進饌於姑。亦如之。食訖。婦從者徹饌。婦降階。就拜位。四拜禮畢。舅姑禮婦如初見禮。

庶人婚禮

洪武元年十二月癸酉。詔定凡庶人娶婦。男年十六。女年十四以上。並聽婚娶。婿服或假九品服。婦服花釵大袖。先使媒氏通言。然後納采。是日。風輿主婚者告祠堂。媒氏往女家。至門外。主婚者出迎。婦氏入門。而右。主婚者入門。而左。陞座。東西向立。執

事者陳禮。媒氏曰。吾子有惠。貶室于某某親。某有先人之禮。使某請納采。主婚者曰。某之子。蠢愚。又弗能教。吾子命之。某不敢辭。媒氏授書。主婚者奉書告于祠堂。出以書復主人。禮。媒氏酒饌。備以餼。請期之日。婦氏主婚者以書及物陳于庭。媒氏奉以行至女家。主婚者出迎。媒氏陞堂曰。吾子既修好于某。其使某請納成主婚者曰。備物有加。敢不重拜。媒氏以書授主婚者。主婚者以書復媒氏。復進曰。某氏某請吉日。主婚者曰。某固聽命。媒氏曰。請以某甲子。主婚者曰。敢不承命。禮。媒氏如納采儀。親迎前一日。女氏使人張陳其婿之寢室。是日。贊明婿父告祠堂。離戒婿至女家。入次。主婚者告祠堂。婿揖入。奠鴈。婿既出。女父母離戒侍女導從出門。陞與婿先還。婦至。揖入。東西相向立。皆再拜。合卺。並如品官儀。見祖祢。婦至之明日。見祖祢。如品官儀。見舅姑。如品官儀。舅姑禮婦如家人禮。婦至之明日。婿往見婦之父母。至大門外立。俟婦父出迎。揖婿入。幣從之。婦父陞自西階。婿陞自東階。至廳。東西相向。贊四拜。婦父扶婿。與以幣。進。婦父受以授左右。婿入後堂。門外少俟。幣從之。

婦母出後堂南向立婿前楹北向立贊四拜婦母
皆拜以幣授婦母之左右贊禮導婿出次見婦黨
如賓客相見之禮婦禮酒饌禮婿隨貧富之儀
論曰禮云婚禮下達則六禮之行無貴無儀禮
無君昏之儀僅載士禮孔子家語見而親迎見迎
于庭殷迎于堂周迎于戶故曰明王必敬妻子也
周禮媒氏掌萬民之判則里巷閭帷之事上之人
且殷心焉春秋書祭公紀遣使之制漢太子以奉
常往迎唐皇子以親王主婚六禮之行皆稱寡人
義誼不倫焉

皇明典禮志卷之九

四十三

高皇帝官天地而理萬物制爲軌物自至尊以逮親
王皆臨軒遣使五年詔曰古之婚禮結兩姓之歡
以重人倫近代以來專論聘財習染奢侈令中書
省議制頒行務崇節儉以厚風俗洋洋聖謨禮樂
明倫然大婚之儀始行于正統而東宮以下代有
損益公主下降駙馬相見之儀漸非洪武之舊矣
民間之俗五方不同而六禮一也山振海濤洞濡
休明盡倫盡制洋洋乎大哉

皇明典禮志卷之九終

皇明典禮志卷之十

江夏 郭正域 輯

大恤

洪武三十一年

高皇帝長禮遣詔天下臣民令到三日皆釋服嫁娶
飲酒無禁毋發民哭臨官中當臨者皆以旦嘯各
十五舉哀非旦嘯臨母哭當給事及哭臨者毋跪
經帶毋過三寸諸王于本國哭臨不赴京中外官
毋離信地京官聞喪次日素服烏紗帽黑角帶赴
內府聽遺詔于公館齊宿朝嘯請几進哭四日成

皇明典禮志卷之十

服朝嘯哭臨至葬畢止孝服自成服日始二十七日
除其命婦亦於四日具孝服由西華門入哭臨
諸王世子郡王王妃郡王妃郡主內使官人俱斬
衰三年二十七日除元臨朝視事素服烏紗帽黑
角帶退朝服衰服奉臣麻布盤領衫麻布帽麻經
麻鞋命婦麻布大袖長衫麻布蓋頭其器如所用
齒簿神主用栗差行人齋遺詔天下開讀外官
詔書到日素服烏紗帽黑角帶四拜舉哀再四拜
四日成服爲始哭臨三日除各令官一員赴京致
祭祭物禮部備

永樂二十二年八月

文皇帝崩太子以下至諸王公主斬衰三年如洪武儀在京文武官聞喪之明日詣思善門外哭次於本署不飲酒食肉四日具斬衰服詣思善門外朝夕哭臨三日又朝臨十日各十五舉聲衰服二十七日凡人朝及視事白布裹紗帽垂帶素服腰經麻鞋退服衰服二十七日之外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選官人才監生吏典僧道諸人素服赴順天府朝夕哭臨三日十五舉聲素服二十七日而除凡音樂祭祀輟百日男女婚嫁官

皇朝典禮志

卷之十

二

輟百日軍民素服二十七日在外以聞喪日爲始四日成服朝夕哭臨三日又朝臨十日各十五舉聲服衰服二十七日後素服烏紗帽黑角帶二十七月而除命婦素服舉哀三日二十七月而除軍民男女素服一十三日在京官各給麻一四夷使臣工部製服二十七日後

皇帝素冠麻衣麻經臨朝退仍衰服

上諡前三日齋戒遣官祭告天地宗廟社稷如儀是日內侍官置冊寶與于奉天門厥明捧冊寶置與中

皇帝具衰服詣奉天門內侍官奉冊寶與導引官導皇帝後隨降階陞輅百官序立金水橋南北向候冊寶輿將至皆跪冊寶輿過與隨

皇帝後至思善門外序立北向

皇帝降輅冊寶輿入至几進殿丹陛上

皇帝左門入就丹陛上拜位捧冊寶官至几進前分左右立北向導引官奏四拜皇太孫親王皇孫陪

拜丹陛上百官陪拜思善門外四拜

皇帝由殿左門入詣大行皇太孫以下皆跪奏進冊捧冊官跪進冊

冊捧冊官跪進冊

皇朝典禮志

卷之十

三

皇帝受以獻捧冊官以置于案奏進寶捧寶官跪進寶

寶

皇帝受以獻授如冊奏宣冊奏宣寶俯伏興外傳贊亦如之行祭禮

皇帝詣几進前就拜位四拜跪獻酒亞獻終獻俯伏

興四拜傳贊同導引官導

皇帝由左門入詣神前捧冊寶授內侍官捧入

皇帝入內奉安頓首

皇帝由左門出丹陛上禮畢

皇帝還宮十二月禮部會議祭儀祭引前三日

奏告百官出宿三日遣官以塋期告 天地 宗

廟 社稷

皇帝衰服告几筵。皇太子親王以下皆衰服百官衰服朝一臨至發引止前一日遣官祭經過應祀神祠是設辭奠

皇帝后妃皇太子親王以下衰服致祭司禮監禮部錦衣衛官提督執事者設太昇舉陳壺儀于午門外并大明門外至日設啟奠

皇帝衰服暨 皇太子親王各四拜其帛獻酒讀祝四拜舉哀與哀止望痊執事者升徹帷幘拂拭梓

皇明典禮志

卷之十

四

官內執事進龍輦于几筵殿下設奠亭神帛與謚冊寶輿于丹陛上設祖奠

皇帝詣 梓宮前西向立皇太子親王皆南侍立內侍奏 靈駕進發捧謚冊寶神帛置輿內次銘旌出執事官陞 梓宮內執事侍髮左右掖 梓宮

降殿內侍官請 梓宮陞龍輦執事官奏登龍輦以絳帷飾 梓宮執轡列左右繖扇侍衛如儀御儀仗前謚冊神帛直亭銘旌以次行

皇帝 后妃皇太子親王及官眷隨至午門內

后妃宮眷哭于幃中設遣奠如祖奠儀內侍請

靈駕進發

皇帝以下皆哭盡哀

皇帝還宮后妃以下俱還 梓官由中門出至午門外禮官請 梓官升大昇輿執事官奉升大昇輿

禮官請 靈駕進發 皇太子親王以下哭送出端門外行辭

祖禮執事官設褥位于太廟香案前皇太子易常服奉神帛至 太廟褥位跪置神帛于褥輿皇太子正立于神帛後皇太子跪 禮官跪于左奏

太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝

皇明典禮志

卷之十

五

文嘉謂辭贊五拜皇太子捧神帛輿以授禮官禮官安輿中請 靈駕進發皇太子仍衰服并親王以下隨行 梓官由承天門大明門中門出皇太子

以下由左門出步送至德勝門外乘馬送至陵在途朝夕哭臨至陵執事官先陳龍輦于殿門外俟大昇輿至禮官請 靈駕降輿并龍輦詣殿

執事官奉梓官升龍輦由中門入皇太子親王率謚冊寶輿前行安神禮四拜輿奠酒讀祝與四拜舉哀與哀止親王以下陪拜如常儀遣官祀后土

並天壽山俟掩玄宮設遷奠如常儀將掩玄宮

皇太子以下諸梓官前跪請 靈駕赴玄宮。俯伏興。執事官升奉還。梓官入皇堂內侍奉。謹冊寶置于前陳寘器行贈禮。皇太子四拜。奠酒進。賜執事官捧玉帛進于右。皇太子獻以授內執事。捧入皇堂安置。俯伏興。四拜舉哀。興哀止。遂捧玄宮行。早禮如還奠儀。遣官祠后土及祭天壽山內侍設香案玄宮門外。設題主案于前西向。設皇太子拜位于前北向。內侍盥手出主于案上。題主官盥手西向。題主畢。內侍奉主置于神座。殿帛廟中。內侍請 太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁

至孝 文皇帝神靈上神主贊四拜。興。獻酒讀祝。

俯伏興。四拜舉哀。興哀止。內侍啟橫受主。訖請

神主降座。升興至獻殿。請神主降興。陞座行初虞

禮。皇太子四拜。興。初獻奠帛酒。讀祝畢。俯伏興。亞

獻終獻贊四拜。舉哀。興哀止。望座內官捧神帛箱

置于殿前焚凶器於野。荏日初虞禋日再虞剛日

三虞。後間日一虞。至九虞止。在途皇太子行禮還

京

皇帝行禮。神主將還內侍請神主降座。升興。儀仗

侍衛如儀。皇太子隨仍朝夕奠。神主還京先

于城外置帷次。錦衣衛俗儀仗教坊司脩鼓吹。不作。百官衰服奉候城外。神主至入帷次。百官序列于前。五拜三叩首。神主行。百官從至午門外。皇帝衰服迎于午門內。神主至。舉哀步導。神主升几進殿內。

皇帝立殿上。稍東西向。內侍請 神主降興。陞座。行安神禮。

安神禮。

皇帝四拜。興。奠酒讀祝。興。四拜舉哀。興哀止。皇太子親王以下陪拜。百官於思善門外行禮。如儀。明日行奉慰禮。卒哭用虞祭。後剛日禮如虞祭。自是

皇明典禮志

卷之十

七

罷朝夕奠。至卒哭之明日。太常寺陳設禮饌于

太廟如時享之儀。內侍設

皇帝拜位于几。進殿上進御。輦于殿前升座上。

皇帝衰服四拜。舉哀。興哀止。立于拜位之東西向。內侍

請 神主降座。陞座。讀 太廟祫享至思善門外。

皇帝易祭服。升輅。隨至午門外。

皇帝詣御轎前。跪。太常卿跪奏請 神主降輦。請

太廟祫享。

皇帝俯伏興。捧 神主由左門入至丹陛上。興。儀仗

太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝

帝詣廟至 一廟前內侍捧 神主置褥位。

皇 於後八拜禮 二廟 三廟 四廟 五廟俱

如儀內侍捧 神主朝于北太常卿立壇東西向

贊賜座。

皇帝詣主奉 神主安于座。請拜位。行祭禮如時享

之儀太常卿請 神主還几筵。

皇帝捧 神主由廟左門出門外安奉於御輦。

皇帝升輅隨至午門外。

皇帝至恩善門降輅釋祭服易衰服內侍請 神主

降輦陞座。

皇明典禮志 卷之十

皇帝行安神禮如前儀

皇帝釋服還官明日百官素服烏紗帽黑角帶行奉

慰禮。

洪熙元年六月己亥朔

上至自南京先是

仁宗皇帝上賓遺詔

上早正大位官中以

上未還秘不發喪至是驛報

上至良鄉宮中始出遺詔文武百官常服于午門外

立班四拜聽宣讀舉哀四拜太監楊瑛戶部尚書

夏原吉禮部尚書呂震捧遺詔往蘆溝橋迎

上蘆溝橋先設幕次香案以俟

上至圍遺詔慟哭左右扶詣幕次聽宣遺詔哭盡哀

一易素服行文武百官素服迎于都城外

上至長安右門下馬步行哭至官外釋冠服被髮詣

梓宮前叩首哭盡哀宮中自

皇后以下皆哭盡哀。

上就喪次見

母后親王以次見

上畢各就喪次自六月初三日聞喪為始二十七日

皇明典禮志 卷之十

而除自七月初一日為始鳴鐘鼓。

上服淺淡色衣烏紗翼善冠黑角帶于奉天門視事

百官皆淺淡色衣烏紗帽黑角帶朝參如常儀退

朝仍終 太宗文皇帝服制。

上曰朕心何能忍雖加一日愈于已初一日仍素服

坐西角門不鳴鐘鼓百日後再議。八月戊寅行

在禮部尚書呂震言

仁宗皇帝喪服已百日請

上易素服御奉天門視朝。

上諭定曰 皇考劬勞大德奄至遐棄 梓宮在殯

旦夕瞻奉几筵中心何忍所奏候山林事畢再議
九月戊午少師吏部尚書寢義等議言

皇上孝思無窮禮貴得宜今祔廟後仍素服于西角
門視事至孟冬歲暮行時享禮太常奏祭祀是日
鳴鐘鼓

上服黃袍御奉天門視朝

上可其奏宜德以後俱如儀仁宗既祔廟遇祭
祀

上黃袍祭畢如初禪祭後始釋素服

天順八年春正月

皇朝典禮志卷之十

十

英宗黃帝大漸召皇太子及太監牛玉傅恭裴當黃
廟周善至榻前諭之曰自古人生必有死朕病已
深儻不諫東宮選擇吉卽

皇帝位過百日成婚

皇后錢氏名位素定當盡孝養以終天年德王等王
俱與善地傳之國爾莫非古禮仁者所不忍衆妃
勿殉壘歛時用袍服繫腰縈環帶皮靴者易以絳
鞋衣服多亦無用擇吉地建陵寢

皇后他日宜合葬惠妃亦須遷來以後諸妃次第祔
塋言俱遵行毋違梓宮之陵遣親王護喪行禮

成化二十三年

憲宗服既除

上仍素襲善冠麻布袍腰經視朝不鳴鐘鼓言素
服烏紗帽黑角帶皂靴朝參百日後如常

弘治元年以憲宗未及小祥元旦

上黃袍御殿作堂下樂百官公服五拜次日至十五

日黑翼善冠淺淡服犀帶

正德十六年

肅皇萬壽節以

武皇山陵未畢天下表文免宣讀

皇朝典禮志卷之十

十一

嘉靖四十五大裕隆慶元孟春時享太廟以
世宗喪禮在二十七日內遣官不作樂上于喪次致
齋

隆慶元年正旦後喪禮成服

上始衰服御宣治門視事百官素服腰經奉慰至二
十七日後

上易素襲善冠麻布袍腰經御宣治門百官素服烏
紗帽黑角帶皂靴朝參

隆慶六年議謚

上御宣治門素襲善冠麻布袍腰經百官烏紗帽黑

角帶皂靴上尊謚次日頒詔梓官之陵遣駙馬都尉各文武送葬官步送至德勝門外騎送至天壽山紅門外仍步至陵

皇后喪禮

洪武十五年八月

高皇后喪禮凡在京文武百官于聞喪之次日素服至右順門外具喪服入臨臨畢素服行奉慰禮三日而止武官一品至五品文官一品至三品命婦亦於四日清晨素服至乾清宮喪服入臨京官人給麻一疋自成服日始斬衰二十七日而除仍素

皇朝典禮卷之十

十二

服至百日服淺淡服外官與京官同公所成服三日而除命婦與京官命婦同亦三日而除軍民男女素服三日音樂祭祀停百日停嫁娶百官百日軍民一月庚子

上以慈孝皇后喪萬機委積乃命禮部臣考古典禮以日月之制以素饘祭告于皇后之靈曰自后崩逝已十有五日雖哀慟無窮而天下事豈不敢久曠不治謹遵禮制以日易月朕釋期服視諸子仍衰麻以奉筵几惟靈其鑒之九月庚午祭引

上親致祭于靈文武百官喪服詣朝陽門外奉辭是日安厝皇堂皇太子真玄纁玉璧行奉辭禮神主還宮文武百官素服迎于朝陽門外回宮百官行奉慰禮

上復以醴饌祭于几進殿自再虞至九虞皆如之是晚仍遣醴饌告謝于鍾山之神命所塋山陵曰孝陵十月己卯以

孝慈皇后卒哭行祔廟禮

上以醴饌致祭于靈復以牲醴告廟曰茲以孝孫婦孝慈皇后馬氏神主詣廟祇謁嘉薦祔之禮

皇朝典禮卷之十

十三

十一月乙丑喪百日

上輟朝以牲醴致祭于几進殿是日紀察司請御素服黑犀帶

上至香案前致欽不拜東官親王皆四拜奠帛奠爵

上奉哀在位者皆哭哭止

上致欽如前東官以下復四拜

上還宮百官素服黑角帶詣中右門候奉慰

上素服出陞座儀禮司官致詞曰奉慰東官親王等

以牲醴祭孝陵公侯等從祭妃主亦詣靈祭

婦則詣几筵殿祭奠小祥

上素服烏犀帶輓朝三日是日清晨詣几筵殿行祭奠禮東宮親王詣陵拜祭京城禁樂三日禁屠宰三日百官前期齊戒至日素服黑角帶詣後右門進香畢行奉獻禮是日外命婦詣几筵殿行進香禮東宮親王熟布練冠九袂去首經負版辟領衰如朝見

上及受百官啟見青服烏紗帽黑犀帶皇孫熟布冠七袂去首經負版辟領衰皇妃皇太子妃皇妃公主及皇孫女熟布蓋頭去腰經宗室駙馬服齊衰三年練冠去首經

皇朝典禮志

卷之十

十四

永樂五年七月文皇后喪禮初喪加高后時儀定各王及公主服制世子郡王皆齊衰不杖期世子妃郡王妃并郡主皆大功周楚諸王及寧國諸公主并郡王之子皆小功遣中官以大行皇后訃告趙王高燾及永安公主永平公主并召赴京遣人訃告各王府

十一年正月丁酉

仁孝皇后梓宮發引皇太子漢王送梓宮渡江皇太子哭辭漢王護梓宮行途中朝夕哭奠如儀官迎祭者皆素服

嘉靖七年七月

皇后陳氏崩禮部上喪祭禮儀

上親過隆令更議部臣具果朝舊儀恭酌上請上躬自裁定以示闕臣曰聞喪次日百官素服於恩善門橋南哭臨又次日亦如之第四日成服百官服喪服人臨如前三日免哭臨蓋尊

皇太后之意第四日朕視朝百官素冠服行奉獻禮二十七日後百官黑冠素服角帶朝參發引後從吉如過七及小祥大祥皆淺色衣朝參初喪三日朕不視朝如常儀兩官服淺色衣玉帶蓋盡事

皇朝典禮志

卷之十

十五

親之道第四日成服為始朕冠黑翼善冠素服犀帶視朝一十二日盡杖期以日易月之義前後共二十七日俱西角門視朝服淺色衣百官黑冠素服之日於奉天門視朝俱不鳴鐘鼓如遇朝兩官之日則具常服以盡尊親之禮制下闕臣張璠等擬

上服制宜服素冠服經帶十二日其後乃服翼善冠犀帶前後二十七日俱御西角門視朝之日百官皆素服經帶二十七日以後皇上御奉天門百官乃更素服角帶

上意既允已復降旨曰朕當黑冠素服降之九月而
釋可矣等對曰

皇上以 兩宮

皇太后在上不敢以早加尊是以欲為降殺非故青
恩也臣竊為夫婦之倫參三綱而立人君為綱常
之主言動世為法則尤不可不慎臣謹按記曰天
子之於后猶父之與母也故為天王服斬衰父之
義也為后服齊衰母之義也又謹按昭公十五年
六月乙丑周景王太子壽卒秋八月戊寅王禭后
崩叔向曰王一歲而有三年之喪二焉蓋古禮父

皇朝禮志

卷之十

十六

為子夫為妻皆服三年觀此則周天子尚為后服
三年之服後世夫為妻始制為齊衰杖期父母在
則不杖夫喪服自期以下諸侯絕然特為旁期言
若妻之喪本自三年報服殺為期年則固未嘗絕
也

皇上為后服期以日易月僅十三日臣子為君母服
三年以日易月僅二十七日較諸古禮已至殺殺
而又殺則無矣臣愚以為

皇上宜服期十二日宣容臣子素冠服終二十七日
不然則恩紀不明典禮有乖臣等何忍令後日史

臣書曰天子不成后服旨
皇上始乎亦何忍令後日史臣書曰臣子不終君母
之服自臣等始乎

上曰卿所奏雖出忠愛似未精詳倫理朕豈敢違孝
卿勿過慮時禮臣方獻夫亦雜引儀禮喪服等篇
及覆爭難謂旁期可降正期不可降亦舉周景王
為后三年之文及 三朝聖諭所載

仁孝皇后崩

太宗皇帝喪服後仍服數月白承冠故事以證之
上曰

皇朝禮志

卷之十

十七

文皇帝之子

文皇后喪禮與今大不相同時上無皇母下有東宮
從重盡禮為宜其遵朕欽定儀制行之已詹事詹
稱奏曰臣頃見禮官所議 大行皇后喪禮臣昨
與百官論其更議禮官以臣為迎合臣獨以為臣
子議朝廷公事各盡其道而已天子之有后猶天
之有地故禮曰夫為妻服期此萬世之經也因禮
之變而酌義之中則有權是故

中宮皇后者配

陛下者也所以共事天地而承祖宗者也

陛下爲之服凡以爲天地祖宗之故也然限于陰陽內外之辨則有不得盡致其情者矣今百官遭妻之喪無服衰流事之禮惟三年之喪乃什位行服蓋謂父母之喪達于上下若妻之喪則內而不外陰不可以當陽也在百官則然至于

曰爲

皇后服禮也然于內庭行之可也若對臨百官總理萬幾履當陽之位行中官之服或不可也蓋制服于內可以自盡素服于外特以示變權而得中

皇朝典禮志

卷之十

十八

所以爲禮也百官有司爲

皇后服衰爲其母儀天下也上壓于

陛下則有不得盡致其禮者矣古禮父在爲母杖不上於堂尊父也爲衆人言之也至于朝廷何獨不然臣請

陛下玄冠素衣御西角門十日卽玄冠玄衣御奉天門百官有司人左掖門則烏帽玄衣侍班奏事退出公署及居私室仍素服白帽二十七日而除若曰於禮猶有所未慊也則山陵事畢而除其人見陛下玄服者杖不上堂之義也卽素服者于爲母

之義也若

陛下于二十七日俱御西角門則混而無辨臣下素服朝于中官門則漬而不敬皆非時義之宜也此千古禮所未有可以義裁者也禮官所執者古禮臣所權者時宜禮官所言類于從厚臣言類于從薄寡之人極大中萬世自有能辨之者

上曰喪服禮制朕已兩定儀注下禮部行賴所奏斟酌時宜當從所擬朕于十五日常朝奉天門視朝百官淺淡色衣朝參退仍如制服二十七日而除閏十月禮部尚書方獻夫等上悼靈皇后儀注時

皇朝典禮志

卷之十

十九

諸禮儀皆

上親自裁定類從減損如百官哭臨及禁屠徵樂當于祭引三日之前梓宮出當端門行祥祖禮從午門等中門出時哭臨既止一日祥祖又復罷免而梓宮命由左王門以出於是禮科都給事中王汝梅等上疏言天子有后以共承天地宗廟之祀奉兩宮之歡如天之有地日之有月今

皇后以正位七載齊體至尊生以禮歸廢不以葬非所以重大倫爲萬世法請更議之

上曰是所言亦係忠愛但未審重輕思善門哭臨逼

近仁智殿。從臧可也。午門等中門亦當避所尊。陵地既遠。于列聖則辭祖之禮不必資。朕已祭告內殿矣。夫后尊則主益尊。朕豈不知。第有所歷。不得不斟酌裁制耳。既而給事中徐景嵩又言。哭陵辭祖二儀。臣不敢輕議。若梓官出門。乃萬姓觀瞻所係。王門之議。臣心實不敢安也。詔如前旨。祭引次日。

上命經筵官吉服侍班。尚書方獻夫等以爲山陵未畢。不忍遽爾從吉。請仍令百官衣淺色衣朝祭。上不許。曰。朝廷禮儀自有定制。卿等餘哀未忘。可退。

皇明典禮志

卷之十

三十

朝後行之。無何。遣官冊封。故事。當鳴鞭作樂。百官

朝服侍班。獻夫復言。

皇后之喪。大槩一作。恐聖心增感。宜輟樂。

上怒其違旨。命照舊行。

嘉靖二十七年

孝烈皇后喪禮。

上素冠服舉哀。設奠畢。歸喪次。皇妃東宮裕王景王公主皆素服舉哀。設奠畢。各歸喪次。次日及第三日。

上素服舉哀。設奠大殮。素安梓宮。

上具喪服。皇妃東宮裕王景王公主等皆成服。文武百官布衣素服。經帶朝祭。十二日後。烏紗帽黑角帶。素服成服日。各具斬衰服。詣思善門橋南朝夕哭臨三日。每日早哭臨畢。退易素服。入候西角門。奉慰如前。孝服凡二十七日而除。一在外親郡王及世子王妃以下。斬衰服二十七日而除。在外文武官員服。凡二十七日而除。軍民男女止素服三十日。二月癸丑。

上以

孝烈皇后陵名未定。諭輔臣曰。朕思

皇明典禮志

卷之十

三十一

太祖

成祖俱二后先安玄宮。其陵名屬在何時。今禮臣案以故事。闕宋具奏。洪武十五年九月十三日。

孝慈皇后塋。孝陵。永樂十一年二月十六日。

仁孝皇后塋。長陵。皆命名在先。上塋在後。於是上定孝烈皇后陵名曰。永陵。仍御製祝文。命成國公朱希忠告。太廟。五月丙子。禮部上言。曩

孝潔皇后梓官入。百官自執事外。俱衰服送至土城祭畢。更常服辦事。迎。

主用烏紗帽素服。但

孝潔皇后自發引至

神主還京將及半月。中遇元旦。百官宜從常服。今

孝烈皇后初十日發引。十五日即還事體不同。請令

祭畢還京。諸臣除入朝外。俱素衣烏紗帽角帶辦

事至

神主還京而除

上曰昔有兩宮在。臣從君。敬其所尊。厥禮是矣。今

日卿等有母事之儀。隨喪往來者。仍當制服。祭畢

回者。以烏紗帽素服入朝。素冠素服辦事。迎

主。仍制服恩善門外。行安神禮。更素冠素服從事。五

聖廟典禮志

卷之十

三十二

月詔

孝烈皇后梓官入山陵。居中之右虛其左。先是

上命后與

孝潔皇后啟安禮。併舉

孝烈居左。既而

孝潔啟安禮。至是。部臣以玄宮規制。請得旨。乃更啟

孝烈仍居右云

皇嫂喪禮

嘉靖十四年正月

武宗莊肅皇后崩

上命禮部具喪祭儀。尋遣中官諭曰。喪禮視

聖慈仁壽太皇太后制行。於是禮部上儀注。有

上素冠素服。經帶舉哀。及群臣奉慰禮

上曰。朕於皇兄后無服制。制奉兩宮皇太后在上

又迫

聖母。善且忍。用純素。朕青服視事。諸儀再擬闕。於是

禮部尚書夏言等上言

大行莊肅皇后喪禮。在臣民無容議。惟是

皇上天子之尊。服制既絕。則不必臨御西角門。一切

奉慰。皆不當舉。羣臣成服後。又不當服素朝。恣情

聖廟典禮志

卷之十

三十三

國當伸尊。尤當避宜。免朝祭。便因復除二十七日

發喪。二十八日大殮

上素服詣大行前。設真奉安梓官。設几筵安神帛

立銘旌

上詣梓官前祭。憲廟皇妃。昭聖康惠慈壽皇太

后章聖慈仁皇太后。武廟皇妃。中宮皇妃。九

嬪公主等。各祭一百官命婦哭臨。如故制可。復諭

言等

聖母壽辰。爾百官不必赴公所。只私所盡制。大學士

張孚敬等上言

聖母壽且禮吉之至重者宜吉衣終日。庶于禮義允協。

上悅其體君忠敬從之。

皇太后

高皇后崩于十五年。

仁孝皇后崩。

永樂五年。皆以后禮故。

皇太后喪禮。始于正統七年。蓋

仁宗張皇后也。正統七年十月乙丑。

太皇太后崩。遺詔喪服以日易月。二十七日而除。哭

皇南輿禮志卷之十

臨三日君臣皆同。

皇帝成服三日後卽聽政。

天地宗廟社稷百神祀皆勿廢。諸王勿會哭。外官勿

進香。臣民勿禁音樂嫁娶。部議聞喪日爲始。不鳴

鐘鼓。諸王世子郡王王妃郡主以下。聞哭盡哀。易

素服第四日始衰服。二十七日而除。京官素服烏

紗帽黑角帶。自明日始至第三日。每旦詣恩善門

外哭。退宿公署。四日具斬衰服。朝夕哭。臨三日。各

十五舉轂。其入朝及視事。素帽素服。素經二十七

日而除。文武官一品至四品。命婦麻布大袖圓領。

長衫蓋頭。清晨由西華門入。至恩善門外。哭臨三

日。仍素服二十七日而除。軍民男女素服二十七

日而除。聽選辦事官監生吏典耆老僧道。聞喪卽

易素服。至三日詣順天府朝闕哭。至四日官斬

衰。監生人等素服朝夕哭。各十五舉聲止。服二十

七日而除。外官遺詔到日。四拜舉哀。四拜斬衰服。

望闕朝夕哭。臨三日。各十五舉聲止。二十七日而

除。命婦素服舉哀三日。素服二十七日而除。軍民

男女各素服十三日。甲寅勅禮臣議。諡十一月廷

臣上

皇明禮志卷之十

太皇太后尊諡曰誠孝恭肅明德弘仁順天康

聖太皇太后。庚申上尊諡如儀。頒詔發引俱如儀。

成化四年六月甲寅

慈懿皇太后錢氏。丙辰禮部言孟秋享

太廟。

太行慈懿皇太后喪禮。哭臨未畢。移至初七日。

上命仍於初一日祭。詔禮部會文武群臣議。慶大

學士彭時等言

大行慈懿皇太后作配

英宗皇帝正位中宮。及

皇上嗣居宸極尊爲慈懿皇太后恭

先帝全夫婦大倫

皇上全母子深恩位號彰著已數十年壽終之後宜

奉梓宮附祔慶奉神主附太廟今欲

別上塋必以今

皇太后千秋萬歲之後二后並配非本朝之制然有

二太后方自今始則陵廟之制亦當自今日考古

協義以行之前代一帝二后並祔慶廟者未易悉

數如漢文帝尊其所生母薄太后然嫡母呂太后

得罪宗社尚與父高帝並祔長陵無易又如宋仁

皇明禮志

卷之十

二十六

宗追尊生母李宸妃爲太后然嫡母章獻劉太后

本無干尚與父具宗同祭太廟無嫌

皇上于慈懿皇太后若稍未合禮則致貽後議有辨

前更況千秋萬年之後今皇太后與慈懿皇太

后同在陵廟不相妨碍愈足以見二太后生存

之日雍和無間永久之後並美無窮載諸史冊增

我

皇明之光彰我

皇上之孝此臣等所深願也

上命禮部會群臣定議以聞秋七月禮部尚書姚襄

及在廷文武大臣翰林院科道等官九十九員集

議慶廟禮部奏曰大行慈懿皇太后作配

先帝二十餘年誠孝一心夷險一德孚于中外

先帝養禮始終無間兩官名號既同二母禮生

相等

陛下孝養如一天下之人皆知

陛下克體

先帝初心以爲至仁大孝莫過於此今慈懿皇太后

之喪與

皇太后千秋萬歲後俱合祔祔陵慈懿左

皇明禮志

卷之十

二十七

皇太后右配享英廟禮亦宜然少有疑阻不合典

禮關繫非小天下萬世將有言之安保將奈撫據

禮改正者乎

上批答曰卿等所言固正但

聖母在上事有室礙朕屢請未蒙俞允朕平昔奉奉

兩官如一若因此違忤致有他虞豈得爲孝今當於

裕陵左右擇吉地安葬崇奉如禮庶幾兩全卿等

其體朕意翌日少詹事柯潛暨祭酒邢讓等三十

二員

上言合祔附廟之禮有闕則

先帝在天之靈不安天下後世謂

皇太后與

陛下爲何如歷觀前代未有爲

皇后又爲

皇太后始終無他故而不得合葬祔廟者也逢迎者

或以宣廟胡后爲言此與今日萬萬不侔

胡皇后乃

宣宗在御之日讓位於章皇后今則

先帝臨御未聞慈懿退讓也且

先帝於胡皇后亦復正尊號增修陵寢一依后禮

皇朝通志卷之十

矣或又以慈懿無出禮有之妻與繼室雖無出

合稱其夫崇正禮也縱使

皇太后意有不畢

陛下當念

先帝遵典禮爲重而於母后從義不從命可也知

皇太后聰明睿哲洞識倫理

陛下堅以爲請理無不從此益人倫之本風化之

早降

綸音以慰

先帝之靈以全母后之德以順天下臣民之心

陛下至仁大孝真足以爲法垂訓明日魏國公徐輔

暨公侯駙馬伯都督錦衣指揮等官三十五人復

上言是有諍臣實爲美事后能從諫允合天經伏望

陛下起敬起孝和氣婉容上同

聖母之心下慰羣臣之望禮科等科左給事中魏元

等三十九人復上言曰父母有過人子泣諫人君

有過人臣死諫孔子有曰生事之以禮死葬之以

禮祭之以禮今欲置梓官于他所必將奉神

主於別室天理未安人事不順以是爲禮臣所未

喻若以爲出于

皇朝通志卷之十

聖母當起敬孝悅則復諫不可遽已河南等道監察

御史康永韶等四十一人復以爲言禮部尚書姚

夔合六部都察院通政司大理寺等衙門尚書李

秉等四十四人復上言曰天下有祖宗之天下

皇上有祖宗之天下當謹守祖宗之成法我

國家立法垂憲一本于綱常尤嚴于君臣父子夫

婦之間若母后之意果不見從當斷以大義亦在

陛下處之而已時文武既上奏復跪伏文華門前以

待必從而後已

上悉覽奏復懇請于

皇太后自己至申稍見從送出數奏同辭批荅云等所言皆合朕意合葬之禮蒙允行矣於是文武羣臣皆呼萬歲而退丙子上尊諡曰

孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖唐皇后頒詔如儀九月庚申祔葬 肅皇后于 裕陵

成化二十三年十二月

憲宗皇帝葬 茂陵時

孝宗皇帝以生母

孝穆慈惠皇太后紀氏祔葬其儀文武百官宿公昇致齋三日遣官以祔葬告天地宗廟社稷

皇朝典禮志 卷之十

上親告

三十一

憲宗純皇帝几筵殿玄官祭告陵園設奉遷官拜位于享殿前內侍引奉遷官四拜興帛獻酒讀祝四拜焚帛祝畢別遣官祭告后土既啟玄官見梓官奉遷官行祭告禮如儀既奉遷梓官至享殿前拭安奉訖奉遷官于前行禮如儀先一日設大司馬舉於享殿門外奉遷官行啟奠禮如儀行祖奠禮如儀靈駕進祭至陵園門外升大昇舉奉遷官行造奠禮如儀將至陵有司先設席享殿于茂陵殿之右大昇舉至前享殿安奉奉遷官行安奠禮

如儀百官陪拜遣官以祔葬祭告后土并天壽山別遣官祭告 長陵 獻陵 景陵 裕陵奉遷官行遷奠禮如儀靈駕赴玄宮內侍捧誼冊寶以大陳列宜器內執事官陳酒饌於皇堂門外奉玉幣案置香案奉遷官受玉幣獻畢以授內執事捧入皇堂俯伏興四拜遂掩玄宮奉遷官行享禮如儀禮畢祭謝后土并天壽山及祭告

憲宗純皇帝別遣官以祔葬畢告 長陵 獻陵

景陵 裕陵凡奉遷官行禮俱內侍導

弘治十七年三月壬戌

皇朝典禮志 卷之十

聖慈仁壽太皇太后喪禮

三十一

上素服詣

太皇太后有奉哀哀止括髮設奠復舉哀畢雖喪次

英廟皇妃

皇太后憲廟皇妃

皇后皇太子親王公主王妃奉哀各歸喪次次日

上奉哀朝夕設奠 英廟皇妃

皇太后以下哭臨次日

上素服束髮設奠奉安 梓官設几筵

素服祭 英廟皇妃

皇太后以下皆成服各祭一在京文武官開喪之三
日滿清寧門外哭四日具斬衰服哭臨三日在署
視事孝服命婦哭臨俱如儀丁丑

上御西角門朝退召大學士劉健李東陽謝遷至煖
閣素帷中

上起立曰 慶廟事且商議健等奏曰昨太監扶安
諭示

孝莊廢皇后葬未合禮欲爲釐正此盛德事臣等仰
見

皇上聖孝高出前古
皇明興禮志 卷之十 三十三

上袖出 裕陵圖一紙指示曰此未合禮昨見成化
年彭璉姚變章奏章先朝大臣忠厚爲國如此

先帝亦甚不得已耳健等對曰誠如
聖諭今日斷自

聖衷萬世有光
上曰欽天監言風水朕已面折之今日開塋合葬不
爲動風水乎

皇堂不通則天地否塞通之則風氣流通惡得言動
惟誠心爲之其無害皆奏曰

皇上一念孝誠可以格天吉無不利

上曰此事不難禘廟之禮尤宜請健等奏曰先年議
已定 慈懿太后居左今 大行太皇太后居右
合稱 裕陵配享 英廟其引唐宋故事爲證臣
等不敢輕議其實漢以前惟一帝一后唐始有二
后宋亦有三后並祔者

上曰二后已非若三后尤非事宜師古末世不足學
太皇太后鞠育朕躬恩德深厚朕何敢忘但一人私
耳 錢太后乃

皇祖母立正后我朝祖宗以來惟一帝一后今若並
祔乃從朕首壞恐後來雜亂無紀極耳健等皆未
敢應
皇明興禮志 卷之十 三十三

上曰仍舊則理未安更之則違
先帝意朕思之夜不能寐難于降旨可議行之健等
乃上疏言請下廷議乃議于陵殿神座 英廟居
中 孝莊居左 孝肅居右

四月丁酉上 孝肅負順康懿光烈輔天成聖太
皇太后尊諡冊寶甲辰勒駟馬都尉蔡震護喪英
國公張懋督官軍防護太監苗達總督巡視

上哀服告几筵丁未發引
上哀服率皇太子以下行啟莫祖莫遠莫禮如儀祭

王送梓宮行朝 祖禮已酉 梓官附葬 裕陵
庚戌 神主還京

嘉靖十七年十二月壬寅

章聖慈仁康靜貞壽皇太后崩

上詣慈寧宮舉哀括髮設奠歸喪次文武羣臣哭臨
如儀三十日禮部言 太行皇太后服制二十七
日已闋適遇正旦朝會祭享所當酌議臣等恭擬
皇上是日早黑翼善冠淺淡袍服黑犀帶御殿受朝
疏入未下

上諭大學士言元旦玄極殿拜天仍具祭服先一日

皇明興禮志

卷之十

三十四

變服否於是禮部更請正旦日

上拜天受朝及先一日青服孟春享 宗廟前三日
奏齋

皇上青服臣下同之

上覽奏諭內閣曰部疏未免循故事未見損益何如
禮曰三年之喪賢者無過若拘于紙上法度後世
君人皆罪人也不但景君一人耳朕氣質微弱志
念實不副每有志于古道力不克然時亦不同今
既曰以日易月無有不知無有不見非虛文也是
實行也更不必小惠報父母姑息以事親宜實爲

之聖人作偽子雖山陵未就古人未葬百事皆輟
今郊社不敢廢封建征伐賞刑諸事命出一人本
無虛日謂之居喪吾不信也使當如制定服遇郊
有事吉服作樂况父在極子嗣位率用全吉何事
天及爾也此尊尊也廟有事着淺色服不作樂此
親親也居他處服黑布至喪次仍素服直候奉引
安 陵仍用始服之服以終之庶爲情實卿等與
宗伯翰林院禮科議否即日否禮部覆

皇上析禮精微爲萬世法請令內外一體遵奉報可

初禮部請正旦朝賀三奉旨罷免及是因別疏請

皇明興禮志

卷之十

三十五

上報曰屬端歲首朝會之始但昨方除服 梓官在

上卿等處以禮請朕謂當行實事于奉天門百官
青衣本等帶五拜三叩首不必公服致詞鐘鼓鳴

鞭俱輟之禮部復請

上具翼善冠黃袍御殿百官公服致詞鳴鐘鼓鳴鞭
奏堂上樂

上曰改歲更始王者奉順天道不可不重有謂弗宜
非知道者既在除服外其如議何子刻初朕用祭
服于玄極寶殿行告祀禮前期變服玄色吉衣几
筵四七節權命內侍行禮

先是禮部儀注小殮之下有

昭聖恭安康惠慈壽皇太后喪次舉哀之語

上覽之註其下曰此未可及成服日舉祭復于昭聖

下增曰遣祭一壇又註曰此俱增遺字蓋

上于典禮明辨如此

上勅諭禮工二部曰朕

皇考顯陵在承天山川淺薄堂殿狹陋今長陵西一

支曰大峪積茲歡迎

皇考遷祔所司其具儀闕于是禮官具顯陵奉遷大

峪與工二儀已乃命駙馬都尉崔元兵部尚書張

皇明其禮志

禮太監鮑忠誦承天迎

獻皇梓官壬子

大駕祭京師躬視大峪御史陳讓請奉

獻皇遺衣冠與章聖太后合葬于大峪又以

章聖遺冠帔合葬于顯陵

上曰並建二陵用衣冠交葬從古所無尤見乖謬

爲民

上猶以遷陵事于心未安已未復諭輔臣曰朕復思

一夜中心甚懼雖天子必有父以日易月聖人復

生必不能復不爭于初必不終于後不若時爲順

制奉養體魂二十歲忌厥露風塵掛途路茲欲奉

慈官兩詣合葬朕且躬往禮官當亟上議于是禮臣

言靈駕北來慈官南詣其理一也請如初論便

上曰不思四海非王土乎即我

高皇孝陵在南京歲時展謁得親睹否

成祖豈不基

高皇鄉等報前議朕心終不安乃停崔元等三使惟

令錦衣衛指揮趙俊齊吉兩儀仗往且啟視

顯陵玄宮馳報

上猶以送終事大念之數旬未決十八年元日夜而

皇明其禮志

論武定候郭勛曰所有大事愚人安知朕意鄉其

示禮部于是禮臣嚴嵩請即

聖心所安者行之姑待趙俊歸

上曰不斷乃婦人事朕意決矣其以合葬事宜聞已

而後歸言玄宮有水于是衆噴噴言顯陵當北

遷

上諭禮部朕當親往卜吉兆一時諸臣諫南巡者皆

得罪三月

駕抵承天謁顯陵遂定新玄宮

上悲思瞻眺作再謁顯陵歌

四月

上諭行在禮部曰朕視言集甚無義天既重卜胡爲來此惟純德山效靈

皇考寧處久矣卿等其持此贊朕時

上意欽奉

皇考純德而痊 慈宮大略故微示其意于是御史謝少南請修慶都堯母祠

上曰帝堯父母異陵可知合塋非古改少南左春坊左司直兼翰林院檢討時大略玄官已成詔以五月三日祭引

皇朝禮志

卷之十

三十八

上復躬視大略召禮部尚書嚴嵩論之曰是地空夷不如純德完美其用前議遂定合塋禮舉慰神之禮于永孝殿后妃與事

上曰以此盡子婦情也

十八年禮部擬上

慈宮引祭

二聖合祔禮儀

上復更定

太廟辭謂增承天門辭莫朝陽門逆莫并題主後降祔享神等禮梓宮登舟升岸等祭禮部乃復以

前儀悉遵欽定增改更進先期命京山侯崔元充

真獻使靖遠伯王瑾統軍護行錦衣衛都指揮使

張璘卒旗校水次圍宿太監鮑忠提調內使人役

掌詹事府禮部尚書溫仁和知禮儀事大學士顧

鼎臣恭題神主成國公朱希忠捧主太常少卿一

人執事官十人鴻臚少卿一人屬十人光祿少卿

一人四署四人錦衣指揮一人屬四人各供事給

事中御史各二人監視欽天監官一人博士一人

安葬前期二日百官及皇親命婦詣慈寧宮門外

哭臨命婦設祭前期六日告

皇朝禮志

卷之十

三十九

太廟告 肅宗廟告 列聖廟越二日告天地神祇

又二日上告几筵夏服四拜三獻奉良又四拜禮

畢設奠辭靈執事者設大昇養于午門外至大

明門外啟奠內侍官于几筵陳酒饌

上表服拜其舉哀內侍請梓宮升龍輜執事官奉

登龍輜

上至梓宮前跪內侍官跪請

皇妣靈駕進祭

上由殿左門出官眷哭隨至午門請靈駕安止行祖

奠禮祖奠

上哀服拜奠舉哀。靈駕進發

上率官眷送至端門外行朝祖禮。朝祖欽定捧主

官九員服捧各廟主詣

太廟太常寺陳脯醢酒果奠獻。

上具青服詣桑主與跪太常卿請。慈孝獻皇后朝

祖上捧桑主由

太廟中門入至丹陛上立典儀贊迎神太常卿進立

北向。

上捧桑主跪太常卿跪奏曰孝玄孫嗣皇帝御名謹

奉慈孝獻皇后謁辭內贊贊四拜興。

皇明典禮志

卷之十

四十

上捧桑主起立禮畢捧主官還主各廟。

上捧桑主退至陛隨列聖主後出行辭奠禮。辭

奠先期太常寺官于承天門內設牲醴內侍官設

帷幕。

上哀服二拜三獻舉哀又二拜。

上退官眷八拜哭盡哀靈駕進發。

上奉送而還官眷還梓宮出承天門大明門由朝

陽門出大樂鼓吹前導設而不作。遣奠太常寺

官于朝陽門外設牲醴引奠獻使詣拜位行禮如

儀。梓宮啟行路祭公侯伯府部耆老人等共

祭于朝陽關外僧道官共祭于通州皇親駙馬旣

奉送梓宮官祭于張家灣前期內侍官設

神座於通州席殿靈駕至奠獻使行上食禮執

事官陳祭品設題主案奉桑主至案上奠獻使

具青服四拜百官俱四拜侍左右題主官盥手西

向立恭題訖行降神禮典儀贊就位四拜三獻

降神又四拜太常官請神主降座陞輿主還京

靈駕行內執事官焚香駕內儀于野次日

神主回京內執事官偕儀衛教坊司大樂鼓吹前導

至道中行享神禮百官具青緋錦繡服色四拜三

獻四拜

皇明典禮志

卷之十

四十一

神主與至朝陽門內導引官導

神主入

上具常服率

皇后官眷等迎神于慈寧宮門外武廟后妃公主

涇簡王妃等迎于宮門內俱吉服

神主至几筵殿內

上立于殿東稍南西向

皇后皇妃以下序立于殿西稍南東向內侍官請

神主降輿陞座

上奉

神主于靈座行安神禮四拜。后妃以下入四拜。百

官于慈寧宮門外隨班行禮傳贊如儀

神主與行真獻使等官上食梓宮啟行至張家灣登舟行祭告禮真獻使行禮如常儀舟祭沿途日三上食真獻等官俱素冠服神宮監尚膳監恭辦食饌梓宮自通州登舟抵承天府所過河濱江山神祇俱牲醴致祭勳臣皆服行禮顯陵合羣先期遣官祭告顯陵舟至承天府太常寺官陳牲醴百官衰服迎梓宮升席殿真獻使行祭告禮

皇朝通志

卷之十

四十二

先詣

曆宗舊陵所奉遷

曆宗梓宮安于稜恩殿復詣

聖母梓宮前候發執事官先陳龍輜于稜恩殿門外

候大昇輿至詣

靈駕降輿升龍輜詣稜恩殿執事官奉梓宮升龍輜

奉安稜恩殿行安神禮真獻使于

二聖梓宮前行禮執事撫按等官陪拜以合祭祭告

后土并純德山之神行遷奠禮遷奠真獻使詣拜

位舉哀候掩玄宮時太常官引詣

靈駕赴玄宮執事官奉進皇堂安奉謚冊寶置于前

陳列其器行贈禮執事官陳設酒饌于皇堂門外

真獻使四拜奠酒獻玉帛以授內執事捧入皇堂

又四拜舉哀贈事畢赴玄宮行享祀執事官陳牲

醴于玄宮前如常儀百官陪拜掩玄宮畢太常寺

同內侍官恭奉桑主并魂帛奉藏于玄堂外遣官

祭后土并純德山之神陳設酒饌如常儀真獻使

執事官還京報命

皇妃喪禮

洪武七年九月庚寅貴妃孫氏薨命吳王楠服慈母

皇朝通志

卷之十

四十三

服斬衰三年以主喪事勅皇太子及諸王皆服期

有司營塋厝於朝陽門楮岡之原

成化十一年六月乙巳皇子母紀氏薨追封淑妃謚

恭恪莊僖較三日朝

上服淺色衣御奉大門視事命禮部定喪祭儀注先

是妃病大學士商輅言皇子母有不祥禮宜從厚

仍乞司禮監奉皇子問侍裝服行禮

上是之乃命司禮監黃賜詣問儀八月壬寅葬恭恪

莊僖淑妃紀氏于西山自初喪至祭引下塋

上及

皇太后

中官

英廟皇妃皇妃親王公主皇子各有祭遣皇子奉祝冊行禮管城筭引下葬日

上俱不視朝皇親公侯駙馬伯文武百官及命婦送葬設祭如常儀

嘉靖三十三年正月康妃杜氏薨妃裕王母也禮部尚書歐陽德等言累朝皇妃薨或未生皇子或子非長或子爲東宮而先薨俱與今異惟成化中淑妃紀氏薨所生皇子倫序居長與今相類彼此皇

皇明典禮志卷之十

子尚幼今裕王已婚禮宜持服主喪送葬出城乃議輟朝五日裕王遵孝慈錄斬衰三年欽定大臣題主開坐掩壙祠謝后土并用工部官送葬儀使人數皆增于舊

上謂大學士嚴嵩等曰部擬憲廟淑妃大不同裕王不當服斬衰嵩等對憲廟初有悼恭太子在前淑妃之子居次正與康妃今日同喪禮必于爲

主裕王宜服斬衰以執饋奠之事

太祖御製孝慈錄序文曰庶子爲其母斬衰三年部議違此也

議違此也

上復諭萬新衰三年當遵君父齒言

洪武七年貴妃孫氏薨無子命吳王補服慈母服斬衰三年主喪事皇太子諸王皆服期是年孝慈錄成遂爲定制乞命殿下哀杖入哭几筵居府畫制上意猶未以爲然乃下部疏曰輟朝五日不合一切

所擬俱非禮之正其考貴妃鄭氏例以閔于是從等復上儀注輟朝二日不鳴鐘鼓

上淺淡色衣奉天門視事百官淺淡色衣烏紗帽黑角帶朝參欽命裕王主饋奠之事裕王率妃入官

素康吳盡哀四拜視小殮大殮成服朝夕哭臨三

皇明典禮志卷之十

日以後每日一奠通前二十七日而止仍于燕居斬衰三年以伸子情妃詣拜位贊四拜奠酒讀祝贊四拜舉哀興哀止望塞禮畢其焚黃陳祭儀以祝文及謚冊文置前裕王四拜三獻筭引啟奠祖

莫遣奠御祭各一柩出玄武門裕王步送至京城門外路祭畢還官百官素服烏紗帽黑角帶路祭

路人

上曰焚黃乃制命非王可行其仍以常禮從事餘如擬部覆奏

皇妃焚黃儀傳訛非一日蓋自累朝或所生皇子及

親王或司禮監官行禮皆拜而獻酒跪而讀祝乃
奉用上尊謚之儀而末恩賜謚爲制命其祭文稱
皇帝遺諭與上尊謚迥不同也今既奉旨以常禮從
事官改議賜謚祭禮讀祝宣冊皆平立不拜

上報可仍着爲令遂冊謚妃爲榮淑冊曰朕惟君
之于妃生既錫封沒必加謚爾康妃杜氏早膺淑
選事朕有年皇子誕生宜延遐祉偶嬰一疾遽爾
長終爰念勞勩載錫嘉號茲特謚曰榮淑爾靈不
昧服茲寵光後十三年裕王嗣統乃追尊妃曰孝
恪皇后云

皇明通志卷之十

四十六

皇太子喪禮

洪武二十五年夏四月皇太子薨命禮部議喪禮部
侍郎張智等議曰喪禮父爲長子服齊衰期年今
皇帝當以日易月服齊衰十二日祭畢釋之在內文
武官公署齊宿翌日素服入臨文華殿給衰麻服
越三日成服詣春和門介哭明日素服行奉慰禮
其當祭祀及送殯者仍衰服以行在京停大小祀
事及樂至復土日而止停嫁娶六十日在外文武
百官間喪易服于公署祭哀次日成服行禮停大
小祀事及樂十三日停嫁三十日其內外文武百

官行祭禮者今光祿寺供具

成化八年正月

皇太子薨年三歲

上召禮部臣諭之曰

皇太子年幼喪禮宜從簡禮部具儀

上自祭喪日爲始服翼善冠素服七日而除祭後

三日皆不視朝又三日

上御西角門朝不鳴鐘鼓祭用素食文武群臣間喪

素服烏紗帽黑角帶第三日素服麻布絰帶麻鞋

布裹紗帽詣恩善門哭臨一日而除第四日素服

皇明通志卷之十

四十七

朝西角門行奉慰禮以書計告天下諸王天下王

府并文武官素服于廳視事再舉哀復再拜次日

服布裹紗帽麻鞋絰帶設香案舉哀行禮服素服

烏紗帽黑角帶二日而除

嘉靖二十八年莊敬太子喪禮聞喪第四日成服

上祭一母妃祭一裕王景王共祭一公主共祭一內

官內使共祭一東宮六局官共祭一文武百官自

間喪次日素服宿公署第四日早具齊衰服不杖

越南城明德宮舉哀四拜舉祭次日爲始輕朝不

鳴鐘鼓凡十日百官素服奉慰退易布裹紗帽絰

帶麻履凡十二日而除在京軍民素服十二日而除聽選官吏監生僧道耆老俱順天府舉哀四拜諸王及世子王妃郡主以下聞計次日素服舉哀四拜服十二日而除外官素服舉哀易素冠服十二日而除翰林院撰謚冊文謚寶文壙誌文祭告文欽定大臣二員充正副捧飾寶賜謚

太子妃喪

洪武十一年十一月庚寅

皇太子妃常氏薨上素服輟朝三日

中宮素服哀臨

皇朝禮志

卷之十

四十八

皇太子服齊衰終身焚于墓所常服還命皇孫服斬

衰置靈座傍遇祭奠則服之諸王公主服如制

諸王喪禮

洪武二十八年三月癸丑秦王模薨

王上第二子

孝慈皇后所生也年十五受封二十三之國至是薨

年四十計聞詔定喪禮禮部尚書任亨泰奏曰考

之宋制宜輟朝五日今遇時享宜輟輟朝一日

皇帝及親王王妃公主世子郡王郡主及靖江王世

子郡君服制皆與魯王喪同皇太子服齊衰期

年因親事以日易月亦十三日而除素服期年從之喪聞

上輟朝三日禮部奏差官掌行祭禮翰林院撰祭文謚冊文壙誌文工部造銘旌差官造墳又欽天監官一員上葬國子監監生八人報計各王府御祭一壇

太皇太后皇太后東宮各一在京文武各一壇御祭

凡七壇封內文武祭一壇非封內者不弔祭其服

制王妃世子衆子及郡王郡主下至官人斬衰三

年封內文武官齊衰三日哭臨五日而除在城軍

皇朝禮志

卷之十

四十九

民素服五日郡王衆子郡君爲兄及伯叔父齊衰

期年郡主妃服小功五月凡世子世孫喪禮聞喪

御祭一

東宮祭一七七百目下葬周年二周年除服御祭各

一翰林院撰祭文謚冊壙誌文工部造銘旌國子

監監生報計

公主

喪聞

上輟朝一日御祭一

皇太后

中官東官各祭一各公主共祭一翰林院撰祭文墳志文戶部給齋糧工部造銘旌神主魂帛棺槨塋壙誌石冥器儀仗欽天監選地擇日同子監監生報訖御祭凡六下焚靈柩由東上南門東上北門北中門北安門出工部內監官於墳所設享堂教坊司擗女樂送至墳所祀后土并題主安神俱遣大臣行禮

品官喪禮 洪武初定

初終

有疾遷於正寢疾甚去故衣加新衣掃內外分禱

皇明禮志 卷之十

五十

所祀侍者坐持手足書遺言屬纊以俟乃廢牀寢于地孝子啼餘皆哭男子白布衣被髮徒跣婦人青練衣披髮不徒跣女子子亦然父爲長子子爲人後者爲其本父母皆不徒跣女子嫁者髮孝子坐牀東餘在後跣踊無算兄弟之子以下又後俱西面南上妻坐於牀西妾及女子子在後哭踊無算兄弟之女以下又後俱東面南上籍筵坐哭內外之際隔以行帷祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西南北面

東上皆坐哭乃復於正寢以死者之上服左荷之升自前東榮當屋屨棟北面西上左執領右執腰招以左每招曰某人復三呼而止男稱伯仲女稱姓以承投於前承以篋升自東階人以覆尸復者降自後西榮乃立喪主謂長子無則長孫主婦亡者之妻無則主喪者之妻設喪知禮者爲之司書司貨子弟或更僕爲之執事者設床於室戶內之西遷尸于床南首覆用殮衾去死衣卽床而奠奠者以酒饌升自東階設於尸東當隅既奠奠者降出帷堂掌事者掘坎盆盤之屬于西階下浴巾衣

皇明禮志 卷之十

五十一

具於西序南上陳襲衣於房中掌事者俱升自西階授沐者沐者入喪主以下出戶外立哭乃沐櫛束髮用緹抗衾而浴拭以巾餘水棄于坎設床于尸東衽下莞上簟浴者舉尸易床設枕著明衣裳以巾覆面喪主以下入哭乃含替者舉盤水及筭升堂含者盥手于戶外替者沃盥含者洗飯王賓于筭執以入替者從入北面徹枕奠筭于尸東含者坐于床東西向祭巾實飯含喪主復位奠者以床升人設于尸東布枕席如初執服者陳襲衣于席遷尸于席上而承之去巾加面承設文耳著

手納履若席。易履以大殮之。余內外皆就位哭。乃置虛座。結綯爲薦。帛立。如旌。右諸子三日不食。期九月之喪。三日不食。五月三月之喪。再不食。小殮之禮。喪之明日。祔明陳殮。衣于東序。饌于堂東階下。設床施薦。席褥于西階。鋪絞。余衣舉之。升自西階。署于尸南。先布絞。橫者三於下。縱者一於上。侍者盥手。舉尸男女共扶之。遷床上。去枕舒綯。衣承藉。首卷兩端塞兩肩。又卷衣夾兩脛。餘衣掩尸。左衽不紐。裹以余未結絞。未掩而殮畢。覆以余喪主西向。主婦東向。憑尸哭。躐斬衰者袒括髮。齋衰以下裂布交於額。繞髻。婦人以麻握髻。而整殮者舉尸男女從奉之。遷于堂中。哭位如室內。執事者盥手。舉饌。升自東階。至靈座前。祝焚香。洗盃。酌酒奠之。喪主以下哭盡哀。乃大哭不絕聲。背爲燎于庭。厥明滅燎。乃大殮。大殮之禮。小殮之明日。夙興陳衣于東序。饌于堂東階下。舉棺以入。置堂中。少西。侍者先置余于棺中。垂齋于四外。侍者與子孫婦女俱盥手。掩首。結絞共納於棺中。以余先掩足次首次左次右。令喪主主婦哭盡哀。徹床覆余以衣。設靈床于柩東。贊者以饌升入室。西向奠於

廟前。內外皆就位哭。如初。喪主以下各歸喪次。成服。又明日。祔明五服之人各服其服。朝哭相弔。諸子孫就祖父及諸父前跪哭。皆盡哀。就祖母及諸母前哭。亦如之。女子子就祖母及諸母前哭。遂就祖父諸父前哭。如男子之儀。主婦以下就伯叔母哭。亦如之。訖乃復位。諸尊者降出。還次。喪主以下降立。于東階下。外姻在南。俱西向。北上哭盡哀。各還次。既成服。喪主及兄弟始食。粥自是每日晨皆服其服。就位哭。侍者設盥櫛具奉。魂帛出。就靈座。朝奠設饌。祝盥手焚香酌酒。喪主以下再拜哭盡哀。食時上食。至夕奠如朝。奠饌。喪主以下奉魂帛入。就靈牀哭盡哀。朝夕間。奠至則哭。自此至于虞朝夕如之。朔望則具殷奠。饌爲盛。禮如朝。奠至夕進夕奠。如常禮。有時物則薦之。百日而卒哭。弔奠。弔者至。入哭。臨尸盡哀。出拜靈座上。香再拜。遂弔。喪主相持哭盡哀。喪主哭對無辭。凡弔者至。護喪者出迎。賓入哭盡哀。再拜焚香。跪辭祭酒。護喪止哭者。祝跪讀祭文。賓主皆哭盡哀。賓再拜。喪主哭出。西向稽首再拜。賓東向答拜。又再拜。賓答拜。又相向哭。揖而出。喪主哭而入。護喪者送

官軍曰堯稍尊曰柏節擇地三月而葬前期擇地喪主帥執事者掘兆四隅外其壤掘中南其壤告后土氏祝帥執事者設位于中設盞陳饌告者吉服入北向執事者在後東上背再拜盥醜酌酒俯伏興祝執版跪讀之曰敢告于后土氏之神今某營建宅兆神其保佑俾無後艱復位告者再拜祝及執事者皆再拜遂穿墳刻誌石造冥器儲大輿作神主以俟發引墓啟之日掌事者納柩車于大門內南向進靈車于柩車右先于墓所張吉輿帷凶帷西吉帷東俱南向設靈座于吉帷下如

之柩至庭喪主以下於柩東西而南上祖父以下於東北而南西上異姓丈夫於喪主東南而南北上妻妾女子以下於柩西東南而南上祖母以下於西北而南東上異姓婦人於主婦西南而南北上皆立哭內外障以行帷祝帥執饌者設祖奠於柩東祝以酒奠詣饌南北向跪曰永遷之禮靈神不留謹奉旋車式遵祖道徹饌柩勅旌次之墓次之喪主以下從柩哭婦人次之并柩就輿內外哭位如柩乃設遺奠如祖奠之儀徹饌祝奉現帛置靈車盛主於箱置帛後靈車動從者如常靈車後方相次誌石次冥器次下帳次米次酒脯次食輿次銘旌次肅次鐸次挽歌次柩車喪主及諸子俱經杖衰服徒跣哭從餘以服爲序從哭出門出郭門親賓還者以次向柩立哭盡哀畢者再拜退靈車至帷門外迴南向薦食於靈座前柩車至入凶帷南向祝設几席於柩車東初至宿次內外皆就柩車所分東西立哭遂設奠柩車至壙前迴南向掌事者陳冥器於壙東南而西向北方乃下柩于廬丈夫柩東婦人柩西憑哭盡哀各退復位贊者引喪主以下哭於墓道西而南北上妻及女子于以

下哭於羨道西東面北上哭隔無筭婦人障以行帷掌事者設席于壙內遂下柩北首覆以夷衾持妻者倚妻於壙內兩廂遂以下帳張於柩東南向米酒脯陳于帳東北食器于帳前醢醢于食南藉以版奠器于壙內左右掌事者以玄纁授喪主喪主授祝祝奉置柩旁喪主拜稽顙施銘旌誌石於壙內乃掩壙復土喪主以下稽顙哭盡哀乃祠后土於墓左祝曰某官封諡某幽宅神其保佑俾無後艱取木主題之執事者卓置盥盆帨巾喪主立前北向祝盥手出主題者盥手西向立先題階後題面祝奉置靈座藏帛炷香酌酒執版出於喪主之右讀曰孤子某敢昭告于先考某官封諡府君形歸窆窆神返室堂神主既成伏惟尊靈含舊從新是憑是依喪主再拜哭盡哀哀止祝奉神主置靈車執事者徹靈座遂行內外從哭如來儀出墓門尊者乘車馬去墓自步許卑者乃乘靈車至宅內外乘者皆下靈車入至西階前趨南向少頃靈車退祝奉神主置於靈座喪主以下并立哭于靈座東西向東上內外以次升祖父以下哭于帷東南向西上妻及女子子以下哭于靈西東向

南上祖母以下哭于帷西南向東上外姻丈夫帷東北向西上婦人帷西北向東上親賓弔如初哭盡哀相者引喪主以下降各還次沐浴以俟奠柩既入壙掌事者先歸修虞事墓遂不出是日可也執事者陳器具饌設盥盆帨巾于西階西南上設祝版設香案于室中東茅聚沙于前祝出神主于座喪主及兄弟倚杖於室外與祭者皆入哭北面以服爲列重者前輕者後尊者坐卑者立丈夫處東婦人處西侍者後乃降神祝止哭者喪主降自西階盥手帨手焚香再拜執事者皆盥帨實酒於注西面跪以授喪主喪主跪受酌酒於盞醉之茅土俛伏興少退再拜復位既降神祝進饌執事者佐之喪主乃初獻喪主酌酒及注進盞三祭于茅束上俛伏興祝執版出於右西向跪讀曰日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧潔牲庶羞盛醑齊哀薦裕事祝興喪主哭再拜復位哭止主婦亞獻禮如初不讀祝親賓一人終獻禮如亞獻乃俯食喪主以下皆出祝闔門喪主立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休於他所祝進當門北

同噫歎告啟門三乃啟門喪主以下入就位祝立於右歛主匣之置故處喪主以下哭辭神再拜盡哀止出就次執事者徹祝取窆帛埋之罷朝夕奠過桑日再虞禮如初虞遇剛日三虞禮如再虞三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌設玄酒厥明夙興祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉主婦盥醴奉食喪主奉羹主婦奉飯以進乃初獻曰來日降神于祖考某官府尚享亞獻終獻侑食闔門啟門辭神如虞祭自是惟朝夕哭喪主兄弟蔬食水飲不食菜菓寢席枕木 卒哭明

皇朝禮志

卷之十

主人

日而祔陳器具饌于祠堂設祖考妣位於中南向西上設逝者位於其東南南向毋喪則不設祖考位質明喪主兄弟倚杖於階下入哭盡哀止乃詣祠堂祝軸廉啟櫝奉所祔祖考祖妣之主置於座西上喪主以下還詣靈座哭祝奉主櫝出主乃參神在位者皆再拜乃降神祝進饌酌獻先詣祖考妣前祝版曰孝孫某謹以潔牲庶羞菜醴醴齊適于某考某官府君降神孫某官尚享皆不哭內喪則曰某妣某封某氏降神孫婦某封某氏次詣逝者位前祝版曰薦祔事于先考某官府君適於某

考某官府尚享三獻侑食闔門啟門辭神如卒哭儀禮畢祝先納祖考妣主于龕次納逝者主西階上匣之反於座出門喪主以下哭從如來儀期而小祥喪至此凡十三月不計閏月初忌前期日喪主以下皆沐浴灑掃滌濯具祭饌設次陳練服厥明夙興祝出主喪主倚杖於門外與期親各服其服而入哭盡哀止乃出就次易服復入哭祝止哭乃降神初獻亞獻終獻侑食闔門啟門辭神並同卒哭之儀祝版曰日月不居奄及小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧敢用潔牲庶

皇朝禮志

卷之十

五九

羞菜醴齊薦此常事尚享自是止朝夕哭始食菜粟再期而大祥喪至此凡二十五月前期沐浴陳器具饌如小祥設次陳禪服以酒果告遷於祠堂改題神主如加贈之儀遷還而西虛東一龕以候新者厥明行事如小祥儀奉神主入祠堂喪主以下哭從至祠堂前止哭執事者徹靈座斷杖棄之屏處舉遷主埋於墓側始飲酒食肉而復寢大祥之後閏一月而禭喪至此計二十有七月十一日喪主禪服西向衆從之皆再拜祝執版立於喪主之左跪告曰孝子某將以來月某日祔薦事

于先 某官府君十既得吉敢告喪主再拜降闕門退乃前期一日沐浴設神位於靈座故處陳器具饌厥明行事皆如大祥儀喪主以下詣祠堂視奉主楮置於西階卓子出主置于座喪主以下皆哭盡哀乃降神三獻稍食闔門啟門禮畢辭神乃哭盡哀送神主至祠堂 聞喪 奔喪始聞親喪以哭答從者盡哀問故又哭盡哀乃易服遂日行百里不以夜行見星而舍見星而行道中甚至則哭哭避市朝望其州境縣境其城其家皆哭至于家內外哭待於墓上入門而左升自西階殯東西

始聞喪爲位會哭四日成服亦如之皆每月朔必位會哭月朔既滿次月之朔乃爲位會哭而除之其聞喪至則哭可也 凡有改葬者皆聞於官將改葬先於墓所隨地之宜張白布帷墓間戶而南其日內外諸親皆至墓所各就便次孝子以下及妻妾女子子俱總麻服周親之下素服丈夫墓東西向婦人墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀早者再拜祝立於墓道南北向內外哭止祝三嚴噫嗆告以故哭盡哀就別所掌事者開墳訖又哭如初掌事者設席於墓下舉棺出於席上內外俱哭於墓所杖棺設饌於柩南孝子跪奠酒再拜徹奠進柩車於帷門外南向升柩于車遂詣墓所內外俱哭掌事者先設床於墓下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫柩東婦人柩西俱立哭掌事者舉柩入設牀柩東舉尸出置于牀南首遂殮如大殮之儀如不易棺則不設床乃設靈座于吉帷內幕下西廂南向乃壆將引柩告曰以今吉辰用卽宅兆不設祖奠無反哭無方相題頭餘如常壆之儀既壆就吉帷靈座前一處虞如常儀祝曰孝子某敢昭告于某曾改茲幽宅終虞夙夜匪

寧帝號罔極清酌庶羞祇薦虞事尚享孝子以下
出就別所釋總麻服素服而還掌饌者徹饌寧享
者徹靈座

洪武五年定品官喪儀

棺用油杉朱漆槨用土杉

塋娶公侯六三品以上四五品以上二

宴器公侯九十事一品二品八十事三品四品七
十事五品五十事六品七品三十事八品九品二
十事

引披鍾公侯四引六披左右各八鐸一品二品四

皇朝典禮志

卷之十

六十二

引四披左右各六鐸三品四品二引二披左右各

二鐸

羽幡竿長九尺五品以上一人執之以引柩六品
以下不用

功布品官用之長三尺

方相四品以上四目七品以上三目八品以下不
用

柩車上用竹格以綵納之旁施帷幔四角垂流蘇
誌石二片品官皆用之其一爲蓋書某官之墓其
一爲底書姓名鄉里三代生年月日及子孫卒葬

月日婦人則隨夫及子孫封贈二石相向用鉄束
埋墓中

祭物四品以上用羊豕九品以上用豕

庶人喪禮

初終疾病還正纓書遺言屬續氣絕寢於地易服
男子扱上衽被髮徒跣婦人去冠乃復卷衣覆尸
計于親友設幃及床遷尸其上南首覆以衾卽牀
而奠掘坎陳醴衣及飯含沐浴之具喪主以下皆
出幃外侍者抗衾而浴遷尸易新衣徒置堂中喪
主以下就位哭喪主坐于牀藉以菜同姓期功以

皇朝典禮志

卷之十

六十三

下各以服次坐于後西南向上主婦東婦女坐於
牀西藉以菜同姓婦女服爲次坐於後皆東向南
上別設幃以障內外異姓坐于幃外乃含喪主哭
盡哀加幅巾充耳設瞑目納履乃襲深衣給大帶
設握手覆以衾置靈座設奠立銘旌小殮
大殮成服吊奠訖三月而哭俱如品官儀
祭引前一日設饌而朝奠祝北面跪告曰今以吉
辰遷柩敢告俯伏與喪主以下哭盡哀再拜乃遷
柩後者入婦人退喪主及衆兄弟飲杖立視祝以
筓奉窆帛導柩前行喪主以下從哭男子右婦人

左重服前輕服後無服之親皆次喪主主婦後遂遷于廳執事者布席後者置柩于席上祝設靈座及奠于柩上南向喪主以下就位坐哭藉以薦席親賓致奠時設祖奠厥明與夫納大輿于中庭執事者徹祖奠祝告曰今遷柩就輿敢告遂遷靈座置旁側役夫遷柩就輿喪主從柩哭視載婦人哭于帷中載畢祝帥執事者遷靈座于柩前南向乃設遺奠奠畢執事者徹奠祝奉匱置靈車別以箱盛主置魂帛後婦人蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜柩行奠器銘旌等前導

座遂行喪主以下哭從如來儀奉靈車至家哭神主入哭于廳詣靈座前哭盡哀有帛者拜之如初奠之日日中而虞掌事者先歸修虞事具饌于堂東喪主以下內外俱詣靈座所喪主諸子倚杖於室戶外內外俱哭掌饌者以饌入替者請喪主止哭盥手奠酒俯伏與西向立內外哭止祝進立于靈座右跪讀祝文曰過遇奄及反虞叩地號天五情震凜清酌庶羞哀盡虞事祝與喪主哭再拜退復位內外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子子還別室徹饌祝取匱帛帥執事者埋於他朝夕奠柔日再虞剛日三虞三日而卒哭其日夙興掌事者具饌於堂東內外各衰服贊者引喪主俱杖升立哭于靈座東西向北上婦人升詣靈座西東向北上贊者升自東階入徹夕奠出執饌者以饌升喪主盥手奠酒俯伏與少退西面祝入讀祝文喪主以下再拜哭各還次卒哭之明日祔小祥大祥俱如品官儀大祥之後間一月而禫既卜日乃陳器具饌詣祠堂出奉神主置于座內外俱就位哭喪主盥手奠酒祝立于右止哭跪讀祝文祝與喪主哭再拜退復位內外

俱哭盡哀送神主還于祠堂。

洪武五年定庶民喪儀。

棺所用堅木杉爲上柏次之不得用硃紅冥器一

事。

功布以白布三尺引柩。

柩車以衾覆棺。

誌石二片。

祭物用豕力不及者隨家有無。

凡喪禮禁令。

洪武五年詔古之喪禮以哀戚爲本治喪之具稱家

皇朝禮志

卷之十

六六

有無近代富者奢僭犯分力不及者揭借財物炫

耀殯送或于風水停柩經年不行安葬宜令中書

省集議定制違者論罪。

服制

洪武七年十一月孝慈錄成先是貴妃孫氏薨初禮

部議服制禮部尚書牛涼等奏曰周禮儀禮父在

爲母服三年若母則無服

上曰父母之恩一也而低昂若是不情甚矣乃勅翰

林院學士宋濂等曰養生送死聖人大政諱亡忌

疾哀世陋俗三代喪禮散失于衰周厄于暴秦漢

唐以降其能議此夫人情無窮而禮爲適宜人心
所安卽天理所在爾等其考定喪禮於是濂等考
得古人論服母喪者凡四十二人願服三年者二
十八人服期年者十四人奏之。

上曰三年之喪天下之通義今願服三年視服期年

加倍豈非天理人情之所安乎乃立爲定制子爲

父母庶子爲其母皆斬衰三年嫡子衆子爲庶母

皆齊衰杖期仍命以五服喪制著爲書使內外遵

守其冠服經杖制度詳見本書其叙服有八子爲

父母庶子爲所生母子爲繼母子爲慈母子爲養

皇朝禮志

卷之十

六七

母女在室爲父母女嫁及在室爲父母嫡孫爲祖

父母承重及曾高祖父母承重者爲人後者爲所

後父母爲人後者爲所後祖父母承重夫爲人後

則妻從服婦爲舅姑庶子之妻爲夫之所生母妻

妾爲夫皆服斬衰三年嫡子衆子爲庶母嫡子庶

子之妻爲夫之庶母爲嫁母出母父卒繼母改嫁

而已從之者夫爲妻皆斬衰杖期父母爲嫡長子

及衆子父母爲女在室者繼母爲長子及衆子

母爲長子及衆子孫爲祖父母爲伯叔父母妾爲

夫之長子及衆子爲所生子爲兄弟爲兄弟之

及兄弟之女在室者爲姑及姊妹在室者。妾爲嫡妻。嫁母出母爲其子女在室者。及雖適人而無夫與子者。爲其兄弟及兄弟之子。繼母改嫁爲前夫之子從已者。爲繼父同居。兩無大功之親者。婦人爲夫親兄弟之子。婦人爲夫親兄弟之女在室者。女出嫁爲父母妻爲其父母爲人後者爲其父母女適人爲兄弟之爲父後者。祖爲嫡孫父母爲長子。婦皆齊衰不杖期。爲曾祖父母齊衰五月。爲高祖父母。爲繼父昔同居而今不同居者。爲繼父雖同功而兩有大功以上親者。皆服齊衰三月。爲同

皇明禮志

卷之十

六十八

堂兄弟及姊妹在室者爲姑及姊妹及兄弟之女出嫁者。父母爲衆子婦爲女之出嫁者。祖爲衆孫爲兄弟之子之婦。婦人爲夫之祖父母爲夫之伯叔父母爲夫之兄弟之子婦爲夫兄弟之女嫁人者。女出嫁爲本宗伯叔父母女出嫁爲本宗伯叔兄弟之子。女出嫁爲本宗姑姊妹及兄弟之女在室者爲人後者爲其兄弟及姑姊妹在室者。夫爲人後者其妻爲夫本生父母及兄弟之子爲人後者。皆服大功九月。爲伯叔祖父母爲同堂伯叔父母爲再從兄弟及再從姊妹在室者爲同堂兄弟

之子。爲從祖祖姑在室者爲從祖姑在室者爲同堂兄弟之女在室者爲兄弟之妻爲人後者爲其姑姊妹適人者爲嫡孫婦爲同堂姊妹之出嫁者爲孫女適人者爲兄弟之孫及兄弟之女孫在室者爲外祖父母爲母之兄弟姊妹爲同母異父之兄弟姊妹爲姊妹之子爲夫之姑及夫之姊妹爲夫之兄弟及夫兄弟之妻爲夫兄弟之孫及夫兄弟之孫女在室者爲夫同堂兄弟之子及同堂兄弟之女在室者。母出爲繼母之父母兄弟姊妹庶子爲嫡母之父母兄弟姊妹皆服小功五月。爲族

皇明禮志

卷之十

六十九

曾祖父母爲族伯叔祖父母爲族父母爲族兄弟及族姊妹在室者爲族曾祖姑在室者爲族祖姑在室者爲族姑在室者爲兄弟之曾孫爲曾孫玄孫爲同堂兄弟之孫爲再從兄弟之子爲從祖祖姑及從祖姑及從祖姊妹之出嫁者爲兄弟之孫女出嫁者爲同堂兄弟之女出嫁者爲乳母爲舅之子爲姑之子爲兩姨兄弟爲外孫爲婚爲妻之父母爲兄弟孫之婦爲同堂兄弟子之婦爲同堂兄弟之妻爲外孫婦爲甥婦婦人爲夫之曾祖高祖父母爲夫之從祖祖父母爲夫之從祖父母爲夫

兄弟之曾孫爲夫之同堂兄弟爲夫同堂兄弟之孫爲夫再從兄弟之子。爲夫兄弟孫之婦爲夫同堂兄弟之子之婦爲夫同堂兄弟之妻爲夫同堂姊妹爲夫之外祖父母爲夫之舅及夫之姨爲夫之從祖祖姑及從祖姑在室者女出嫁爲本宗從祖祖父母女出嫁爲本宗從祖父母女出嫁爲本宗同堂兄弟之子女女出嫁爲本宗從祖祖姑及從祖姑在室者女出嫁爲本宗同堂姊妹之出嫁者爲人後者爲本生外祖父母皆服總麻三月至是書成名曰孝慈錄

皇明禮志

卷之十

七十

上親爲之序命錢梓頒行之

洪武八年七月戊辰詔百官聞父母喪者不待報許卽去官

論曰古之帝王以五禮經邦國而以凶禮哀死喪哀周之世半去其難孟氏於諸侯之禮未之學也況其他乎詩人所爲賦庶寇也然典故之所掌顯門之所講求視他禮猶有存者禮記所載喪儀居半儀禮有士喪喪服士虞既夕諸篇漢書載國師爲詳唐李義府張敬宗適以爲非臣子所宜言盡削而不書國有大事則臨時采掇附比以從事

已諱而不傳是不知送終之爲大事也諱已甚矣宋史國陵表紀獨詳

高皇帝神廣覽有詔無諱而集禮一書成于中年尚非不刊之典至孝慈錄成而大義微文廣大精微無所不至如父母之並爲斬衰也長子之降爲期年也三父八母正宗外族正服旁服之有殺也三代聖人未之及也聖人人倫之至非高皇帝之能改也

列聖而降若

英皇于之罹殞也

皇明禮志

卷之十

七十一

憲皇之稱

慈懿也

孝皇之右

孝肅也盡倫盡制可繼可述行之數百年而達官貴臣武夫小吏窮谷細人大都人士守之如一衰麻哭踊履屨梅梅賢者不敢過不肖者不敢不及嗚呼後有作者其弗可及矣

皇明典禮志卷之十終

皇明典禮志卷之十一

臣江夏郭正域輯

耕籍

洪武元年十月癸亥上欲舉行耕籍田禮諭廷臣曰古者天子籍田千畝以供粢盛脩餼自經喪亂其禮已廢上無以教下無以勸朕欲舉行爲天下勸遂命來春行之籍田在皇城南門外御耕籍位先農壇東南高三尺濶二丈五尺四出陛御耒耜三具飾以青組御耕牛四衣以青衣洪武二年二月壬午祀先農畢太常卿奏請詣位上南向立公

皇明典禮志卷之十一

侯以下應從耕者各就耕位戶部尚書北面進耒太常卿導上耒耒三推戶部尚書跪受耒太常卿請復位南面坐三公五推尚書九卿九推各退就位禮畢還大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆宿於壇所二十年二月躬耕籍田遣官享先農禮成宴羣臣於壇所上曰耕籍古禮一以供粢盛一以勸農務本朕舉行之使民知勸非事虛文今與爾羣臣享於此豈徒宴樂正欲知重農之意羣臣頓首謝末樂間增定駕至籍田所戶部尚書捧轎跪進教坊司官率

皇明典禮志卷之十一

其屬作樂應駕行三推禮畢駕至儀門陞座樂作觀三公九卿推訖教坊司用大樂百戲奏致語順天府官率耆老謝恩樂作樂止次百官行禮樂作樂止賜百官酒飯尚膳官進膳樂作百官入席教坊司一奏本太初之曲二奏仰大明之曲三奏民初生之曲徹御案樂止頓首謝駕還宣德元年二月上祭先農詣耕籍位三推賜宴如洪武儀謂侍臣曰先王制籍田以奉粢盛以率天下務農實有實心人君体祖宗之心念創業艱難愛恤蒼生明德至治達於神明則黍稷之薦不徒親耕矣農民勤者終歲不免饑寒輕徭薄斂實農重穀禁止遊食則民趨耕稼不徒勸率之不然三推何益於事侍臣對曰先王制禮有本有文陛下之言宗社蒼生之福也弘治元年定增順天府率兩縣官耆老謝恩之後引上中下等農夫各十人著田間衣鞋各執農家器具朝見令其終畝耕畢人賜布一疋嘉靖十年上命墾西苑耕飲之禮隙地爲田建帝社帝稷壇北建殿曰天通亭曰幽風又曰省耕曰省飲倉曰恒裕先二日順天府官以耒耜及種粒種校順天府官由午門左門出置絛輿中鼓樂送

至籍田所。至日祭社稷畢。朕夾上先農壇祭畢。還具服殿。更翼善冠黃袍。少憩。百官易便服。太常卿請詣耕籍位。導駕官同太常卿導上至耕籍位。南向立。戶部尚書進耒耜。順天府官進耒耜。導駕官同太常卿導教坊司官率屬作樂歌呼。左右贊相上耒耜。耒耜三推。戶部尚書受耒耜。順天府官受耒耜。太常卿請復位。順天府尹捧青箱。隨以種播而覆之。上詣御觀耕臺。觀三公以下耕畢。從耕官各就班。上詣齋宮。陞座。從耕官暨府縣官老人各行禮。順天府率庶人終畝。賜百官宴。勞者宿於壇傍。教坊司大

皇明典禮

卷之十一

三

樂隊舞田樂雜戲奏致語如儀。隆慶二年耕籍。先期預告奉先殿。是日還官。仍詣奉先殿及私孝神霄等殿。恭謁。先是上諭禮部百官。不必稱賀。不用鹵簿。禮部議遣耕耜車以載耒耜。用青質。詔可。論曰。籍禮自三代以來。未之能易也。籍者。借也。甸師掌之。借民力也。漢耕於鉅定。於弄田。於定陶。於下邳。無定所。領以籍田。今永唐戎近郊。履千畝。行九推。宋耕數十步。或十有二畦。無定數。以宰臣領大禮使總之。開創之君。注念稼穡。爲子孫法耳。我

朝

高皇定禮

文皇

世皇稍潤色之

宣皇諭旨。則休養生息。勤生節用。寧獨爲觀美哉。

皇明典禮志卷之十一終

皇明典禮志

卷之十一

四

皇明典禮志卷之十二

臣江夏郭正域輯

親蠶

國初無親蠶禮嘉靖九年肅皇帝勅禮部每歲季春皇后親蠶於北郊先是吏科都給事中夏言請行親蠶禮公桑園令有司種桑柘以備宮中蠶事又勅禮部曰耕桑重事古者帝親耕后親蠶以勸天下朕在官中每有稱桑自今歲始朕親耕皇后親蠶其具儀以聞於是大學士張璁等因請於安定門外建先蠶壇率先農壇制壇旁設採桑壇倣

皇明典禮志卷之十二

籍田制其別殿如南郊齋官制少減其數即齋官旁起蠶房爲浴蠶所皇后採桑三條後三公夫人採五條列侯九卿夫人採九條仍擇民婦父桑浴蠶於內以終事詔如議行詹事府詹事霍韜言皇后出郊難以越宿且郊外別建蠶室則宮嬪命婦未得親見蠶事勢難久行乞擇近地便

上曰爾素請禮制何有此言出郊古禮非可以遠近計若在禁內不可重法已而戶部亦言安定門外近西可用而水源不通無浴蠶所初禮部議於皇城內南城西北苑中有太液瓊島之水且唐制亦在

苑中宋亦於宮中亦從禮部初議便

上曰周禮之制耕蠶分南北郊唐人固陋不可法迨論禮部曰疑謀勿成中心未決之事不必其成裁蠶禮朕心決之久矣韜奏一出必有藉彼爲言破政害事禮樂制度自天子出今非朕者有五曰我太祖範則已定汝何增加一也列聖不議汝何擅創二也

皇后午門不敢出而可遠出北郊三也

太祖豈不知此何待汝爲非作聰明而何四也官中有累朝未聞之語或有應賴者五也舍此必以禍

皇明典禮志卷之十二

福有恐今以此刻布中外各以令所見具陳於是禮部尚書李時等言大明門出至安定門外道路遠今日鳳輦或由東華玄武二門出無礙於古禮臣等條爲四事以請一增治鹵之禮鹵成後令內臣自北郊採蠶官中仍於宮中隙地置立蠶繭織室行三盆之禮以終蠶事二定壇墠之向先蠶壇北向採桑壇東向如唐開元之制三定採桑之器唐制尚功奉金鈎夫親蠶以識女工之艱難金鈎侈矣宜令造辦簪鈎止如民間器用毋過雕飾四擇掌壇之官中官出郊禮儀令內臣謹應者掌之

以肅官闈之禁

上嘉納之曰

皇后有事先簪宜於玄武門出儀衛令內使陳列兵衛官軍一萬員名五千圍於壇所五千護於道仍擇西苑隙地織室壇制率先晨而殺其十之一數用偶不必建齋官止建具服殿簪室蘭館俱如古制於是築親蠶壇於安定門外

嘉靖九年先期欽天監擇日順天府具蠶什物給送蠶母順天府進蠶種及鉤筐一副自西華門出置絳輿鼓樂送至蠶室蠶母浴種何蠶生先飼以待

皇朝禮志 卷十一

三

先一日蠶官令丞設

皇后採桑位於採桑臺東向執鉤筐者位稍東設公主及內命婦位於

皇后位東設外命婦位於臺階之下北向西上至日四更宿衛陳兵衛女樂伶樂司設監伶儀仗及重翟車蠶官令伶鉤筐俱候於西華門外內執事女樂生并司贊六尚女官等皆乘車先至壇內候將明內侍詣坤寧宮請

皇后詣先蠶壇

皇后服常服女官導出宮門乘肩輿公主以下各服

其服以從至西華門內降輿陞重翟車女官捧鉤筐於車前

皇后至具服殿易禮服祭先蠶祭畢更常服司贊導外命婦先詣採桑臺南北向女侍執鉤筐從前儀請詣採桑女官導

皇后至採桑位東向公主以下各南北向執鉤者進鉤執筐者奉筐皇后採桑三條還壇南儀門坐祝命婦採三公命婦五條列侯九卿命婦九條各以筐授女侍司贊導內命婦一人詣蠶室尚功即執鉤筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑緩切之以

皇朝禮志 卷十一

四

授內命婦內命婦食蠶瀝箔司贊導內命婦還禮畢皇后還具服殿陞座司贊率蠶母行禮司贊唱班外命婦序列四拜賜宴於殿內外并賜蠶母酒食於採桑臺傍公主及內命婦殿內序生外命婦從二品以上三品以下臺下各序坐教坊司女樂奏樂如儀宴畢撤案公主以下并外命婦各就班司贊贊四拜禮畢皇后與還宮導從如前四月禮部以蠶事告成請行治醴禮令於蠶婦中選能綵絲及能織者各十人欽天監卜吉日

皇后出宮警蹕導從如常儀至織室命內命婦一人

行三盆手禮禮畢遂布於織婦以終其事其
完蠶絲令織婦織於織室蠶官令送尚衣機
局造祭服十年以出入不便三月己丑上幸西苑
召大學張季敬尚書李時至大液池令中官以舟
渡二臣諭以築蠶壇相地遂改築壇於西苑壇高
二尺六寸四出陛廣六尺四寸東爲採桑臺方一
丈四尺高二尺四寸三出陛鋪甃如壇制臺之左
右樹以桑東爲具服殿北爲蠶室又爲從室以居
蠶婦設蠶官署於官左置蠶官令一員丞二員擇
內臣謹恪者爲之以督蠶桑等物十四年

皇明典禮志

卷十一

五

皇后親蠶於內苑如儀

上曰親耕無賀蠶其母賀女桑第用以宴勿前導
諭曰古之天子諸侯必有公桑蠶室近水築官稱
墻外開君皮弁而卜三官之吉者位入蠶室中春
后帥內外命婦蠶於北郊具曲植籩箱東鄉躬桑
世婦卒事孟夏后妃獻繭收繭稅以桑爲均貴賤
長幼如一以給郊廟之服季夏命婦官桑采爲文
章以祀先王敬之至也歲終比其小大蠶良而頒
婦絲采之職屬於太宰若此其重也周於北郊以
純陰也漢於東郊以蠶生也晉於西郊方藉田也

唐於苑中便出入也宋於東郊用漢制也
世皇毅然舉贖與明周制禮祀龍精登鴈鞠衣化先
椒闥衣被裳中備矣

皇明典禮志卷之十二終

皇明典禮志

卷十一

六

經筵

國初經筵無定日講亦無定所正統初始著爲儀
常以月之二日御文華殿進講月三次寒暑暫
輟勅勲臣一人知經筵事內閣學士或知或同知
經筵事六部尚書左右都御史通政使大理寺卿
及學士等官侍班翰林院奏坊及國子監祭酒等
官二人進講翰林奏坊等官二人展書給事中御
史各二人侍儀鴻臚寺錦衣衛堂上官各一人供

皇明典禮志卷之十三

一

事鴻臚寺鳴贊一人贊禮序班四人舉案勲臣或
駙馬一人領將軍侍衛禮部擇吉日以請先日立
殿內臣設御案於御座東稍南設講案南稍東是
日早司禮監先陳所講經書各一帙置御案一帙
置講案講官二人各撰講義置帙中上早朝畢御
文華殿鴻臚寺官引知經筵及侍班講讀執事侍
儀等官於丹陛上五拜三叩首以次上殿東西序
立侍儀官於殿內分東西北向立序班二人舉御
案二人舉講案鴻臚寺官贊進講講官一從東班
出一從西班出請講案北向並立贊拜與翰林執

事官一從東班出請御案展書退立於東講官進
至講案奏講某書講畢退展書官復詣前捲書退
立於東廊下又執事官一從西班出請御案展書
退立於西稍南講官進至講案奏講某經或某史
講畢退仍並立執事官復詣前捲經退於西廊下
鴻臚寺贊官拜興各退就東西展書官隨之序班
舉御案舉講案禮畢命賜酒飯各官跪承旨出

日講

正統元年二月定日講儀上御文華殿內閣學士侍
班不用侍衛侍儀執事凡日講官或四或六開讀

皇明典禮志卷之十三

二

初吉服五拜三稽首後常服止一拜三稽首先一
日進講義其日講讀官先日直房候駕出內官傳
宣入文華殿閣臣於屏左右講官於東西綏閣門
南各東西立少還閣臣進屏內講官進屏南仍東
西立候上口宜先生來同承旨入稽首東西立讀
書者先至御前一揖何左盤旋二步至案展書歷
金八或歷兩旁或直或豎執牙籤讀五遍捲書一
揖退讀經者亦如之以次進講進退之節皆如讀
儀講畢座金八盤旋二步一揖退文華殿賜茶文
華門賜酒飯一拜三叩首酒飯後候進字畢進講

史書如前儀講畢一拜三叩首一揖候上出案舉手北向一揖時上日御文筆殿誦書講學至午後回宮弘治間

孝宗皇帝每日講二次弘治十八年

武宗皇帝即位大學士劉健等進日講儀曰

皇上在春官講論諸尚書各未終卷請續講讀講讀退

皇上裁決政務有暇臨古法帖俟午講時臣等恭閱

近午初時講大學衍義歷代通鑑或聖心有疑即

問得旨舉行正德元年九月司禮監傳示欲免午

皇明興禮志

卷之三

三

講閣臣劉健等疏陳不可經書固聖賢大道通鑑

乃古人事跡請如舊每日進講二次

上曰已知之嘉靖六年每月之三日八日用日講官

二人講大學衍義閣臣一人侍賜茶酒飯如日講

儀隆慶六年每日早閣臣及講官講畢各退

上進煖閣小憩司禮監將章奏進覽閣臣等進西房

候

上諮問即召至御前敷陳疏中事情已過率領正字

官恭侍

上還宮

隆慶間每日視朝畢即御講筵萬曆後以三六九日視朝不講餘日冬夏不輟萬曆九年閣臣請章奏重大事情先進後殿面陳及講祖宗訓錄出仍同講官進講史書

無逸殿講儀

嘉靖十年定先一日司設監官于無逸殿設御座御案及講案如文華殿月講之儀是日贊明

上具常服乘輦至無逸殿門眾官門外迎候

上降輦乘板輿至殿內降輿陞御座鴻臚贊拜各官

于殿門外一拜三叩首入殿內東西序立序班舉

皇明興禮志

卷之三

四

御案置御座二舉講案置殿內門西東向設座位

鴻臚寺贊進講大學士一員出班稽首禮

上命賜坐承旨稽首展書官詣前展講義退講官坐

講畢展書掩講義講官稽首復班又大學士一員

出班承旨坐講如前儀序班舉御案舉講案退禮

畢有旨賜宴眾官承旨退至幽風亭前迎候

上乘板輿至亭內降輿陞御座賜宴

論曰

高皇帝于戈未戢文德先陳軍旅之際延召名儒如戊戌之春即召儒士許元葉瓚王胡翰汪仲山李

公常金信徐華童翼吳履張啓敬孫履會食宰越
行中書省日令二人進講經史敕陳王道卽位之
後大開講筵屏間寒暑時發宏議羣爲計謀有老
師聞人所不能窺一斑者如

洪武三年二月御東閣翰林學士朱濂待制王禕等
進講大學傳之有土有人章

上曰人者國之本德者身之本人主有德則人歸之
如就父母有土有財自然之理德不足以懷衆雖
有財何用哉十六年六月御謹身殿東閣大學士
吳沉等講周書國則罔有立政用儉人

皇明典禮志

卷之十三

五

上曰國家不可有小人有人必敗君子故唐虞任
禹稷必去四凶魯仲尼必去少正卯不幸有小
人如畜毒藥不急去之必爲身患小人巧于悅上
忍于賊下人君若其順適任其所爲而不問以
爲怨將在彼譬如大馬傷人人不怨畜大馬者乎
沉曰小人中懷奸邪而其所言其似忠信不可不
察

上曰然小人喜于逢迎彼知人主所樂不顧非義乃
傳會曰是可爲知人主不樂爲者不顧天下國家
亦傳會曰是不可爲自古知人爲難知言亦不易

也十八年五月 御筆蓋殿大學士朱善進讀心
箴畢

上曰人心道心有倚伏之幾蓋仁愛之心生則枝害
之心息正直之心存則邪說之心消羞惡之心形
則貪鄙之心絕忠慈之心萌則巧僞之心伏故人
常持此心不爲情欲所蔽則至公無私自無物我
之累九月命大學士朱善講周易至家人

上曰齊家治國其理無二使家長幼内外各盡其分
事事循理則一家治矣達之一國天下舉而措之
朕觀其要在誠實而威嚴誠則篤親愛之恩嚴

皇明典禮志

卷之十二

六

則無閭門之失二十年五月
上御筆蓋殿侍臣進講因論人之善惡感召不得其
常

上曰爲惡或免禍然無可爲之惡爲善或未家福然
無不可爲之善人惟修其在己禍福聽天彼不然
者時未至耳 二十六年秋七月選秀才張宗濬
等俾隨詹事府左右春坊官分班入直文華殿侍
講畢進說民間利害田里稼穡等事問陳古今孝
弟忠信文學材藝諸故事日以爲常二十八年十
一月侍臣進講尚書無逸

上曰國家以勤興以逸廢勤與逸理亂所繫成王時天下晏然周公作是書上自天命下至生民間里怨詛莫不具載朕每反覆詳味求古人之用心書於殿壁朝夕省閱以爲鑒戒今日聞之愈益警惕文皇表章經學時抒深恩永樂二年八月大學士解縉等進大學正心章講義

上覽之至再曰人心不可有所好樂一有好樂泥而不返則慾必勝理若心能靜虛事來則應事去如明鏡止水自然純是天理朕每朝退懸坐未嘗不思管束此心又思爲人君者但于官室車馬服食玩好無所增加則天下自然無事

皇明真種志

卷三

七

列聖相承崇師重道

宣皇篤寬簡編不墜者述細丹之談流爲苑瑛宣德

二年三月

上御文華殿儒臣講孟子

上曰伯夷太公皆歸文王武王伐紂太公佐之伯夷扣馬見何不同太公心在當時伯夷心在萬世無非爲天下計也二年冬十月

上御文華殿儒臣進講易觀大象畢

上曰古者帝王巡狩禮後世何以不行亦世勢不同

也舜時五載一巡狩二月東嶽五月南嶽八月西岳十一月北岳一年遍天下五年又去後世人君一出千乘萬騎百姓供億不亦難乎成周十二年一巡已與虞時不同况後世乎予以爲治貴實效誠如古帝王選任賢良撫養百姓崇德報功畢協至公不患制度不一民風不悞若以後世侍衛之衆征求之廣欲行時巡之禮難矣二年十二月侍臣進講員觀政畢

上曰唐太宗致治之美庶幾成康實本乎此予謂安天下必先正身未有身正而影曲上理而下亂者

皇明真種志

卷三

八

治國猶栽樹本不待枝葉茂盛君道清靜則百姓安樂皆稟命也三年二月

上御文華殿儒臣講舜典畢

上曰觀二典三謨則知萬世君臣爲治之道不出乎此以國月定四時天道以明莫高山大川分別九州任土作貢地道以成克明協德協和萬邦人道以建九官十二牧後世建官不同不出乎此當時君臣都俞吁咈更相告戒用圖治功氣象藹然何後世之不及也三年冬十月儒臣進講春秋畢

上曰聖人匡世之功受世之心備見此書當時先聖

禮樂法度日廢，亂臣賊子接迹而起。有此書而後，天下皆知尊周。又曰：孔子以尊周爲本，孟子乃以王天下勸齊梁何也？聖賢之心，無非爲天下計。孟子時不有王者興，何以解生民之塗炭？遂賜講官坐，命左右賜果茗。六年三月。

上御便殿，命翰林儒臣進講《大學》。平天下章畢。

上曰：治天下不可無財用，如生之衆，四語不必征暴橫，飲而國用有餘矣。又曰：秦書曲盡君子小人情狀，人君審此，則好惡用舍當矣。漢唐中葉，小人倖位，妨賢病國，卒爲厲階。聖賢之言，萬世鑑。九年。

皇朝通志 卷三十一

九

十一月翰林侍臣講周書畢。

上因論周之王業，及成康治效，曰：當時皆以周之不治，及成王定奄平淮，東土始寧，繼得罪人，又大雷電，以風王迎周公歸，遷殷頑民，而王室以安。自是刑措四十餘年，歷代八百，則知始之震滅，正天以維持鞏固之也。譬如人之身，不幸有疾，加意調治，所以培固元氣，克臻壽考。天之所定，宜偶然哉。

孝皇虛懷聽納，天語丁寧，惟恐不盡。

弘治十七年九月，召大學士劉德等至，授閣諭，曰：昨令李榮諭日講官陳善，問邪說字當作數陳，又言

他字未當，不若啓沃之，然不必深已，須直言無諱。道理皆書中本有，非是自撰。若不說盡，終無進益。論思輔導，皆所當言，可諭講官不必顧忌。昨似有顧忌耳，是日天顏甚悅，恐因此有所觀望，故特示詳悉如此。

弘治十八年三月，張元禎上疏，勸經筵講大極圖西銘性理諸書。

上嘉納之，索太極圖一觀，曰：天生此人，一開朕也。世皇銳意典謨，既以無逸名殿，時灑宸章，刊爲註疏。

四年十一月。

皇朝通志 卷三十一

十

上謂無逸一篇。

聖祖御序洪範，均治天下之法，因命輔臣撰序刊布。已復再註尚書，名曰三要。六年五月，諭內閣令講官及翰林官日輪一員，將經史有關德政、與修省之道者，錄其義，養所未曉，大學衍義可宜直解，恭以時事，以開朕學。六年十月。

上以日講諭語，曾子有疾章，諭諸臣無忌，還當補講。又以講官重現行立無讓之體，令輔臣諭之，曰：自

是見上屏息。

上謂其知改令供職既侍讀汪佃講洪範九疇不廢

上親講解其義謂輔臣曰人君盡倫理于上萬姓化

于下倫序明而道大備福將自至以佃講讀進銳
令吏部改調外任因命內閣選擇翰林諸臣稱職
者留用不稱者量材除他官二月

上御經筵國子監祭酒陸深奏講章爲內閣所改

上曰此故事也後有所見官別疏具聞若任已意必
有難說以配理學

上幸西苑御無逸殿命大學士李時翟奎坐講時講

皇明祖志

卷之三

土

無逸奎講幽風七月賜輔臣及翰儒臣宴幽風亭

下

上曰此雖觀耕之所亦勤學所爲昨舉落成之禮因

命輔臣進講賜卿等宴卿等當協心匡輔以濟太
和十一年九月講官侍讀學士吳惠郭維藩進講

既退

上諭輔臣李時等曰講官惠言省無益之費停得已

之後維藩言去操切更張之弊務厚傳大之體

者云何卿等以朕意問之有可補救時宜者令條
例以對于是惠璵言方今民窮財竭而官殿興作

不已採木燒磚大爲川廣蘇常之患此宜停罷各
省歲辦物料宜勅有司准以折色解京從宜置辦

毋使民困于徵解之苦此宜節省且謂自鹽法四

壞糧草改折諸邊積貯空虛宜減價惠商疏通餘

鹽其輸邊糧草可仍復本色以爲足國經久之計

維藩疏言今者士風漸漓一切好更張以取聲譽

以講張爲變通安靜爲迂腐嚴急爲才幹寬厚爲

無能好惡任情不以爲耻如此則俗薄而政靡非

細故也宜申飭臣工崇本實修職業乞于各衙門

條陳之言擇其善處添長事可經久者方賜施行

皇明祖志

卷之三

土

毋徇操切之論求人過甚立法太嚴庶幾養成博

大之俗且請復庶吉士之選以育人才停選貢之

例以疏壅滯疏上各報聞二臣頗有所指切上亦

不罪也十二年十月禮部尚書夏言以學士進講

上製問篇賜之講大抵國家典制經筵于殿中日講

于殿後經筵講官凡十有六詞臣皆得與日講講

官惟六不輕與經筵日輪員而日講日輪二員經

筵惟月之二日入祁寒暑雨皆罷日講不開寒暑

經筵講官執講義以進日講則講官執牙籤近御

前口授經筵用侍班侍儀諸臣日講獨關臣與講

臣耳經筵上稱官人日講稱先生經筵其禮繁其數曠日講其體親其功專施續尊嚴不廢課誦幾務勞勩不厭詩書稱爲先生而不名起立拱手而不爲屈直陳時事而不諱敷奏興衰而不爲忌詩曰緝熙光明書曰厥修乃來聖子神孫日新又新當勿替引之矣

皇明典禮志卷之十三終

皇明典禮志

卷之十三

十三

皇明典禮志卷之十四

臣江夏郭正域輯

東宮出閣

洪武元年十一月建大本堂取古今圖書充其中延四方名儒教太子諸王分番夜直選才俊之士充件讀上時時賜宴賜詩商確古今評論文字無虛日

天順二年三月定是日早禮部鴻臚寺執事官千文華後殿四拜請東宮陞文華殿三師三少并官僚千丹陛上四拜以次退出內侍導東宮至後殿

皇明典禮志

卷之十四

一

令官先生來內侍以書案進侍班侍讀講官入一拜東西立內侍展書先讀書侍讀官前件讀退復班次讀經或史侍讀官前件讀讀畢退已時侍班侍讀讀及侍書官俟陞座入內侍展書先侍讀官進講書退班次讀經史侍書官前件習字開說點畫退午膳後或習騎射凡習寫字春夏秋百字冬日五十字凡是以年以

上御文華殿閱奏讀避居殿之東廂

隆慶六年增定是日早侍衛侍儀如常儀內侍先設皇太子座于文華殿之東房正中西向設書案于座

之左。

皇太子出東陞座。提調輔臣并侍班講讀官。以次序立丹墀四拜。以次入相向立。通事舍人以講案進。內侍展書。侍讀官進讀。侍講官進講。通事舍人徹案。命賜酒飯。各官即首退。又東官初講之時。閣臣侍五日。後每月三、八日一至。先拜出。然後各官入供事。

論曰。太子天下本。八歲入小學。學小藝。履小節。束髮就大學。學大藝。履大節。承師問道。太傅罰其不則。而達其不及。與國之人齒。曰。將君我。而與我齒。

皇朝禮志 卷十四

二

君在則禮然。唐時皇子執篋壺酒。修案服學生之服。以見先生。曰。某方受業于先生。某不敢視賓客。跪而莫能。博士荅再拜。宋制。

皇太子位于殿東階下。師傅保位于殿西階西。三少位于南。俱東向。北上。皇太子再拜。師傅保以下各拜。猶有三代之遺焉。

高皇天縱神聖。注意疑承。輔導國本。慨然遠覽。謂三師先達不宜偃坐。受先生拜。揖下明詔議禮。一時廷臣未能推廣德意。僅復其半。然猶有三師諭德分庭之意。事在集禮繪圖可考。天順而後。議禮有

不能修舉故事。一切以相臨之意行之。自輔弼而下。蒲伏拜跪。傳宣唯諾。彷彿至尊。遂至無以加蓋。非洪武之舊矣。古人有言。左右正則太子正。前有與計。而後有與慮。自高皇開大本堂以來。列聖官寮。燦然可觀也。戊寅劉基陶安言于

太祖曰。通閣中書及都督府議。做元制。設中書令。欲奏以太子爲之。

太祖曰。取法于古。必擇其善。元氏胡人事不師古。設官不以賢。惟其類。吾子年未長。學未充。更事未多。所宜尊禮師傅。講習經傳。傳通古今。他日軍國重務。皆令啓聞。何必中書令乎。乃命詹同取東宮官制觀之。謂同等曰。朕令立東宮官。以廷臣勲德老成兼其職。老成舊人。動有典則。新建之賢。擇參用同對曰。

陛下立法垂意。意深遠于是矣。

洪武元年正月。以李善長爲太子少師兼詹事。馮勝兼少詹事。楊憲傳臧兼府丞。徐達兼太子少傅。常遇春兼太子少保。鄧愈湯和兼諭德。章溢兼贊善。劉基兼率更令。三月。以劉基爲御史中丞。兼太子贊善。十月。以梁貞王儀爲太子賓客。秦鏞盧德明

皇朝禮志 卷十四

三

張昌爲太子諭德。上曰朕命卿等輔導太子。必先養其德性。使進于高明。然後于帝王之道。禮樂之教。及往古成敗。民間稼穡。朝夕論說。日聞謚言。使無非僻之干。積久以化。他日爲政。自然合道。卿等勉之。十一月辛丑。命諸儒作鍾山龍幡賦。置酒驩。甚。御製時雪賦。安東官官及俗者各賜袍服。

洪武二年四月。命博士孔克仁等授諸子經。定東官官屬之制。五年十二月。復以宋濂爲太子贊善。六年七月。以儒士桂彦良爲太子正字。十年十二月。上諭李善長等曰。人君聰明。雖自天性。然物理

皇明史稿卷之十四

四

必察識。而後知人情。必諄練。而後熟。若臨事不熟。驟然斷決。恐未盡善。既行之後。覺其非而欲改之。妨事已多。前者令皇太子躬奉朝臣啓事。練習圖政。恐聽覽之際。處置未當。自今政事。啓于東宮者。卿等三三大臣。更爲參決。可否。二十五年九月。以馮勝傳友德李景隆藍玉唐彬茹瑄任亨泰杜澤楚椿唐鐸楊靖皆兼東宮師傅等官。正月丙戌。上御文樓。太子侍。

上問近講經史何事對曰。昨講漢書。七國叛漢。上曰。孰曲孰直。對曰。曲在七國。

上曰。此講官一偏之說。宜言景帝爲太子時。常投博局。故吳王世子以微其怨。及爲帝。又聽晃錯之說。輕意黜削諸侯土地。七國之變。實由于此。若爲諸子講此。則當言。繼王必上尊天子。下撫百姓。無撓公法。如此。則爲太子者。知隆親親之恩。爲諸子者。知盡君臣之義。三年四月丙申。

上召東宮官屬及王府官屬。諭之曰。輔導之臣。由法度之器。先正己而後正人。蓋德義者。正人之法度。善惡者。修身之衡鑑。汝觀之梓匠。雖有材木。必加繩削。乃能成器。太子諸王。必得賢輔。開導贊助。乃

皇明史稿卷之十四

五

能成德。古人已行之事。可爲鑒戒者。采摭編次。朝夕觀覽。以廣知識。亦有助於輔導。羣臣頃首謝復。願請創基等曰。古賢聖之君。不忘修省。當貴易驕。必至於荒縱。未有不覆。某頓首曰。

陛下此言。萬世之福也。六年九月己卯。命諸司常事。啓皇太子。軍事乃奏聞。

上謂皇太子曰。人君統天下。人情物理。必在周知。然後臨事不惑。吾自起田里。至于今日。凡治軍旅。理民事。無不盡心。恒慮故嘗深念古人爲治。必廣視聽。凡言之善者。卽行之。不善者。雖不行。亦思經主

再舉不可然後置之夫慮事貴明處事貴斷底幾不眩汝生長官掖未涉世故若局于見聞則視聽不廣且目雖能視不踰于闕耳雖能聽不越于庭而欲天下之務一一當理難矣汝宜視賢樂善以廣聰明逆言必求其善順言必審其非汝其敬之

七年正月乙亥

上召太子官臣諭之曰汝知重器乎對曰商契周穆太祖曰非也太子天下重器人有葵鼎尚知寶愛太子主器之重寶愛之者必擇端人爲輔朝夕與居使熟聞善言不遇誠行以成其德若委之便嬖近

皇明興禮志

卷之四

六

習是委重器于塗矣汝等日輔太子講論誦說必導之以正使其道明德立才器充廣庶幾他日克勝重任以副朕望

洪武九年正月丁巳太子諸王侍

上曰汝等間修德進賢之道乎太子對曰儒臣講說知其略矣未領其要

太祖曰燕率雜佩爲身之容恭遜溫良爲德之容見于外者可以知內古之君子趨跽有節升降有數周旋跬步不違矩度者其德充也已德既修足以服人賢者樂進不肖者自去天下國家求有不淑

不知務此鮮不败矣夫貨財聲色戕德之斧斤讒佞誹謗杜賢之荆棘當拒之如虎狼避之如蛇虺溺于所好必爲其所陷汝等慎之

洪武十二年三月戊辰

上御華蓋殿皇太子侍

上曰比誦何書對曰商周之書

上曰誦書亦知古君道否君道以事天愛民爲重其本在敬身人君一言一行上通于天下繫于民敬以將之而後無不善善天必鑒之不善天亦鑒之一言善四海蒙福一行不謹四海罹殃可不敬乎

皇明興禮志

卷之四

七

永樂二年夏四月壬申命僧錄司左善世道衍爲太子少師復其姓姚賜名廣孝賜勅諭曰卿秉性篤實學行老成今建儲廟簡求賢輔以卿舊人特授太子少師夫太子天下之本必賴辟廱匡正輔成德器尚勉盡厥職副朕恭倚之重又命禮部尚書李至剛兼左春坊大學士陞翰林院侍讀學士解縉爲本院學士兼右春坊大學士翰林院侍讀黃淮爲左庶子胡廣右庶子胡儼左諭德皆仍兼侍讀翰林院侍講楊榮右諭德仍兼侍講以翰林院侍講楊士奇兼左春坊左中允改北京刑部主事

尹昌隆爲左中允陞翰林院修撰李貴右春坊右中允仍兼修撰命吏部左侍郎許思溫兼左春坊替善陞翰林院編修陳仲完左替善仍兼編修檢討王汝玉爲右春坊右替善仍兼檢討陞國子博士徐善述監察御史王子沅俱爲左春坊左司直郎國子助教晃鐸刑科給事中王文貴俱爲右春坊右司直郎刑部司務楊正爲左春坊清紀郎國子博士楊斌右春坊右清紀郎教授程位教諭黃貴俱左春坊司諫教諭張詳梁良俱右春坊司諫陞翰林院編修楊溥中書舍人姚友直俱爲司經局洗馬溥仍兼編修戶科給事中吳牧兼司經局校書吏科給事中梁質兼司經局正字陞教諭劉真爲校書訓導王雅爲正字

皇朝通志

卷之四

八

天順二年三月吏部禮部會翰林院選擬

皇太子出閣侍班講讀等官以閣侍班官則吏部尚書兼學士李賢日侍不更太常寺少卿兼學士彭時翰林院學士呂原更侍詹事府詹事陳文忠詹事劉欽日侍不更翰林院學士林文李紹劉定之侍讀學士錢溥更侍講讀官翰林院學士倪謙尚寶司卿兼侍講黃諫尚寶司司丞兼編修萬安尚

寶司司丞兼編修李泰左春坊左中允孫賢右春坊右中允劉珉左春坊左替善牛綸右春坊右替善司馬恂八人更侍四人一日侍書官太常寺少卿黃采中書舍人兼正字吳謙二人更侍

成化十四年二月戊申

皇太子出閣進學命大學士萬安戶部尚書劉珉禮部尚書劉吉提調講讀翰林院學士王獻詹事府少詹事黎溥翰林學士謝一夔右庶子汪諧洗馬鄭琛羅璟更番侍班學士彭華侍讀學士江朝宗左庶子劉健左諭德程敏政侍讀周經修撰陸錢張昇張願更番講讀經改左中允昇改左替善修撰傅翰兼校書太常寺少卿謝宇禮部員外郎凌輝兼正字通事舍人選除二員翌日改鴻臚寺序班耿牢紀本爲之

皇朝通志

卷之四

九

弘治十一年二月甲午大學士徐溥等以皇太子將出閣講學請以太常寺卿兼翰林院侍講學士程敏政侍講學士楊守陞左春坊諭德李昱司經局洗馬梁儲充侍班官太常寺少卿兼侍讀學士李傑太常寺少卿兼侍講學士焦芳侍讀學士兼左諭德王鏊右諭德王華洗馬楊傑侍讀劉機江

白鈇侍講武衛左中允楊廷和右中允張天瑞左贊善費龍充講讀官編修兼校書吳儼靳貴禮部員外郎兼正字周文通大理寺右寺副兼正字劉榮俱更直供事又請改敘政爲詹事兼學士陸釐爲少詹事兼侍讀學士

上俱從之仍命溥及大學士劉健李東陽謝遷提各官講讀

嘉靖三十一年八月甲子命翰林院編修高拱檢討

陳以勤充裕王講讀官件讀改國子監助教尹樂舜鄭守德俱翰林院待詔待書中書舍人吳昂吳

皇明興禮志

卷十四

十

應鳳三十二年二月丁卯

上諭大學士嚴嵩等曰二王講讀朕聞昨秋止將尚書過口二三豈成學業還自書入經先讀大學熟記徹講讀以中庸鄉等點字若何昔仰有

皇考恩教于至慈之中朕不用力今日何事克善不令力學又悞矣高等對曰

皇上追念

皇考訓思令二王殿下力學臣等不勝欽仰先書入經乃聖賢教人次弟臣等去秋所進書程擬舊儀以大學與尚書每日並讀並講尙導諭行

隆慶六年二月以

東官出屬命禮部尚書高儀吏部侍郎張四維流馬余有丁贊善陳棟充侍班官少詹事馬自強陶大臨編修陳經邦何洛文檢討沈鯉張秩充講讀官檢討沈淵許國充校書官制勅房辦事大理寺左寺丞馬繼文徐繼申充侍書官

皇長孫讀書

永樂五年夏四月辛卯皇長孫出閣就學

上召太子少師姚廣孝翰林院待詔傅瑄鄭禮等諭之曰人于學問常以先入之言爲主朕長孫天資

皇明興禮志

卷十四

十一

明廣爾等宜盡心開導凡經史所載孝弟仁義與夫帝王大訓可以經綸天下者日與講說浸積久渾養深則德性純而器識廣他日所資甚大不必如儒生經章句工文辭爲能也廣孝等稽首受命賜金織羅衣各一襲命大官給日暮酒饌甲午召前禮部儀制司郎兼右春坊右贊善李繼鼎至復以爲右贊善命侍皇長孫讀書

親王讀書

書堂在皇極門右房講官以部臣或進士改翰林官充之

皇明典禮志卷之十五

江夏 郭正域 輯

巡狩

永樂六年七月己卯定巡狩禮詔天下諸司鎮守官凡有重事并四夷來朝俱達行在所仍啟聞其餘俱達京師啟聞施行有疑具奏自上裁凡表文達行在錢文達京師俟車駕所至官吏生員耆老朝見車駕將餐奏告天地社稷太廟孝陵祭大江旗纛等神斬牲駟祭于承天門所過滁州祭滁陽王泗州祭祖陵鳳陽祭

皇明典禮志卷之十五

一

皇陵祭淮關里祭孔子望祭泰山緣途古聖賢忠烈祠墳俱致祭至北京境設壇祭北京山川至北京奏告

天地祭告境內山川凡扈從在京馬步軍五萬人在

馬軍一萬步軍五千充

駕前軍餘馬軍五千步軍三萬五千分軍率領每軍

馬軍一千步軍七千都指揮千百戶領之錦衣衛

選將軍五百人校尉二千五百人力士二千人

在外馬軍一萬人山東一千四百人駐兗州陝西二

千五百人駐宿州遼東四十人駐河間湖廣一千

皇明典禮志卷之十四終

皇明典禮志

卷之十四

十二

一百人。赴京城河南一千。駐涿州。俱以都指揮一員領之。以俟扈從在外步軍二萬人。湖廣衛武昌衛武昌左衛四千人。岳州沔陽二衛一千人。駐鳳陽。安陸襄陽蕪湖黃州四衛二千人。駐徐州河南南陽陳州信陽三衛一千五百人。汝寧衛一千人。駐德州河南弘農二衛一千人。駐大名。睢陽歸德寧山三衛一千五百人。駐定州。宣武寧國安遠三衛四千人。太原左右前三衛二千人。平陽潞州三衛二千人。駐涿州。俱都指揮領之。侍從五府都督各一。首領官一。吏部堂官一。四司官五戶部堂官

皇明禮志 卷之十五

二

一。司官十三。禮部堂官二。司官七。鑄印局官一。兵部堂官一。司官七。刑部堂官一。司官十二。工部堂官二。司官十。都察院堂官一。監察御史二十四。通政司堂官二。首領官一。大理寺堂官一。左右寺官六。太常寺堂官二。首領官一。贊理郎四。勅律郎一。司樂。樂舞生二十。厨役一千。鴻臚寺堂官四。首領官一。署官十七。厨役一千。鴻臚寺堂官四。首領官一。司官司賓司儀二。署官各一。序班四十。鳴贊四。及通曉夷語者。翰林院內閣官三。侍講修撰典籍等官六。書制勅秀才八。及譯寫四夷文字監生

皇明禮志 卷之十五

三

十三。尚寶司官二。吏科戶科禮科兵科刑科工科給事中三。禮科給事中四。中書舍人四。寫誥秀才五行。人司十五。太醫院堂上官二。御醫二。庫官一。醫士三之二。欽天監官三。天文生十五。教坊司奉敕韶舞司樂各一。俳優樂工酌用之。各署吏役多寡不一。沿途每站。增馬二十四。附近處軍一百輛。無軍處夫五百人。車駕將發。宴在京文武群臣。賜扈從文武官員軍校鈐。在外各處到官軍給賞車馬。至北京宴文武羣臣耆老。賜官員人等及命婦鈐。凡五府及都院寺衛各鑄印。通政司鴻臚寺各

嘉靖十八年南巡儀先期上祭服告

皇天於玄極寶殿同日告聞

皇祖太廟

皇考唐宗廟遣官分告 比郊 成祖 列聖

群廟 太社稷

帝社稷朝日夕月

天神地祇用祭服駿祭於承天門遣官祭旗纛之神

用牲醴制帛三獻如常儀駕出正陽門中

后妃輦轎從錦衣衛設欽製武陳駕俗登輿儀仗扈

行旌校八千人六千人奉輿輦二千人執駕儀直

傳宣千百戶一百二十人行太僕寺給各旗校馬

皇明典禮志

卷之十五

四

三千匹以錦衣衛指揮充前驅使先往肅清道路

簡命武職重臣一人留守京城兵部尚書一恭贊

機務請勅行事以文武大臣一督軍大一督副州

山海關備文職重臣一克行邊使往遼東副州宣

大雁門固原九邊戶部齋銀勞官軍請勅行事皇

城四門京城九門大明門外守門文武大臣各一

坐邊官侯伯二增設守門官軍給事中御史查覈

京城內外巡捕團營馬三千分班巡警五城地左

凡軍事達行在餘達在京通政使司封進諸司請

皇太子令旨上有疑礙赴行在請旨凡扈從官府部

堂屬俱如永樂時獨吏裁其半

駕發留守大臣率在京官員吉服赴彰義關送駕恩

從官先發在途不朝參惟禮兵二部鴻臚太常科

道糾儀官從行光祿寺辦御膳酒飯供具凡遇行

官進膳所各撫按守巡兵備官選精壯官軍拱衛

乘輿其扈駕官軍戶部給行糧工部辦釜竈不得

索害有司混擾民舍各軍衛有司不得糾飲經過

商店如常市買從駕人不得勒買經過具定望祭

北嶽恒山用牛犢羊豕

上具常服行禮衛輝遣官祭濟瀆之神用太牢釣州

皇明典禮志

卷之十五

五

望祭中嶽嵩山之神崇禋祭河神俱太牢南陽遣

官祭武當山之神用牲犢沿途古帝王聖賢忠臣

烈士祠墓禮部祭帝王用大牢次用少牢又次脯

醢酒果各處撫按三司於所屬境候

駕吉服見所屬府衛州縣生員耆老俱三十里外候

駕至親王常服出城候

駕宗室不出

上臨舊邸詣

皇考唐宗獻宗皇帝廟謁告越四日行祭告

皇天禮於龍飛殿丹陛奉

皇考睿宗獻宗皇帝配是日

上更皮弁服詣國社壇及山川壇行告祭禮次日恭

謁顯陵次日從駕官上表賀遂頒詔 回京

上親謝

皇天上帝

皇祖太廟

皇考睿宗遣官分告北郊列聖羣廟社稷日月天神
地祇太歲旗纛城隍承天門之神百官上表賀如
常儀

論曰巡狩古禮也文中子有言舜一歲游五岳兵

皇明典禮志

卷之十五

六

衛少而征求寡也時異世殊

宣皇主言之詳矣

高皇平定之初僅一巡 梁再入中都而其儀不著

文皇六年以將巡北京始定巡狩之禮而其宅一征

本雅三征阿魯與

宣皇之征彰德出喜峯度居庸獵岔道以執韜從事

載在戎行不與焉

武皇駐遼關幸南畿六飛時駕八駿不休非巡狩

也今祇載永樂兩朝南巡北征二儀

皇明典禮志卷之十五終

皇明典禮志卷之十六

監國

臣江夏郭正域輯

永樂七年二月甲戌朔勅皇太子曰朕今巡狩北京
命爾監國天下之務甚重爰簡文武才德之臣爲
爾輔贊古聖哲爲政需賢而成者宜悉心取益虛
已納言整肅弘綱康理庶務聽言之際宜加審擇
言當雖勞美從之言不當雖王公不可聽惟明與
斷乃克有成至於武備尤宜盡心居處關防幾務
慎密宜祗勤佩服風夜不忘以副朕付託之重遂

皇明典禮志

卷之十六

命禮部議

皇太子留守事宜常朝於午門左門視事其左右侍
衛及京官啟事如常儀若

皇太子御文華殿承旨召入者方入凡內外軍機及

王府要務以聞各處有警即調官軍勦捕仍馳奏

行在其皇城四門各城門增守衛官軍如有稱奉

令旨調遣處分所司仍覆啟凡遇聖節正至先期

皇太子率文武百官於文華殿前拜表設龍亭於

殿中設丹陛駕大樂鳴鈺鼓皇太子具冕服於丹

陛上百官朝服丹陛內十二拜如常儀儀仗鼓樂

導表由中門出皇太子由左門送至午門百官導至長安右門文官五品以上武官四品以上及近侍官監察御史俱乘馬導至三山門外以授進表官至期行告天祝壽禮於文華殿丹陛上

皇太子具冕服文武百官朝服入拜如常儀凡王府遣詣東宮者納其禮物否以聞遇享太廟祭社稷風雲雷雨山川之神預期勅皇太子攝祭其祀典神祇太常寺預奏行在所遣官四夷來朝循吏宴之皇太子命禮部遣送行所在給鈔錠爲道里費凡文選在京六部都察院翰林院太醫院欽

皇明典禮志

卷之十六

二

天監堂上官尚書司通政司大理寺太常寺光祿寺鴻臚寺國子監正官六科都給事中并在外布政使王府長吏吏部以聞其考滿黜陟并復職改用常選具啟皇太子銓注其武選五府都督各都司都指揮及土官奏保土人任職者兵部以聞餘襲替優給及陞降改調具啟皇太子銓注大小官有犯所司啟問皇親有犯小事情重拘執命皇親會問公侯伯五軍部院寺會皇親再問具啟候車駕回京處分其在外王府指揮并長史及土官事干惡逆收問奏聞凡法司擬罪應死者以聞餘具

啟處分如特奉令旨原免者勿論

閏四月戊申勅吏部尚書兼詹事府詹事蹇義兵部尚書兼詹事府詹事金忠右春坊大學士兼翰林院侍讀黃淮左春坊左諭德兼翰林院侍講楊士奇曰皇太子監國所裁決庶務令六科每月以聞如賞一人何以賞罰一人何以罰或罰而復宥皆類奏勿隱

八年二月北征皇太子監國於南皇孫監國於北戶部尚書夏原吉等進所議皆守北京事宜皇長孫於奉天門左視事侍衛如常儀諸司有事啟行

皇明典禮志

卷之十六

三

若軍機及王府要務一啟皇太子一奏行在萬壽聖節設香案於奉殿丹陛上皇長孫具色服於丹陛上文武官具朝服于北京刑部行禮如常儀天下表文詣北京四夷朝貢詣南京禮部啟皇太子施行其文選行在六部都察院及北京刑部所屬五品以上行在吏部各南京吏部啟皇太子選補六品以下及考滿起復陞降復職改用常選撥用吏典啟皇長孫施行其武選行在五軍都督府及行在後軍都督府所屬襲替陞降者行在兵部啟皇長孫施行餘非常選者啟皇太子酌行一內外

官吏軍民有犯朕皇長孫若皇親有犯啟皇太子如前儀其行在刑部都察院北京刑部議死罪啟皇太子待報施行餘悉啟皇長孫裁決

永樂十二年北征凡常朝於文華殿視事其在京有應奏啟事俱達北京隱匿者重罪敢增損者極刑在京文武有犯者堂官以聞五品以下者啓治在外文職有犯者方官及四品以上官以聞五品以下啓治凡京軍布絹及邊軍士衣布戶部奏行凡進春於文華殿門外應天府奏進如常儀

永樂十五年三月丁亥朔上將巡守北京命禮部東

皇明典禮志

卷之十六

四

官留守事宜凡近侍官內官內使傳令旨處分事者所司行之以聞凡內外文武大小官員俱從行在吏部兵部奏聞銓選餘悉七年巡狩事宜

嘉靖十八年二月甲寅命

皇太子監國以宣城伯衛鐸遂安伯陳鑑爲留守大學士顧鼎臣爲同留守兵部尚書張瓚參贊機務太監麥福爲內提督與鐸等協同行事文武大臣刑部右侍郎屠偁等一十八人分守京城九門仍命內坐營官九人協守賜晉守大學士顧鼎臣勅曰朕茲巡幸承天恭視顯陵軍駕往回動歷數月

昨已冊立東官今之監國特留卿輔同文武重臣居守內自禁掖外而都城遠及邊陲并大小有司庶務悉以付卿卿宜遵承朕命應啓請者請令旨應聞奏者馳奏行在其有密切繁重事情宜用欽賜印記來聞卿謹懍舊臣久懷經濟朕茲重寄宜欽承之是日復召問臣於平臺面授手勅曰朕以二親安神之地日夜思念心甚缺焉必親見乃安非漫遊也特以留守至託簡付於卿宜朝夕慎恭輔贊儲政朕乃心安于行卿其欽哉慎之再臣因條上監國事宜七事一

皇明典禮志

卷之十六

五

聖駕行後

皇太子十一日一具本恭問實封馳奏一臣不時候問皇太子二王公主起居及官聞消息一體奏聞一皇太子正位東宮舊制文武百官俱朝參朔望今宜令都察院鴻臚寺設科儀官員及司儀鳴贊至日百官各詣文華門候朝臨時取旨放免一皇城及各門守衛官軍臣臣不時查覈有違悞者量加懲戒一皇城宵未得停止臣五日一閱視一內閣子諸司舊無統攝今臣奉欽命留守事體重大乞特降明旨令順天府宛大二縣及五城御史兵馬與

皇城各門守衛官軍俱聽臣約束便於行事一往來多有四方奸人妖術潛住京城盛威愚民玩弄國法無所不至近聞虜中奸細散入內地間至京師密伺動靜尤不可忽乞容臣同留守兵部計議嚴督巡城御史五城兵馬及行緝事官校密切查訪但有奸人即與擒送究問如法重大事情則奏聞區處

上覽奏各曰官中消息當密疏奏聞都察院重獄具在該院官其加意監守無通同疎縱鄉亦時傳朕諭令周期查知之勿賣主不忠也餘俱報可再臣

皇明憲宗 卷之十六

六

又請以先後所降手勅諭旨下該科庶百官知儆臣亦得以奉命行事

上曰百司庶官分理政務近者多恣縱怠慢朕躬至顯陵去京師非邇鄉受茲特任留守國都贊佐東官其一切事務俱當與知其有廢法徇情行私者即加聞論違者如情重則具疏以聞輕者暫取令旨懲戒之仍令諸司遵守

凡有內外軍機各王府事務以聞其各處有警即調遣軍勦捕仍聞行在留守武職大臣同參贊衙書每日操閱凡稱奉令旨調遣處分所司復啓五

府九卿各衙門有重事俱以聞其進繳精微勤宴賞官軍俸糧五府比試如例啟行凡祭祀至期太常寺啓請遣官行禮郊廟社稷之祭候勅令行其拜進表箋大禮者詣行在所其進賀中宮東宮箋文禮部類進司禮監官捧進各王府進恭孝獻皇后香并南京進香官朝鮮國吊使禮禮部啓請司禮監官捧進給賞凡吏部會推在京堂上官六科都給事中在外方面官知府在吏部奏請其大選急選及考滿復職如例啓行凡各王府請給諭命勅臣臺書追封京官贈諡公侯伯內外文職官詣

皇明憲宗 卷之十六

七

勅兩京官應子土官襲職俱行在吏部奏行凡兩京五府錦衣衛在外總兵參將都司兵部奏請擢用其大選軍職土官襲替及保用通事隨司辦事具啓戴度各處奏報違功應嚴懲賞俱啓行在外撫按官劾奏不職文武官方面以上武官參將以上奏聞凡赴行在奏事人兵部啟傳行各王府重情詣行在奏聞其請名請封請婚在京啓行四夷朝貢賞宴如例啓行凡法司擬罪重情奏聞餘具啟央放內外大小官員有犯啓問情重奏聞都察院差巡按御史具奏行在餘差及考察俱啓行通

政司奉本每日封進有疑礙難行者馳赴行在
論曰太子出曰撫軍守曰監國三代以上稱既宏
唐太子監國結雙龍符而其儀不著至我明而兩
見于永樂一見于嘉靖治政安邦辨名定本疑感
不生萬幾有托嗚呼盛哉

皇明典禮志卷之十六終

皇明典禮志

卷之十六

八

皇明典禮志卷之十七

臣江夏郭正域

輿儀仗

洪武五年三月辛未禮部言周制天子出入條狼氏
夾道以辟止行人漢制則鹵簿前驅持弓以射窺
者唐宋清道總弩辟止行人惟迎駕之人仗外迎
拜今定擬車駕出入有司肅清道路官民勿覲望
官員父老迎駕者於仗外路右僂伏若遇駐蹕迎
駕之人五拜

六年八月庚寅詔禮官考五輅制度

皇明典禮志

卷之十七

上曰五輅起於成周玉輅太奢今止用水輅朱漆之
朴素渾堅者儉得中爲二乘一不用革祭祀用之
一以皮執行幸用之

九年十月乙亥金吾右衛指揮同知袁義等進大
駕出入侍衛部列圖凡隨駕之兵各依隊伍布列
騎兵百戶領親衛之卒侍衛指揮列於前
上所幸處雖大臣不得往來其無兵仗者亦不得輒
至侍從大臣皆列隨駕兵士後有宣召由道左右
以進或直衝巷恐有衝突各設八尺短兵五枝以
衛內官離駕後一十五丈

上曰內官有職事者務近後行無職事者傍行勿令居兵衛中

二十六年定凡正旦冬至聖節錦衣衛陳鹵簿大駕於殿之東西凡鹵簿大駕惟郊祀幸太學耕籍田用之如祭社稷祭太廟祭山川則於鹵簿大駕內去白澤以下至玄武豹尾大京步輦至大幕不設其郊祀前期視牲則用丹陛駕

永樂元年八月禮部言鹵簿中宜有九龍車一乘又舊有金鉦紅鼓鮑燈紅燈請增製

上曰禮實得中過爲奢不及爲儉先期定禮審之精

皇明典禮志

卷之十七

二

矣後世子孫遵用舊章當自朕始豈可輒有增並以啓後世之奢哉九龍車既先期所無即不可增舊有而今闕者令工部補造

大駕鹵簿

肅旗一黃質黑字殊竿 靖旗如肅旗 金鼓旗

二黃質紅金鼓二字殊竿紅纓鐵槽 金龍畫角

二十四校木質黑漆金飾上寶相花中雲龍下八

寶海馬二 鼓四十八木匡紅飾繪寶相獅毼

金四 金鉦四銅質竹匡 杖鼓四木匡細腰黑

飾金雲龍文飾以紅纓加銅 龍首鈞 板四鐵

力木各六貫以青絲組 呈壽二用旄牛尾如巨

斗大建朱竿上抹金銅質蓋大約尾一朱竿懸紅

絲拂垂豹尾金銅龍首共長一丈三尺四寸九分

銅頂垂銅鈴圓窠珠懸三色旗中垂大約尾長五

尺 金龍旗十二青質黃欄繪金龍 北斗旗黑

質塗金爲七星 門旗八赤質黃欄塗金門字

黃旗四十黃質殊竿 日旗月旗各一青質黃欄

繪日赤繪月白 朱雀旗一赤質繪朱雀玄武旗

一黑質繪龜蛇青龍旗一青質繪蹲龍白虎旗一

白質繪蹲虎 風雲雷雨旗各一青質黃欄風畫

皇明典禮志

卷之十七

三

其星雨畫星雲畫雲氣雷畫雷文 四旗旗各

一江赤質繪白質龍青質濟黑質俱黃欄中繪水

形 五旗旗各一東嶽青質南嶽赤質中嶽黃質

西嶽白質北嶽黑質俱黃欄中繪山形 五星旗

各一木青質火赤質土黃質金白質水黑質俱黃

欄中塗金星形 天祿旗一赤質黃欄繪天鹿白

身綠尾一角 天馬旗一赤質黃欄繪馬形兩兩

翼 白澤旗二赤質繪白澤龍首綠鬚戴角四足

熊旗黑旗各一赤質黃欄繪熊熊 鸞旗綠旗

各一赤質黃欄繪鸞 列宿旗二十八青質黃

銅金爲本宿形 麾一 戲竹一箭十二 笙
 十二 龍笛十二 頭管十二 方響四 箏四
 琵琶八 筚篥八 杖鼓三十六 板四 大鼓
 二 五和部樂 鹿一 槐一 敵一 擇拊二
 琴十 瑟四 簫十二 笙十二 笛十二
 增四 篳四 排笛四架 偏鍾二架 偏磬二
 架 應鼓二 黃麾二絳羅帛爲之如旂金書黃
 麾字下金交龍雲日朱竿金龍首上垂朱綠蓋
 四角垂佩末橫板碾玉文其長一丈二尺五寸四
 角紅羅寶蓋抹金銅龍首繫抹金銅佩十六間銅

雙鳳傘如絳制引 傳教旛十如告止旛續傳教
 字承以雙金龍 信旛十如傳教額黃羅繡青信
 字 豹尾四旛竿長一丈二尺五寸金龍首藍斜
 皮寶蓋圓銅鈴中垂豹尾四尺五寸 龍頭竿繡
 竿十竿如戲鈞下小橫木龍首垂紅蓋五角綴紫
 綠金碧連線青縵帶五繡鳳末垂金鈴珠佩長一
 丈二尺五寸 羽葆幢十旛竿金龍首綠蓋紅縵
 五扇上蒙白羽長一丈二尺五寸五分下貫紅縵
 絛圓凡五層 戰髦二十爲戟枝黃金塗之龍首
 朱竿在車輪外赤質黃雲氣上綴飛掌垂五色縵
 毛鈴 戈髦二十爲戈刃黃金塗之龍首朱竿重
 雲氣升降二鳥綴五色縵帶末綴金鈴 儀鎧髦
 二十如芥刺木爲之謂之儀鎧塗刃以青柄以朱
 畫雲氣上綴小錦旛五色帶垂銅鈴 單戟六朱
 竿金龍首 龍戟六枝龍首 黃蓋四紅漆直柄
 黃羅表銅金飛龍形金葫蘆大綴赤質紫表平頂
 而圓上繡金飛龍瑞草金浮屠 華蓋四上加雲
 氣花繡金浮屠赤質圓頂隆起上繡雲氣花繡朱
 漆直柄金浮屠闊四尺七寸五分長一丈一尺二
 寸九分 曲蓋赤質紅裏平頂而圓曲柄上繡繡

草 朱方繳四赤質正方四角銅螭頭紫羅表垂
 三簷金浮屠 紅方繳四如紫方繳紅羅表無飾
 金浮屠 雉扇十二下方上圓直柄緋羅心外周
 繡雉尾中爲鸞鳳文青羅背銷金寶珠花面鳳衣
 高一丈一尺二寸 紅圓扇十二赤質繡五色雜
 花朱柄 朱雀玄武青龍白虎幢各一幢如節用
 覺毛而五層繡四神隨方朱雀幢緋紗衣玄武幢
 皂紗衣白虎幢白紗衣長七尺五寸闊一尺二寸
 班劍六刻木爲劍鞘飾金龍取裝飾斑斕之義
 劍鞘黃質紫班衣紫絲粉鈔 儀刀六刻木爲刀
 綠銷銀地金塗花龍飾鞘紅絲絲粉鈔 金銀六
 朱竿刊木爲斧承以龍首長六尺九寸 鉞杖六
 金龍首銜木馬座貫朱漆棒首金飾棒末長六尺
 九寸 吾杖六木爲之朱漆八稜金飾兩末長六
 尺九寸 卧瓜立瓜各六製如瓜形塗以黃金卧
 瓜則卧立瓜則立承以龍頭 簪篸二十四金塗
 竹杖首貫銅錢黃金受冒之長一丈二寸五分方
 天戟三十二殊竿水戟承龍首金飾 黃曲柄繡
 傘二抹金銀鈴金葫蘆黃羅繡絲雲文三簷雲龍
 文曲處金龍首承之 紅曲柄繡傘四 青銷金

傘三金葫蘆貫羅銷金雲龍香草文 紅銷金傘
 三 黃銷金傘三 白銷金傘三 黑銷金傘三
 黃油綢銷金雨傘一金葫蘆銷金寶珠龍文邊如
 意龍文 紅繡花扇十二面背風衣紅羅面繡四
 季花背銷金龍圓花文 紅單龍扇一十共高一
 丈一尺二寸面背大紅羅繡龍雲圓花文 黃單
 龍扇一十共高一丈一尺二寸面背皆黃羅繡雲
 龍圓花文 紅雙龍扇二十共高一丈一尺二寸
 面背紅羅繡雙龍圓花文 紅羅素扇二十
 黃羅素扇二十 壽扇二制同雙龍扇 黃羅銷
 金九龍傘一 黃羅曲柄繡九龍傘一 紅紗繡
 龍十二紅紗蒙之殊竿金龍首 紅油紙燈籠六
 竹骨竹絲編籠 魃燈六用魃爲之 鍍金銅玲
 瓏香爐一 寶匣一紅蓋金雲龍文仰覆蓮花香
 草文 殊紅馬杌四 伏馬六鞍 龍二殊鋪金
 升降龍文 黃帳房一黃木綿布帳幃幕上施獸
 吻殊柱杖竿首殊粧蹲獅毯頂 金節六黑竿上
 施圓盤綴紅絲拂八層黃繡龍象龍之 骨朵六
 朱竿金飾上貫骨朵承以龍首 金交椅椅踏不
 質金葉裏銀花雲龍文黃織金疋絲搭襠 鳴鞭

四以黃絲稍讀以琥珀龍首木質 金馬杌一金葉表銀盤龍雲文 梯子四紅纓青尾龍之林金銅龍首朱柄黃絲結粉錯 唾壺唾盂各一黃金爲之壺小口巨腹蓋大如腹五圓形如在下有盤俱龍文 金水盆一平底列瓣爲芙蓉銀盤龍雲香草文 金水罐一黃金爲之有蓋有提小口巨腹純質不加飾香合黃金爲之蓋級龍文邊級香草文 香爐一黃金爲之大口細頸巨腹三足蓋爲蹲龍飛鳳爲耳殊罕舉之罕首銅龍頭其下龍尾 大略一其制通高丈三尺六寸九分面潤

鄭輪二持金鐵龍六花周過朝殊大小并梯二紅象鞍二殊行馬二象鞍轡二黃帷大常旗二上繡雲龍十二左旗繡日月星竿首銅龍首右旗繡龍文竿首銅龍十二旂紅纓球二十四青絲條結二五色線并鐵鎖黃文綺帷帳裙歷水索羅帶黃文綺輪衣三層八十一片各繡雲龍錦褥一黃綳雨衣一座褥四紅竹簾三花毡量大小二白花毡鞍龍二青文綺絡帶四黃文綺墊褥一絨錦褥一担皮大小七黃單帷帳一儀鸞司掌之 玉轎如大轎但青地彫木飾玉色雲龍文 大馬輦一乘高一丈二尺五寸九分潤八尺九寸五分轆三條各二丈五寸九分輦亭高六尺四寸九分四周抹金銅銀花葉片輦頂并圓盤高二尺六寸五分盤上下無尺寸無內外角面雲彩輦亭前直欄一後曲欄一左右欄二殊飾一十四柱柱首金蹲龍一餘如大轎 小馬輦一乘高一丈一尺五寸九分潤七尺九寸五分轆二條各長一丈九尺五分輦亭高五尺五寸九分紅飾四柱圓盤下用黃綺緯幔四角餘如大馬輦 步輦一乘高一丈二尺二寸五分座高三尺二寸五分方潤八尺二寸五

分聳座殊飾四周五彩雲金龍板十二片間以金仰覆連座其下雕金五彩雲板二十片轅四條中二條各長三丈五尺九寸左右二條各長二丈九尺五寸九分聳亭高六尺三寸九分四柱各長六尺二寸五分四周雕木沉香色繪金香花板十二片抹金銅鈸花葉片前并左右殊楯雕飾沉香色繪雲龍板八片其下雲板如其數後殊屏雕沉香繪金雲龍五四周施黃綺幔帳亭外青綺綠殊簾十餘如大馬轡不用太常旗大涼步轡一乘高一丈二尺五寸九分四向殊飾青地雕木五彩雲粧板二十片間金仰覆連座其下殊如意環板如其數殊轅六條中二條各長四丈三尺五寸九分左右二條各長四丈九分左右二邊二條各長三丈六尺五寸九分前後殊雕木金龍頭龍尾聳亭高六尺五寸九分潤八尺五寸九分四周沉香色繪金香草板十二片前左右楯明欵金皆殊飾四周施黃綺幔帳關于柱首雕木金蹲龍內大紅錦墩二亭外青綺綠殊紅簾三殊頂黃線圓綵四上肩紅粘四垂黃璫爲如意雲周圍施黃綺灑水三層每層一百三十二相間繡五彩雲龍文肩頂黃

羅爲如意雲綠條灑水亦用黃羅四周以紅璫爲帟亭內實蓋繡五龍頂以殊木巨冒黃綺謂之黃屋頂心周圍繡雲龍各一聳亭四角至聳座用黃線圓綵四條并貼金木魚轡前曲閣二後直閣一雕木渾金龍間以五彩雲板三條如大轆紅板轡一乘高六尺九寸五分頂高一尺六寸五分殊飾近頂裝圓直翹設隱在上鍍金銅火祿寶珠帶仰覆連座高六寸九分四角金雲朵轡扛二前後鍍金銅龍首龍尾四圓殊板左右門二黃絹衣并雨衣各一青璫衣一紅璫綠

凡正旦冬至聖節開拜親王及蕃使來朝金吾衛於奉天門外分設旗幟宿衛于午門外分設兵仗衛尉寺於奉天殿門及丹陛丹墀設黃麾仗內使監擊執於殿上其宣詔敕降香則惟設奉天殿門及丹陛儀仗殿上擊執其陳布次第午門外刀盾受叉各置於東西甲士周赤奉天門外中道金吾衛二衛設龍旗十二分左右用青甲士十二人北斗旗一畫一居前豹尾一居後俱用黑甲士三人虎豹各三馴象六分左右左右布旗六十四左前一行門旗二每旗紅甲士五人一人執旗四

人執弓箭二行月旗一白甲士五人一人執旗四人執弩青龍旗一青甲士五人一人執旗四人執弩三行風雲雷雨旗各一每旗黑甲士五人一人執旗四人執弓箭天馬白澤朱雀旗各一每旗紅甲士五人一人執旗四人執弓箭四行木火土金水五星旗各一隨其方色每甲士五人一人執旗四人執弩其甲木青火紅土黃金白水黑熊旗各一每旗紅甲士五人一人執旗四人執弩五行角亢氐房心尾箕旗各一每旗青甲士五人一人執旗四人執弓箭六行斗牛女虛危室壁旗各一

皇朝典禮志

卷之十七

十二

一每旗青甲士五人一人執旗四人執弩右一行門旗二每旗紅甲士五人一人執旗四人執弓箭二行日旗一紅甲士五人一人執旗四人執弩白虎旗一白甲士五人一人執旗四人執弩三行江河淮濟旗各一隨其方色每旗甲士五人一人執旗四人執弓箭其甲江紅河白淮青濟黑天祿白澤玄武旗各一每旗甲士五人一人執旗四人執弓箭天祿白澤紅甲玄武黑甲四行東南中西北五旗旗各一隨其方色每旗甲士五人一人執旗四人執弩其甲東蒼青南嶽紅中嶽黃西嶽白北

嶽黑熊旗麟旗各一每旗紅甲士五人一人執旗四人執弩五行奎胃昂畢參旗各一每旗青甲士五人一人執旗四人執弓箭六行井鬼柳星張翼轸旗各一每旗青甲士五人一人執旗四人執弩

奉天門內拱五輅玉輅居中左金輅次革輅右象輅次木輅俱並列典牧所設乘馬於文武樓之南各三東西相向丹墀左右廂布黃麾仗凡九十分左右各三行左前一行十五黃蓋一紅大傘二華蓋一曲蓋一紫方傘一紅方傘一雉扇四朱圓扇

皇朝典禮志

卷之十七

十三

四二行十五羽葆幢二豹尾二龍頭竿二信幡二傳教幡二告止幡二絳引幡二黃麾二三行十五黃蓋一紅大傘二華蓋一曲蓋一紫方傘一紅方傘一雉扇四朱圓扇四二行十五羽葆幢二豹尾二龍頭竿二信幡二傳教幡二告止幡二絳引幡二黃麾一三行十五戟鑿五行鑿五儀鐙鑿五皆校尉擊執服交脚幘頭紅綠辟邪獸圍花裙襖銅葵花束帶皂鞢丹陛左右廂拱衛司陳幢節等仗九十分左右為四行左前一行寶節十二金節三燭籠三二行青龍幢一斑劍三梧杖三立瓜三卧

爪三儀刀三鎗杖三戟三骨朵三朱雀幢一右前
一行響節十二金節三燭籠三三行白虎幢一班
劍三梧杖三立爪三臥爪三儀三鎗杖三戟三骨
朵三玄武幢一皆校尉擊執服同上 奉天殿門
左右拱衛司陳設左行圓蓋一金腳踏一金水盆
一團黃扇三紅扇三右行圓蓋一金交椅一金水
罐一團黃扇三紅扇三皆校尉擊執服如前殿上
左右內使監陳設左拂子二金唾壺一金香盒一
右拂子二金唾壺一金香鑪一皆內使擊執

儀仗

皇朝典禮志 卷之十七

十四

吳元年十二月宣國公李善長等進儀衛上見仗內
旗有天下太平皇帝萬歲字額謂善長曰此誇大
詞也古者九旗之制各有其屬若日月蛟龍熊虎
鳥華龜蛇之類所以昭儀物辨等威若太平萬歲
之名此直誇耳莫若以天祐邦家海宇康寧易之
庶幾順理既而復語之曰此亦近誇宜并去之
先是

上將幸天壽山諭禮部通符衛備當與出郊不同義
須尚武尋御製天子武陣及太武冠服制式示尚
書夏言且諭之曰朕此二制卿其註圖行今大不

及後用之至是言端二制以進

丹陛駕

常朝日奉天門設丹陛駕於午門外及金水橋單
龍戟六雙親戟六斑劍吾杖六儀刀六立爪六臥
爪六鎗杖六金鉞六骨朵六單龍扇二十雙龍扇
二十黃傘二黃曲柄傘二五方傘五鳴鞭四條
弓矢五十副

嘉靖十八年聖駕南巡欽定油羅黃蓋五立爪四卧
爪四各八戟八鉞四鐵造三尖刀四馬翎刀四斬
馬刀十二三股叉四戟四劍四竹節鋼鞭四鐵簡

皇朝典禮志 卷之十七

十五

二鐵杖二弓矢二十四副戈六矛六大銅角六小
銅角六音樂六把捷字旗牌鎗六賞字旗牌鎗六
戮字旗牌鎗四威字旗牌鎗十二敢字旗牌鎗六
勇字旗牌鎗十釋字旗牌鎗二
郊祀弔喪臨祭車駕出入合用羽儀導引定制陳
布毋得相紊

太皇太后皇太后

· 鹵簿

太皇太后皇太后皇后俱同紅杖二對清道旗二黃
麾二絳引旛六傳教旛四告止旛四信旛四龍頭
竿十儀鎗竿十戈竿十戟竿十吾杖六立爪六卧

瓜六儀刀六班劍六鎗杖六金鉞六骨朵六響鈴
十二羽葆幢四紫方傘二紅方傘二黃銷金傘一
黃繡曲柄傘二紅繡傘一紅繡圓傘二紅繡緋方
扇六紅繡花圓扇六青繡方扇六紅羅素圓扇六
黃羅素圓扇六拂子四紅紗燈籠四紅油紙燈籠
二鮫燈二金文椅一金腳踏一金水盆一金水鏡
一金香爐一金香盒一金唾盂一金唾壺一行障
二葉坐障一葉輅一乘高一丈一尺三寸四分輅
三條各長一丈九尺六寸用抹金銅鳳頭鳳尾鳳
翎葉片裝釘四周俱繪雲文余同玉輅安車

皇朝禮志

卷之十七

十六

一乘高九尺七寸六分轅二條各長一丈六尺七
寸六分車亭高四尺四寸四周五彩花板十二片
施黃綺帷幔亭外周青綠紅簾四車蓋硃腳高二
尺六分抹金銅寶珠頂蓮座四角抹金銅鳳頭紅
漆木蓋下施黃瀝水三層銷金鸞鳳文鳳頭下番
紅紵鎗踏梯一余同輅

丹陛儀仗

儀仗 三十六人黃麾二戟五色繡旗六戈五色
繡旗六鎗五色繡旗六小雉扇四紅雜花圓扇四
錦曲蓋二紫方傘二紅大傘四丹墀儀仗五十八

人班劍四金椅杖四立瓜四臥瓜四儀刀四鎗杖
四骨朵四各四響鈴十二錦花蓋二金文椅一金
腳踏一金水盆一金水鏡一方扇八官中常用儀
衛二十人內使八人青五色繡旗二金斧二金骨
朵二金文椅一金腳踏一宮女十二人金水盆一
金水鏡一金香爐一金香盒一金唾盂一金唾壺
一拂子二方扇四宮女服用紫色圓領穿袖褙刺
折枝小葵花于上以金圈之硃絡縫金束帶紅裙
云縷襪烏紗帽飾以花帽纓綴明珠結珠簪髻垂
珠耳飾

皇朝禮志

卷之十七

十七

皇妃園簿

洪武初定戈繡旗二鎗繡旗二降引旗二班劍二椅
杖二立瓜二臥瓜二儀刀鎗杖二骨朵二斧二響
第四金鑲銀文椅一金鑲銀腳踏一金鑲銀水盆
一金鑲銀水鏡一以上兼用內使校尉執執轎車
駕二馬馭士十九人紅方扇四紅蓋一紅大傘二
皇妃儀仗

永樂三年定紅杖三清道旗二絳引旗二戈二戟二鎗
二儀鎗二五杖二儀刀二班劍二立瓜二臥
瓜二鎗杖二骨朵二金鉞二響鈴二青方傘二紅

看帶并幃皆鳳文行障二葉紅素綾爲之繪雲鳳
瀝水香草文坐障一葉紅素綾爲之繪雲鳳文
東宮處簿

洪武二十六年凡出入依制陳導定金交椅一金盆
鑪各一紅紵拜褥一青孔雀扇六青花扇四青方
扇四紅繡銷金傘一紅羅銷金雨傘一羽葆幢六
絳引幡二儀鎧傘六戈斨六戟傘六金節四響鞭
十二骨朵四金鉞四金鐙四立瓜四臥瓜四儀刀
四班劍四吾杖四戟十二紗燈六鈹燈六帳房一
帷幕一金馬杌一

永樂三年增定

東宮令旗二青黃紅金字清道四總等一刀盾二十
弓箭二十白澤旗二青旗二紅旗二黃旗二白旗
二黑旗二青素旗二十金鼓旗二金龍畫角十二
枝花巨鼓二十四桐鼓二金鉦二金二板二笛二
管枝鼓二小銅角二大銅角二響頭一戲竹二大
鼓一板一串杖鼓十二龍笛二笙二篳篥二簫二
琵琶二方響二頭管二簫二領頭人絳引幡二傳
教幡二告止幡二信幡二羽葆幢六儀鎧傘六戈
斨六戟傘六吾杖六儀刀四班劍四金鉞四立瓜
仗馬二匹轅龍二金輅一青帳房一金輅一乘高

一丈二尺二寸九分闊八尺九寸轅三條各長一丈九尺五寸面至地三尺二寸五分頂心繡雲龍一條繡五彩雲文天輪三層珠飾內飾青地澀水三層每層七十二摺紅旗二面垂紅纓九行馬架三

東宮儀仗

門外中道設龍旗六其執龍旗者並用戎服黃旗一居中左前青旗一右前赤旗一左後黑旗一右後白旗一每旗執弓弩軍士六人服各隨旗色殿後下設三十六人絳引幡二戟六戈六鏐六

皇明典禮志

卷之十七

二十

羽葆幢六青方纓二青小方扇四青雜花團扇四皆枝尉擎執服交脚幃頭紅綠雜邪獸團花裙襖銅葵花束帶皂鞢殿前設四十八人班劍四梧杖四立爪四臥爪四儀刀四鐙杖四骨朵四斧四響節十二金節四以上皆枝尉擎執服同上殿門設十二人金交椅一金脚踏一金水鏹一金水盆一青羅團扇六紅圓蓋二以上皆枝尉擎執服並同上殿上設六人金香爐一香盒一唾壺一拂子二以上皆內使擎執服烏紗交脚帽盤領承鹿花青背角束帶皂鞢

東宮妃嫔簿

戰纓幡二戈纓幡二鎧纓幡二絳引幡二班劍八梧杖二立爪二臥爪二儀刀二鐙杖二骨朵二斧二響節四金鐙銀交椅一金銀銀脚踏一金鏹銀水盆一金鏹銀水鏹一以上燕用內使枝尉擎執獸羣車駕馬馭士人紅方扇四紅蓋一紅大纓二

東宮妃儀仗

永樂三年定紅杖二清道旗二絳引幡二儀鐙二戈纓二戟纓二梧杖二儀刀二班劍二立爪二臥爪二鐙杖二骨朵二金鈇二響節四青方傘二紅

皇明典禮志

卷之十七

二十一

瓜二鐙杖二骨朵二金鈇二響節四青方傘二紅纓圓傘一紅素圓傘二紅纓方扇四紅纓花團扇四青纓團扇四抹金銀交椅一抹金銀脚踏一拂子二抹金銀水盆一抹金銀水鏹一抹金銀香爐一抹金銀香盒一紅紗燈籠二對鳳轎一乘與皇妃同小轎一四柱珠漆上施抹金銅珠頂四角抹金雲朵扛金鳳頭尾幔頂用碧紅紵絲行障二葉以紅素綾爲之繪雲鳳文澀水香草文半障一葉以紅素綾爲之繪雲鳳文

親王儀仗世子同

洪武六年初定二十六年再定其制俱簡

永樂三年增定令旗二青道四德弩一刀盾二十弓
箭二十白澤旗二金鉦二畫角十二花匡鼓二
十四杖鼓二金鉦二鐃二擗鼓二板一串笛二小
銅角二大銅角一對戲竹一對大鼓一板一串杖
鼓十二笛四頭管四絳引旛二傳教旛二告止旛
二信旛二儀鎧二戈斃二戟斃二君杖二儀刀
四班劍二立瓜二卧瓜二骨朵二金鉞二鐃杖二
受叉二戟二十稍二十夾稍二麾一幢一節一響
節八紫方傘二紅方傘二紅銷金傘一紅繡圓傘

皇明禮志

卷之十七

二十三

一紅曲柄傘二紅油絹銷金雨傘一青繡圓扇四
紅繡圓傘四紅繡方扇四誕馬八疋鞍籠一金馬
机一拂子二間抹金銀交椅一間抹金銀腳踏一
間抹金銀水盆一間抹金銀水罐一渾抹金銀香
爐一渾抹金銀香盒一間抹金銀唾盂一間抹金銀
唾壺一紅紵絲拜褥一紅紵燈籠四紅油紙燈籠
四號燈二象轎一乘高一丈一尺六寸九分濶七
尺九分轆各長一丈八尺五寸轎亭高五尺二寸
九分硃飾四用硃絲環板門高四尺五寸九分濶
二尺二寸五分左右門濶同左右硃欄二抹金銅

級花葉片後硃屏四周紅羅幃幔亭外紅綉綠紅
簾十二轆頂并圓盤連座用抹金繡雲龍一餘繡
五彩雲文天輪三層皆硃飾上安雕木金邊燦葉
板六十三內飾青地雕木五彩雲文駱亭前直欄
柱首紅蓮花紅旗二面每面六旂紅纓五餘同大
馬轡

親王妃儀仗

公主世子妃同

永樂三年定紅杖二青道旗二絳引旛二戟斃二吾
杖二儀刀二班劍二立瓜二卧瓜二骨朵二鐃杖
二響節四青方傘二紅彩畫雲鳳傘一青孔雀圓

皇明禮志

卷之十七

二十三

扇四紅花圓扇四間抹金銀交椅一間抹金銀腳
踏一間抹金銀水盆一間抹金銀水罐一紅紗燈
籠四拂子二鳳轎一乘小轎一乘行障二葉坐障
一葉

郡王儀仗

永樂三年定令旗二青道四德弩一刀盾十六弓箭
十八副金鼓旗一對畫角十枝花匡鼓二十擗鼓
一金鉦一鐃二板一串笛二戲竹一對大鼓一板
一杖鼓八笛四頭管四絳引旛二傳教旛二告止
旛二信旛二吾杖二儀刀四立瓜二骨朵二斧戟

十六稍十六麾一幢一節一簪飾三對紅銷金圓傘一紅圓傘一紅曲柄傘二紅方傘二青圓扇四紅圓扇四誕馬四疋鞍籠一間抹金銀馬杌一拂子二間抹金銀交椅一間抹金銀水鏤一渾抹金銀香爐一渾抹金銀香盒一紅紵絲拜褥一紅紗燈籠二對說燈一對帳房一座

郡王妃儀仗

永樂三年定紅杖二清道旗二絳引旛二戟麾二吾杖二斑劍二立瓜二骨朵二簪飾二青方傘二紅圓傘一青圓扇二紅圓扇二把間抹金銀交椅一

皇朝禮志

卷之十七

二十四

間抹金銀脚踏一拂子二紅紗燈籠一間抹金銀水盆一間抹金銀水鏤一翟輦一行障二葉坐障一葉

郡主儀仗

永樂三年定紅杖二清道旗二斑劍二吾杖二立瓜二骨朵二簪飾二青方傘一紅圓傘一青圓扇二紅圓扇二間抹金銀交椅一間抹金銀脚踏一間抹金銀水盆一間抹金銀水鏤一拂子二把翟輦一乘行障二葉坐障十葉

公侯百官儀仗

洪武三年十二月詔定公侯儀從禮部尚書陶凱等考定以唐宋之制爲準於是賜功臣魏國公徐達以下儀從各有差

洪武十三年三月癸巳詔以京衛軍士充公侯儀仗戶韓國公李善長魏國公徐達皆二十戶曹國公李文忠等皆十九戶侯皆十五戶先是以京民充之近因善長以老疾辭儀從故命易以軍士仍給之

洪武十年八月壬申定官員儀從及公使人數初丞相大都督准侯例儀從用十五人從一品十三人

皇朝禮志

卷之十七

三十五

正從二品九人三品七人四品五人五品四人六品七人七品三人八品九品二人至是議自從五品以上仍前例六品至九品比前例各減一人其各司驛差公使人數中書省御史臺各二十六人六部各十人斷事司察院各八人應天府十五人上元江寧二縣各十人

凡官員鞍轡馬鎮下纓并鞍轡俱黑色不得用紅纓及描金嵌金天青珠紅裝飾公侯及一品二品銀減鐵事件描銀鞞三品至五品銀減鐵事件油漆鞞六品至九品擺錫事件油漆鞞一軍民用鐵

事件黑綠油黏

在朝公卿大臣乘安車肩輿景泰間在京文職官自三品以上乘肩輿正統後因太監汪直奏革去覆得旨如景泰時行弘治間河南等道監察御史奏禁約八人提部議兩京及在外文武官員應乘輜者乘輜應乘馬者不得乘輜得旨八人輜嚴加禁約

凡官員傘蓋不得用金繡硃紅裝飾公侯及一品二品銀葫蘆頂黑色茶褐羅表青絹裏三簷用金油絹三品四品黑葫蘆頂餘同二品五品黑葫蘆

皇朝典章志 卷之十七

二十六

頂青羅表青絹裏兩簷用傘油絹六品至九品黑葫蘆頂青絹表青絹裏兩簷用傘油紙軍民不得用羅絹涼傘止用油紙雨傘

成化元年令凡京官出外四品以上引導六人用錫槲又藤棍七品以上引導四人用錫槲藤棍在外方面官引導六人用錫槲又藤棍各府及監運四品以上官引導二人用錫槲藤棍七品以上引導二人用藤棍八品九品用竹篦二引導雜職不得引導若府州縣官催徵用竹篦荆杖巡捕用义刀之類導引者不在禁限其京官還里不得引

導及責罰吏民若風憲官借用許諸司指實具奏

論曰昔人皇氏乘雲車駕六羽軒轅氏創五旗五麾以謹出入以嚴尊卑夏后氏之綏殷之太白周官隸僕掌蹕官中之事建大常大旅大赤太白太麾漢朝會則衛官陳車騎張旗志虎賁羽林弧弓徽矢陛戟左右戎頭偏殿陪前向後天子出車駕次第謂之鹵簿有大駕法駕小駕黃屋左纛旗在前屬車在后或曰鹵者大盾也以大盾領一部之人故曰鹵簿或曰凡兵衛以甲盾若外爲捍蔽載在簿籍是鹵簿之名始於漢臣下無得而稱焉

皇朝典章志 卷之十七

二十七

唐朝會以三衛爲五仗四品以上皆給鹵簿是鹵簿儀仗達於上下矣宋大駕鹵簿皇帝乘玉輅駕青馬每大祀命大禮鹵簿使專掌定字圖儀仗使糾贊之而以儀仗充庭之制衛尉領左右街司左右金吾仗司六軍儀仗司王清道徹巡排列奉引儀仗國初損益百代嘗詔禮官鹵簿圖文務從省節爲子孫法而殿中制黃麾仗凡正旦

聖節朝會及冊拜接見蕃臣儀駕司陳設儀仗自至尊而逮皇后皇妃東宮暨妃皆得有鹵簿有儀仗親王而下止稱儀仗而群臣無及焉

皇明典禮志卷之十八

臣江夏 郭正域 輯

冠服志

皇帝衮冕

洪武元年二月翰林院學士陶安等奏古者天子五

冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用請製之

上曰五冕禮大業今祭天地宗廟則服裘冕社稷等

祀則服通天冠絳紗袍餘不用 元年十一月詔

定乘輿以下冠服之制凡祭天地宗廟及正旦冬

至聖節則服裘冕祭社稷先農冊拜亦如之

皇明典禮志 卷之十八

十六年詔更定冕服之制

永樂三年重定

嘉靖八年五月

上疑冕弁未合典制諭大學士張璁以制有章帶之

文今何不見于用璁對曰按陳祥道禮書古革帶

大帶皆謂繫革帶以繫佩綬然後加以大帶而笏

楮于二帶之間夫革帶前繫綬後繫綬左右繫佩

自古冕弁未嘗不用之今不用革帶前後佩服皆

無所繫遂附屬裳要之間失古禮制矣

上曰禮服不備非齊明盛服之京會典載蔽膝用覆

上織火山龍三章并大帶緣用錦皆與今不合則
衣裳分上下而今衣掩裳裳制如帷幔而今兩幅
朕意衣但當與裳要下齊而露裳之六章何如已
又論璁以更祖制為疑璁對曰臣考禮制衣不掩
裳與

聖憲合夫衣六章裳六章上下通均自不容掩考之

集禮會典與古不異今衣八章裳四章衣常掩裳

四朝典籍皆無所見內閣國註蓋因官司織造循

習訛誤今訂正之乃為復祖上意決因復論璁曰

茲求至當一一與卿訂定衣六章古曰繪者畫也

皇明典禮志 卷之十八

今當繼之查國初冕服日月各徑五寸今當從之

日月在兩肩星山在後華蟲在兩袖仍玄色裳六

章古曰繡今從之古色用黃玄黃取象天地今裳

用纁義無取其從古其六章作四行以火宗葵雉

虎漢為二行米黼為二行革帶即束帶後當用

玉以佩綬繫之蔽膝隨裳色其繡上龍一下火三

不用山卿其詳議璁以

聖裁至當為對

上乃諭內閣諸臣同考訂于是大學士楊一清桂萼

翟奎同禮部翰林院詹事府禮科詳議

太祖皇帝十二章之制。司造之官。徇習近詛弗諳古義。遂至失真。

皇上博稽古典。遠會

聖祖之心。不失乾坤之義。乞一一更正。萬代遵守。得旨。擇吉更正。各王府並內外文武官一體更正。見洪武十六年定前圖後方。玄表纁裏。前後十二旒。每旒五采玉十二珠。五采纁十有二。就相去一寸。紅絲組爲纁。纁纁充耳玉簪導。

二十六年定。見版廣一尺二寸。長二尺四寸。冠上有忍玄表朱裏。

永樂三年定。冠以皂紗爲之上。覆曰梁桐板爲質。衣

三

以錦綺。以玉衡維冠。玉簪貫組。組與冠武并。纁纁處皆傍以金係。以玄統承。以白玉璫朱紱。

嘉靖八年定。冠制以圓匡。烏紗冒之。覆板廣二尺二寸。前後玉珠七采。十二旒。以黃赤青白黑紅綠爲之。玉珩玉珠導。青纁充耳。朱纁綴玉珠二尺。以周尺爲度。

衣洪武十六年定。玄衣黃裳。十二年日月星辰山龍華虫六章。織在衣。宗彝藻火粉米黼黻六章。織在裳。二十六年定。玄纁纁。

永樂三年定。玄衣八章。日月龍在肩。星辰山在背。火華虫宗彝在袖。織成本色。領纁襖襦纁裳。四近織藻粉米黼黻各二。前三幅後四幅。前後不相屬。共腰有袷積本色。裨褐。

嘉靖八年定。衣玄色。六章。日月在肩。各徑五寸。星山在後。龍華虫在袖。長不掩裳之六章。紫黃色。爲幅。七前二後四。連屬如帷。凡纁六章。分四行。火宗彝藻三行。米黼黻三行。

白羅大帶紅裏。

二十六年定。兩邊用緣。上朱錦。下綠錦。

永樂三年定。在腰及垂皆有綳。上朱下綠。組約用素。

四

嘉靖八年不用錦。蔽膝隨裳色。纁龍火山文。

二十六年定。上廣一尺。下廣二尺。長三尺。

永樂三年定。隨裳色。四章。織藻粉米黼黻各二。本色有紉施于縫中。其上玉鈎二。

嘉靖八年定。隨裳色。羅爲之上。纁龍一。下纁火三。繫于革帶。

玉韋帶玉佩。

二十六年定。長三尺三寸。

永樂三年定玉佩二各用玉珩一琕一琕二衝牙一琕二琕下玉花垂二玉滴珠錦雲龍文自珩而下繫組五貫以玉珠行則衝牙二滴與琕相觸有聲其上有小二綬六采以副之黃白赤玄縹綠縹質嘉靖八年定革帶前用玉後無玉以佩綬繫而掩之大綬六采赤黃黑白縹綠小綬三色同大綬間施三五環

二十六年定六采黃白赤玄縹綠織成純玄質五百首織三五環

永樂三年定六采縹質施三五環龍文織成白羅

皇朝典志 卷之十八

五

中單數領青綠襖

二十六年以素紗爲之

永樂三年定素紗青領襖襖裙領織散文十三

黃襖黃鳥金錦

二十六年定朱襖朱鳥

永樂三年定赤色鳥用黑約純黃結鳥首

嘉靖八年定朱襖赤鳥黃條綠玄縹結

玉圭長一尺二寸

永樂三年刻山四

通天冠服

洪武元年定郊廟省牲皇太子諸王冠婚禮服戒之類則服通天冠絳紗袍冠加金博山附蟬十二首施朱翠黑介幘組纓玉簪導絳紗袍深衣製白紗內卑皂領襖襖裙絳紗蔽膝白假帶方心曲領白襖赤鳥革帶佩綬與衣服同皮弁服

洪武二十四年六月

上以百官侍朝皆公服而已獨便服非以示表儀命倣古制爲皮弁服絳袍玄圭以臨群臣凡朔望視朝降詔降香進表四夷朝貢朝覲則服皮弁服

皇朝典志 卷之十八

六

嘉靖間令祭太廟山川等神皆服皮弁

洪武二十六年定用烏紗冒之前後各十二綫每綫

綴五采玉十二以爲飾玉簪導

永樂三年定絳及冠武弁黃帶繫纓處皆飾以金紅組纓其服絳紗衣

蘇摩隨衣色白玉佩革帶玉鈎鐙緋白大帶白襖

黑鳥

玉圭長如冕服之圭有脊并雙植文刻其上黃綺約其下及有韜金龍文

絳紗袍本色領襖襖裙

紅袞如冕服內裳制不識章數

中卑以素紗爲之如深衣製紅領襟襖裾領緣

文十三

蔽膝隨裳本色緣有玉鈞二

玉佩大帶大綬鞶舄俱如冕服內制

常服

洪武三年定常服烏紗折角向上巾今名翼善冠盤

領窄袖袍束帶間用金玉琥珀透犀

永樂三年定袍黃色前後及兩肩各金織盤龍一帶

用玉靴以皮爲之

皇朝典禮志

卷之十八

七

武弁

嘉靖八年九月

上諭大學士張璁會典有親征之條類造宜稱之祭
皆曰具武弁服卿爲朕言之璁對周禮司服凡兵
事章弁服釋之者曰章弁以旒章爲弁又以爲衣
裳孔穎達謂旒旒赤色章爲弁往祜謂項少銳
爲軍爲親征中外戒嚴之服是章弁者武弁也
國朝視古損益爲皮弁之制有定式矣武弁如皮弁
之制皮弁以黑紗武弁以絳紗隨具圖說進覽

上報曰覽圖制足見博考所繪有郭形無繫處冠制

古貌今圖朕惟上銳者取其徑利如古可也又依

裳鞶舄皆赤色何謂且佩綬俱無而于祭用之可

乎璁對自古服冕弁未有不用章帶者章帶前繫

後繫綬章之弁輒止繫于章帶耳武事尚威烈

故色多黑赤詩旒旒有翼乃天子講武之章真赤

貌旒旒從裳色故皆赤佩綬于禮制不可缺據采

芑詩曰服其命服朱芾斯皇有璫璫珩此詩爲鄉

士南征而作其戎服尚備佩玉如此則天子武弁

可推惟聖明裁定上復諭璁武弁冠服衣裳鞶舄

皇朝典禮志

卷之十八

俱如古制增章帶佩綬及圭諭禮部擇吉行乃定

弁制上銳色用赤十二縫中綴五米玉落落如星

旒旒赤旒旒俱如赤色如常制佩綬章帶如常

制俱上繫于章帶舄如其裳之色玉圭視鎮圭差

小刻上方下篆文曰討罪安民

燕弁服

嘉靖七年二月丁巳上製燕弁服倣古玄端制禮用

深衣色用黃初

上以燕居冠服未雅諭輔臣張璁考古帝王燕居法

服之制璁未報禮書玄端深衣之文圖註以進

上爲參定其制示璵且論璵成朕志璵對曰古服玄端深衣二者其用最廣玄端自天子達于士蓋國家之命服深衣自天子達于庶人蓋聖賢之法服

今
皇上于玄端但加文飾于深衣但易黃色誠得損益之道

上勅禮部曰常情多修治于明顯怠忽于幽居古聖王治玄端爲燕居服玄取其玄遠端取其方正朕酌古玄端之制更名曰燕弁庶幾深衣獨處以燕安爲戒也因勅尚衣監著爲式其制如皮弁以烏

皇明集禮志

卷之十八

九

紗冒之分十有二葉金線壓之前飾五采玉雲各一後列四山朱縷爲組纓雙玉簪服身玄緣以青兩肩繡日月前蟠圓龍一後蟠方龍二邊加龍文四九視用深衣制黃色袂圓袂方下齊肩纓及踝十二幅素帶朱裏青表綠緣邊腰圍飾以玉龍九片履玄爲之朱緣紅纓黃生職用白

皇后冠服

洪武元年十一月定

皇后冠圓匡冒以翡翠九龍四鳳大花十二樹小花如大花數博簪十二鈿服祿衣深青質畫翟赤質

五色十二等素紗中單蔽領朱羅蔽襖襖蔽膝隨衣色緞爲領緣翟爲章三等大帶隨衣色朱衣統其外上朱錦下綠錦紐約青組玉韋帶青襪青烏鳥以金飾凡朝會受冊謁廟皆服之

永樂三年定冠上飾翠龍九金鳳四中一龍衛大珠一上有翠蓋下垂珠結餘皆口銜珠滴珠翠雲四十片大珠花小珠花如故三博簪飾以金龍翠雲皆垂珠滴翠口圍上飾珠寶鈿花十二翠鈿如其數翟衣深青質織翟文十有二等凡一百四十八對間以小輪花紅領標襖襖織金雲龍文中單玉

皇明集禮志

卷之十八

十

色紗爲之紅領襖襖領織文十三蔽膝隨衣色織翟爲章三等間以小輪花四緞爲領緣織金雲龍文

王毅圭長七寸周尺刻其上環綴文黃綺約其下別以黃袋韜之金龍文

玉韋帶青綺韞描金雲龍文玉事件十金事件四大帶表裏青紅相半末純紅而下垂織金雲龍文上朱緣下綠緣并青綺副帶一綬五采黃赤白綠綠質間施二玉環皆織成小綬三色同大綬玉佩二各用玉珩一瑪瑙一瑯二衛牙一瑣二瑣下玉

花玉滴珠飾雲龍文自珩而下繫組五貫以玉花珠有小綬五采以副之五采黃赤白綠綠縹質織成青襪烏襪以青羅爲之烏用青綺描金雲龍文皂線純每烏首加珠五

常服

洪武三年定皇后燕居復鳳翔龍冠首飾釧釧金玉珠寶翡翠諸色團紗金縷龍鳳文帶用金玉

四年定龍鳳珠翠冠真紅大袖衣霞帔紅羅長裙紅褙子冠制如特髻上加龍鳳飾衣用織金龍鳳文加繡錦

皇朝禮志

卷之十八

十二

永樂三年定雙鳳翔龍冠以皂縠爲之附以翠博山上以飾金龍一朝以二珠翠鳳背口啣珠滴前後珠牡丹二莖頭八翠葉三十六珠翠瓊花簪二珠翠雲二十一翠口圈一金寶鈿花九上飾珠九金鳳二口啣珠結三博髮飾以鳳凰金寶鈿二十四連垂珠滴金簪二珊瑚鳳冠第一副大衫霞帔衫黃色霞帔深青質織金雲霞龍文或繡翠金飾以珠玉墜子珠龍文

四袂襖子即稱子深青質金縷團龍文

鞠衣紅色胸背雲龍文織金縷翠飾以珠大帶紅

線羅爲之有綠餘青綠隨鞠衣色

綠襖襖子黃色紅領襖襖皆織金采色雲龍文綠襖裙紅色綠線襖織金采色雲龍文

玉帶青綺輕描金雲龍文玉事件十金事件三玉花采結綬紅綠線羅爲結上有玉綬花一聚雲龍文縷帶上玉墜珠六顆并金垂頭花板四片小金葉六個紅線羅繫帶一

白玉玳瑁二如佩制金如意雲蓋一釵雲龍文下懸紅組五貫金方心雲板一釵雲龍文俱襯以紅綺下垂金花四件中有小金鍾一末綴白玉雲五

皇朝禮志

卷之十八

十二

青襪烏襪履永內制同

皇妃冠服

洪武元年十一月詔定皇妃冠服九釐四鳳冠大花釵九樹小花如大花之數兩博於九釐翟永青簪繡翟編次于衣及裳重爲九等青紗中單釐領朱縠襖襖後蔽膝如裳色加文繡重雉爲車三等以縐爲領綠大帶隨衣色玉韋帶青鞵烏佩綬凡受冊助祭朝會諸大事則服之

永樂三年定九翟冠二頂冠以皂縠爲之附以翠博山飾以大珠翟二小珠翟三翠翟四皆口銜珠滴冠中寶珠一座前後珠牡丹花二莖頭入翠葉三

皇明典禮志

卷之十八

十三

十六珠翠翟花簪二承以小連雲六翠頂雲一上飾珠五珠翠雲十一翠口圈一付金寶鈿花九上用珠九金鳳二口銜珠結金簪二珠翠牡丹花襖花各二面花二梅花環四珠環各二大衫霞披衫紅色霞披深青質織金雲霞鳳文或繡與鋪翠飾以珠玉墜子翠鳳文四襖襖子即舊桃花色金繡團鳳文鞠衣青色胸背鸞鳳雲文飾以珠燕居服不用黃大帶青線羅爲之有綠餘紅綠各隨鞠衣色綠襖襖子青色紅領襖襖裾織金雲鳳文

綠襖裙紅色綠線襖織金花鳳文

玉翟圭長七寸劍其上翠縠文以錦約其下并鞵玉韋帶青綺鞋描金雲鳳文玉事件十金事件三玉花采結綴以紅綠線羅爲結上有玉綬花一環寶相花文綬帶上玉墜珠六并金花板四金葉六紅線羅繫帶上玉佩二如中官佩制所以下翠飾雲鳳文

青鞵烏韠以青線羅爲之烏用青織飾描金雲鳳文皂線純每烏首加珠三

常服

皇明典禮志

卷之十八

十四

洪武三年定鸞鳳冠首飾鋪翠金用玉珠寶翠諸色圓衫金繡鸞鳳不用青帶用金玉犀山松特甚假着花鈿或花釵鳳冠其紅大袖衣霞披紅羅裙紅羅襖子衣用織金及繡鳳文

皇嬪冠服

嘉靖十年定冠用九翟次皇妃之鳳大衫翟次皇妃之妃制圭用次玉釵文。

內命婦冠服

洪武五年六月丁酉定內命婦冠服制增設貴人一等才人二等參酌唐宋之制自三品以上用花釵翟衣四品五品用山松特髻大衫爲禮服貴人視三五品以后燕居冠及大衫霞帔爲朝會禮服珠翠釵雲冠鞠衣褙子綠襖襖裙爲常服。

官人冠服

官人衣用紫色團領窄袖偏刺折枝小葵花以金
圓之珠路縫金束帶紅裙弓樣鞋上刺小金花烏
紗帽飾以花帽額綴團珠結珠簪梳垂耳鏡

皇太子冠服

洪武元年定皇太子從

皇帝祭天地宗廟社稷受冊正旦冬至聖節朝賀加

元服納妃被袞冕九章

冕九旒每旒九玉紅組纓金簪導兩玉璫

永樂三年定冠玄表朱裏前圓後方每旒各五玉纁

九就貫五采玉九赤白青黃黑相次玉衡金簪玄

紵垂青纁充耳用青玉承以白玉瑱朱紵纁玉圭

長九寸五分以錦約其下并韞

袞服九章玄衣五章畫山龍華虫火宗彝總裳四

章纁藻粉米黼黻

永樂三年定龍在肩山在背火華虫宗彝在袖各三

皆織成本色領襖襖裾纁裳纁藻粉米黼黻各二

前三幅後四幅不相屬共腰有臂積本色綈襦

白紗中單襖領

永樂三年定青領襖襖裾領纁文十一

蔽膝隨裳色纁火山二章

永樂三年定四章纁藻粉米黼黻本色纁有綉施于

縫中其上玉鈞二

革帶金鈞飾

玉佩二各用玉珩一瑁一衝牙一瑱二瑁下玉花

垂二玉滴翠雲龍文描金自珩而下繫組五貫以

玉珠小綬四采以副之四采赤白縹綠纁質

大帶素表朱裏在腰及垂皆有綬上綬朱下綬綠

組約用青組

大綬五采赤白玄縹綠織成純赤質三百三十首

小綬三色同大綬間施三玉環

永樂三年定大綬四采青白縹綠纁質小綬三采間

施二玉環龍文皆織成

白纁赤烏

皇朝禮志

卷之十八

十九

永樂三年定赤色烏用黑鈎純黑絳烏首

遠遊冠

凡從

皇帝郊廟省牲及開封公主則服遠遊冠絳紗袍白

紗中單黑領襖襖裾朱裳白裙襖白假帶方心曲

領紅紗蔽膝白白襪黑烏

皮弁服

洪武元年定朝望朝四夷朝貢朝覲則服皮弁

永樂三年更定烏紗帽之前後各九縫每縫中綴五

采玉九縫及冠武弁貫簪紫組處皆飾以金金簪

朱裳

玉圭如冕服內制

絳紗袍本色領襖襖裾

紅裳如冕服內裳制不織章數

中單以素紗爲之如深衣制紅領襖襖裾領織駝

文十一

蔽膝隨裳色本色綠有綬施于縫中其上玉鈎三

玉佩如冕服內制無雲龍文有小綬四采以副之

大帶大綬轆烏首赤色皆如冕服內制

常服

皇朝禮志

卷之十八

二十

洪武元年定烏紗折上巾亦名翼善冠

永樂三年袍赤色盤領窄袖前後及兩肩各金織幡

龍一帶用玉鞞皮爲之

皇太子妃冠服

洪武三年定皇妃同

永樂三年定九章四鳳冠漆竹絲爲圓匡以翡翠

上飾翠華九金鳳四皆口銜珠滴珠翠雲四十片

大珠花九樹小珠花如大珠花之數雙博鬚左右

肩飾以鸞鳳皆垂珠滴翠口圓一副上飾珠寶銅

花九翠如其數托裏金口圓一副

珠翠尚花五事珠排環一對珠皂羅額子一描金

龍文用珠二十一顆翟衣深青爲質織翟文九等

凡一百三間以小輪花紅領襖襖襖織金雲鳳文

給綠紗羅隨用

中單玉色紗羅爲之紅領襖襖領織翟文十一

蔽膝隨衣色織爲章二等間以小輪花三以緞爲

領綠織金雲龍文

玉穀圭長七寸刻其上琢穀文以錦約其下并緝

玉華帶青綺鞋描金雲鳳文玉事件十金事件四

大帶表裏俱青紅相半其末純紅而下垂織金雲

鳳文上朱綠下綠綠并青綺副帶一

綬四采赤白綠綠繡質皆織成間施二玉環小綬

三色同大綬

皇朝典章志 卷之十八

二十一

玉佩二所以下珠飾雲鳳文小綬四采副之四采

赤白綠繡繡質織成

青機鳥襪以青線羅爲之鳥用青綺以金雲鳳文

皂線純每鳥首加珠三

常服

洪武三年定厚冠刻花鳳首飾銅鐲用金玉珠寶翠

諸色團領衫金繡鸞鳳不用黃帶用金玉犀

四年又定與皇妃同

永樂三年定燕居冠以皂綬爲之附以翠博山上飾

寶珠一座湖以二珠翠鳳皆口銜珠滴前後珠壯

丹花二莖頭八翠葉三十六珠翠襖花簪二珠翠

雲十六翠口圓一副金寶銅花九上飾珠九金鳳

二口銜珠飾雙博鬚左右共四肩飾以鸞鳳金寶

銅十八邊垂珠滴金簪一對珊瑚鳳冠簪一副

大衫霞帔衫用紅色霞帔深青爲質織金或繡或

鋪翠團金飾以珠玉璽子珠鳳文

四襖襖子帶桃紅色金繡團鳳文

鞠衣青色胸背鸞鳳雲文用織金或繡或加鋪翠

團金飾以珠或素不用黃

皇朝典章志 卷之六

二十二

綠襖襖子青色紅領襖襖襖金采色雲鳳文綠襖紅色綠綠襖綠金采色花鳳文。

玉帶青綺鞋描金雲鳳文玉事件十金事件三玉花采結綵以紅綠綠羅爲結上有玉綵花一珠帶雲鳳文。

綵帶上玉墜珠六金垂頭花瓣四小金葉六紅綠羅繫帶一。

白玉雲樣玳瑁二如佩制金如意雲蓋一件兩面綴雲鳳文下懸紅組五貫金方心雲板一綴雲鳳文襯以紅綺下垂金長頭花四中小金鍾一末綴

皇朝典章志

卷之十八

三十三

白玉雲五

青襖烏與前翟衣內制同

諸王冠服

洪武元年十一月詔定諸王冠服制凡受冊助祭謁廟元旦冬至聖節朝賀加元服納妃服袞冕九章冕用五采玉珠九旒紅組纓青纓充耳金簪導

永樂三年定冕冠如東宮。

玉圭長九寸二分五釐

衣服九章青衣五章纓裳四章中單蔽膝玉佩

大帶綵白纓俱如東宮制

皮弁服

洪武元年初望進表四夷朝貢朝覲則服皮弁絳紗

皇朝典章志

卷之十八

二十四

袍俱如東宮制

常服

永樂三年定冠袍帶靴俱如東宮

保和冠

嘉靖七年十月甲子遼府光澤王寵深奏聖製燕弁忠靜冠服中外臣工受賜得服者咸以爲榮乞併賜宗親官屬章下禮部議

上曰侯列等儀行

十二月

上諭禮部朕惟帝王制禮推己及人施自親始朕以

王道在謹獨故酌古玄端之制命之曰忠靜冠服
錫于有位朕已嘗及宗室諸王其制尚未備欲圖
之未遑今光澤王所請有獲朕心朕因酌燕弁及
忠靜冠之制爲之製式使之上無所僭下無所倣
具載圖說名之曰保和冠服夫上下之分猶天地
之不可易各知其分然後能相保而國家治安令
自郡王長子以上其製式開載已明鎮國將軍輔
國將軍奉國將軍鎮國中尉輔國中尉奉國中尉
以及左右長史書理正副紀善教授侍讀等官俱
宜照忠靜冠服以品官之制服之其郡縣鄉君儀

皇明典章

卷之六

廣雖各有品級然非備官比不得樂服其餘各官
不許服以防過濫於戲親欲貴也樂欲富也故禮
制宜從敦崇名以命之器以別之故品節不容假
借夫忠靜冠服品式之不同者尊貴之等也保和
冠服品式之不同者親親之殺等殺既明名分攸
定庶幾知所保矣保斯和斯安此錫名之義也孟
軻氏曰樂天者保天下畏天者保其國禮部以其
說頒布諸王府如勅遵行禮部隨以圖冊刊刻進
呈

上覽之分諸王府頒布天下

冠制以燕弁爲準用九板俱去簪與五玉後山皆
一扇爲之分蓋爲四

服用青身青緣方龍補各一身用素地連用雲襯
用深衣玉色

帶青表綠裏綠緣服用皂綠結白鞞

皇明典章

卷之六

三十一

親王妃冠服

王妃受冊助祭朝貢則服禮服

洪武元年定冠九釐四鳳翟衣青質五色九等俱如東宮妃制

永樂三年定九釐冠二頂如皇妃制

大衫霞帔如皇妃制但堅不用金

四襖襖子鞠衣大帶玉釵圭玉韋帶玉花米結玉佩青襪烏俱如皇妃

常服

洪武三年犀冠如皇妃

皇朝典章志

卷之十八

二十七

天順二年九月甲辰敕荆王和鎬曰爾奏母妃珠

冠乞博賢與妃魏氏祖宗定制親王妃冠用九釐

而無博賢蓋博賢惟皇后及東宮妃得用中尚有

差等爾母妃冠有博賢者乃一時特賜豈可爲例

且以已妃上同于母既非敬親又取借竊違禮甚

矣所奏不允自後毋妄作以損令名

公主冠服

與親王妃同惟不用圭

王世子冠服

洪武二十二年九月戊寅詔定王世子冠服凡遇天

壽聖節皇太子千秋節并正旦冬至進賀表箋皆

天祝壽世子冕服隨班行禮其父王生日及諸節

慶賀則于宮中行禮

冕緣七就前後各七旒旒七玉纁五各朱白蒼三

朱

二十六年定紅組纁青纁克耳

永樂三年定玄表朱裏前圓後方前後各八旒每旒

玉纁八就各貫三朱玉珠八赤白青色相次玉

皇朝典章志

卷之十八

二十八

衛金簪玄纁華青纁克耳玉朱纁纁承以白玉

填玉圭長九寸闊三寸厚半寸則上左右各半寸

永樂三年定長九寸

青衣纁裳七章青及三章火宗裏華虫爲文

永樂三年定火一在肩其二與華虫宗華各三纁在

兩袖本色領襟纁裾纁裳四章纁藻粉米黼黻各

二

中單素紗爲之青領襟纁裾領織黻文九蔽膝

永樂三年定隨裳色四章纁藻粉米黼黻各二本

色纁有綢施于縫中其上玉鈎二

王佩二白玉而玄組綬

永樂三年定如親王制。大帶素表朱裏如親王制。

大綬四采赤白綠綠纁質。小綬三采間施二玉環皆纁成。

白纁青鳥。

永樂三年定如親王。

皮弁服。

永樂三年定。皮弁前後各八縫。每縫中綴三采玉八。

金簪朱纁玉圭絳紗袍紅裳中卑領纁蔽文九蔽。

膝大帶大綬纁俱如親王。

皇朝典禮志卷之十八

二十九

常服

永樂三年定冠袍帶靴如親王。

保和冠服

冠準燕弁用八翟。

世子妃冠服

永樂三年定與親王妃同。惟冠用七翟。

郡王妃冠服

永樂三年定。冠玄表朱裏前後七旒。每旒五采纁。

七就各貫玉珠七。赤白青色相次。餘如王世子。青。

衣纁表五章。青衣三章。粉米一在肩。其二并藻宗。

彝各三在兩袖。皆纁成。本色領襟襖裾纁裳二章。

纁蔽各二。中卑素紗爲之。領纁蔽文七蔽。膝隨。

裳色。二章纁蔽各二。

玉佩大綬四采。纁鳥赤色。皆如王世子。

皮弁服

永樂三年定。皮弁前後各七縫。每縫中綴三采玉七。

皇朝典禮志卷之十八

三十

玉圭絳紗袍紅裳中卑領纁蔽文七蔽。膝玉佩大。

帶大綬纁鳥。俱如王世子。

常服

永樂三年定。冠袍帶靴如王世子。

保和冠服

嘉靖七年冠準燕弁用七翟。

郡王妃冠服

永樂三年定。七翟冠頂冠金寶鈿花八。上有珠八。金。

翟二。餘如親王妃。

大衫霞帔衫。用紅霞帔。深青裏。金繡雲霞翟文。金。

墜子級翟文四袂襖子金繡翟文鞠衣胸背金繡
雲翟文大帶青紅線羅爲之有綠玉釵圭長七寸
刺其上琢穀文玉華帶描金雲翟文玉花采結綬
如王妃玉佩一如親王妃佩制琢雲翟文青纁馬
轡用青緡歸翟文皂線純餘如王妃

卷之十八

三十一

長子冠服

朝服

七果冠紅素羅衣白素紗中單紅素羅裳六
紅素羅白素紗二色大帶玉朝帶丹帶紅花錦綉
鶉紋玉佩象牙笏白緡纁皂皮雲頭履鞋

公服

皂緞紗幘頭大紅素紵絲衣玉華帶

常服

烏紗帽大紅紵絲織金獅子開襟圓領玉束帶皂
皮銅線靴

皇朝典章

卷之十八

三十二

保和冠服

嘉靖七年如忠靜之制用五板

郡王冠服

永樂三年定與郡王妃同惟不用圭及少四珠環一
對

長子夫人冠服

珠翠五翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金繡翟
綺子青羅金繡翟鸂鶒霞帔金墜頭

宗室冠服

宣德元年五月丙子定宗室將軍中尉郡主縣主郡君縣君鄉君儀賓品級冠服儀式其冠服儀式各依禮制榜冊內所載又永樂中封藍田縣主進五翟冠以此爲準則郡君縣君當用四翟冠鄉君用三翟冠

鎮國將軍冠服與長子同夫人冠服與長子夫人同

輔國將軍以下冠服俱與鎮國將軍同惟冠六梁帶用犀其夫人冠用四翟抹金銀墜頭

皇明典禮志

卷之十八

三十三

奉國將軍冠五梁帶用金銀花常服大紅織金虎豹其淑人冠服與夫人同惟稍子霞帳金繡孔雀文

鎮國中尉冠四梁帶用素金佩用藥玉其恭人冠服與淑人同

輔國中尉冠三梁帶用銀銀花綬用盤鳳公服用深青素羅常服紅織金熊羆其宜人定三翟稍子霞帳金繡鸞文銀墜頭

奉國中尉冠二梁帶用素銀綬用練鵲懷頭黑流常服紅織金彪其安人大衫用丹縵紅稍子霞帳

金繡練鵲文

儀賓朝服公服常服俱照品級與文武官同惟笏皆用象牙常服花樣視武官

縣主冠服珠翠五翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金繡孔雀稍子青翟金繡孔雀霞帳抹金銀墜頭

郡君冠用四翟稍子霞帳金繡鸞文

縣君冠服與郡君同惟冠用三翟

皇明典禮志

卷之十八

三十四

弘治十三年定郡主儀賓銀花金帶胸背飾子縣主儀賓銀花銀帶郡主儀賓素金帶胸背俱虎豹文君儀賓銀花銀帶鄉君儀賓素銀帶胸背俱鹿鹿用者革冠帶戴平巾于本處儒學讀書冠三年復職

忠靜冠服

凡將軍中尉俱以品官制服之儀負不得服

內使冠服

吳元年十二月定內使冠服制凡內使冠用烏紗金曲角帽承用背花團領窄袖衫烏角束帶帶用紅扇面黑下襟外人不得相同

洪武三年冬十月壬戌重定內使服飾之制

上諭宰臣凡內使監未有職名者當別製冠以別監官。禮部定擬內使監凡遇朝會依品具朝服公服行禮其常服葵花背背團領衫不拘顏色烏紗帽犀角帶其內使無品從者常服團領衫無背花不拘顏色烏角束帶烏紗帽垂軟帶年十五以下者惟戴烏紗小頂帽從之。

侍儀服

洪武四年二月乙卯朔侍儀司言文武百官朝服各從品級侍儀舍人引班執事宜有定制乃命中書省定擬侍儀舍人并御史臺知班引禮執事冠造

皇朝典章志 卷之十八

三十五

賢冠無梁服絳色衣其蔽膝及履屨章帶大帶柳笏與九品同惟不用中單從之。

侍儀舍人校尉刻期冠服

洪武二年二月詔定侍儀舍人校尉刻期冠服禮官議今擬侍儀舍人導禮依元制用展脚幘頭窄袖紫衫金束帶皂紋靴常服用烏紗帽盤領衫校尉執仗亦依元制首服用金額交腳幘頭諸色辟邪寶相花裙襖銅葵花束帶皂紋靴刻期冠方頂巾衣背片鷹鷄花腰線襖諸色湖區絲條拳牙雕花環行膝八帶鞋制曰可。

齊郎舞生冠服

洪武五年十月己丑命定擬齊郎樂生文武舞生冠服之制齊郎黑介幘漆布爲之無花樣服紅絹窄袖衫紅生絹爲裏皂皮四縫靴黑角帶文武舞生及樂生黑介幘漆布爲之上加描金蠅服紅絹大袖袍背稍畫纏枝方葵花紅生絹裏加錦臂鞞二皂皮四縫靴黑角帶武舞生武弁以漆布爲之上加描金蠅服飾靴帶並同文舞生。

公侯品官朝冠服

洪武元年十一月詔定公侯以下朝冠服斟酌唐宋

皇朝典章志 卷之十八

三十六

凡朝賀辭謝皆服朝服用赤羅衣白紗中單青錦領緣裳與永同青綠蔽膝同裳色大帶亦白二色革帶佩綬白纁黑履梁冠公八梁侯及左右丞相大都督左右御史大夫七梁俱加籠巾貂蟬從一品平章同知都督七梁其常用玉鈎繡錦綬黃綠赤紫四色織雲鶴小綬同金環二三品官四梁革帶綬環同四品五品冠三梁革帶鍍金鈎繡錦綬黃綠紫赤四色織盤鳳小綬銀鍍金環二六品七品冠二梁革帶銀鈎繡錦綬黃綠赤三色織練鵲小綬銀環八品九品冠一梁革帶銅鈎繡錦綬黃

綠二色織鵲花小綬二銅環其旁五品以上各品以上槐木

洪武四年冬十月甲午定未人流冠服凡在外諸處提控案牘及吏目典史稅課司關場等官冠服皆准侍儀舍人冠無采服赤羅服青綠飾赤羅蔽膝烏角帶紅白大帶槐木笏白襪黑履不用中單去佩綬

洪武二十六年公冠八梁加龍巾貂蟬立筆五折四柱香草五段前後玉蟬侯冠七梁加龍巾貂蟬立筆四折四柱香草四段前後金蟬伯冠七梁加龍

皇朝禮志

卷之六

三十七

巾貂蟬筆二折四柱香草二段前後玳瑁蟬俱左插雉尾駙馬冠與侯同不用雉尾文官不用龍巾貂蟬一品七梁玉華帶玉佩綬用綠黃赤紫四色織雲花錦下結青絲網綬環二用玉二品冠六梁華帶綬環用犀餘如一品三品冠五梁金華帶玉佩綬用黃綠赤紫四色絲織雲鶴花錦下結青絲網綬環二用金四品冠四梁金華帶藥玉佩餘如三品五品冠三梁銀釵花華帶綬用黃綠赤紫四色絲織鸞鵲花錦下結青絲網綬環二用銀銀釵花六品七品冠二梁御史加御象銀華帶藥玉佩綬

用黃綠赤三色織鵲花錦下結青絲網綬環二用銀八品九品冠一梁烏角華帶藥玉佩綬用黃綠二色織鵲花錦下結青絲網綬環二用銅雜職未入流品人員若遇大朝賀進表隨班用公服三十年令照九品官朝服

嘉靖八年十二月丁丑

上親定百官朝祭服圖式詔禮部京板鈐未頒行中外初章服定制載在會典及內閣秘圖沿久而說永服乎裳無上下之辨希綬于鞞無綬約之制環有金玉等級樂織于綬畧似環形綬隨品綴花樣

皇朝禮志

卷之六

三十八

沮取華美任意粧飾裳之臂積煩簡不同璫惟玉璧銅鑲雜用每遇朝祭服人殊及上更制袞冕百官承訛如故會聖日給事中戴儒請明降定式以便習儀禮官按秘閣會典酌以今上所定冕服說草上圖註不稱旨上乃命內閣規定公服用華帶照舊朝祭服大帶表裏俱素兩耳及下裳緣以綠色就以蔽膝玉更復古制裳併三齊如禮官所言且令議方心曲領名義于是議官言方心曲領始于隋時非古也

上曰方心曲領古制不傳况始自隋豈可服用宜

之餘如圖註通行中外職官遵行毋得違越仍會議各王府官一體更正

公服品祭服

洪武元年定凡

上親祀郊廟社稷文武官分獻陪祀則服祭服與朝服同維永色尚青加方心曲領

六年十一月詔定品官家用祭服公服

上諭禮部臣曰古人士大夫祭宗廟亦有祭服其見私親尊長亦必公服其議以聞於是定議品官之家私見尊長而用朝君公服於理未安宜別製祭

皇朝禮志卷之十八

三十九

冠弁永絳裳華帶大帶白鞵烏鳥佩綬其衣裳去綠襪三品以上用佩綬三品以下不用其祭服三品以上去方心曲領三品以下并去佩綬從之仍令如式製祭服賜公侯各一襲祭家廟之用

二十九年七月詔在外未入流官陪祭俱用祭服先是淮安鹽城縣學教諭王孟上言公服以朝祭服以祀今在外凡祀山川諸神流官具祭服未入流官具公服然公服既於朝賀用之而又以祀神禮有未宜且未入流官公服之制自八品以下皆同則祭服亦宜與之同

上是其言詔自今未入流官凡祭皆用祭服與九品同

嘉靖八年上服用青羅皂綠下裳用赤羅皂綠蔽膝綬環大帶華帶佩玉襪履俱與朝服同去方心曲

領

公服

洪武元年定朝望朝見及拜詔降香侍班謝恩見辭有司拜表朝覲併在外官清展公座則用公服一品至四品赤色五品至七品青色八品以下及雜職綠色俱盤領右衽袍一品服大獨科花徑五寸

皇朝禮志卷之十八

四十

玉燕二品小獨科花徑三寸花犀帶三品散答花無枝葉徑二寸金帶鑲荔枝花四品小雜花徑一寸五分金帶鑲荔枝花五品花如四品六品七品花如五品徑一寸八品九品無花適用角帶勿如制幘頭用漆紗二等展角各長一尺二寸雜職官用垂帶其帶輕用青革垂尾于下紳用皂凡未入流品遇大朝賀進表陪班止用公服在京文武官每日早晚朝奏事亦服之後常朝止便服惟朔望具公服朝奏武官應直守衛者不用

常服

洪武元年定常服烏紗帽金縷盤領衫文官大袖闊一尺武官窄袖束帶一品玉二品犀三品金銀花四品素金五品銀銀花六品七品素銀八品九品角二十六年定公侯駙馬伯麒麟白澤文官一品二品仙鶴錦雞三品四品孔雀雲雁五品白鸞六品七品鸞鷟鴻雁八品九品黃鸞鸚鵡練鵲鳳憲官用御衣武官一品二品犀三品四品虎豹五品熊六品七品彪八品九品犀牛海馬文職官衣長自領至齋去地一寸袖長過手復至肘袖椿廣一尺袖口九寸公侯駙馬與文職同武職官衣長去地五寸袖長過手七寸袖椿廣一尺袖口僅出拳

聖明典禮卷之十八

束帶

洪武二十四年定公侯駙馬伯與一品同雜職未入流官與八品九品同一品俱用紅鞵一品玉帶二品花犀帶三品四品荔枝金帶五品至九品烏角帶未入流品者黑角束帶

洪武三年三月丙申給賜朝臣袍帶凡二千八百一十四人先是禮部言多官有先授散官與見任職事高下不一者如監察御史董希范前授同知大夫澧州知州而任七品職事右司印中宋寬前授

亞中大夫開封知府給事中李仁前授亞中大夫黃州知府而並任五品職事散官與見任之職不同故其服色亦不能無異乞定其制乃詔省部臣定議於是禮部奏唐制服色皆以散官為準元制散官職事各從其高者故服色亦因之國朝初服色並依所授散官蓋與唐制同

上曰自今服色宜准所授散官不計見任之職于是所賜袍帶皆從原授散官給之

服

洪武六年二月命朝官製常服禮鞋先是百官入朝

聖明典禮卷之十八

聖明

遇雨皆用釘靴進趨之間聲透殿陛侍儀司官以爲不肅請禁之

上曰古者朝臣入朝有履自唐以來始用靴行之已久不可猝變宜令朝官爲軟底皮鞋籠於鞵外出朝則釋之

牙牌

洪武十一年三月丁酉始制牙牌給文武朝臣其制象牙爲之刻官稱于上凡朝恭佩以出入有不佩者門者却之私相借者論如律有故則納之內府其在外來朝百司官官無牌者則于各門附名以

入勲臣以勲字。親臣以親字。文臣以文字。武臣以武字。文武官之與陪祀郊廟及執事人亦給牙牌。有圓花長花。花素之別。凡諸得給牌者有故則檢籍而納之。

正德十六年九月禮部覆禮科都給事中邢寰奏牙牌惟常朝職官得以懸帶。正德以來權奸竊柄傳陞官乞清查以重名器得旨。文職不朝忝者不得。濫給牙牌。武官進御侍班佩刀執金爐者給與。嘉靖二十四年十一月丙申禮科都給事中陳邦修言百官出入禁門帶牙牌以妨奸偽。今虛銜帶俸。

皇明典禮志

卷之十八

四十三

及祿流供事者如文思院大使趙成等十餘人皆得關領朝忝牙牌。宜查奪。

以上名器賞恤令禮部尚書司禮科查奪有違例者以名聞。

金符牌

洪武四年六月詔定武臣金銀牌制。參考舊典。武臣懸帶金牌。闊二寸長一尺上級雙龍下級二伏虎。牌首尾為圓窠。貫以紅絲。緣指揮佩金牌。雙雲龍。雙虎符。千戶佩鑲金銀牌。獨雲龍獨虎符。百戶素雲銀牌。符。凡造雙龍雙虎符金牌五百面。獨雲龍

獨虎符鑲金銀牌二千面。素銀牌一萬一千面。共一萬二千五百面。

上親為文叙之曰上天祐民朕乃率撫威加華夏。實憑虎臣賜爾金符永傳後嗣。天子嘗祀郊廟若視學籍田勲衛扈從及公侯駙馬都督日直衛錦永宣直則給金牌有龍者。虎者麒麟者獅者雲者以官為差。皇城金吾禁夜五城夜巡則給令牌。虎賁建城則給銅符。九門守衛則給銅牌。錦衣校尉入直則給雙魚銅牌。

犀角銅牌

皇明典禮志

卷之十八

四十四

洪武六年五月命造犀角先鋒金字銀牌一千五百面。尋改為中衛金牌以銅為之。塗以金。高一尺闊三寸。分仁義禮智信仁字上級獨龍盤雲花。公侯伯都督佩之。義字級伏虎盤雲花。指揮佩之。禮字級獅牙盤雲花。千戶衛鎮撫佩之。智字級獅子盤雲花。百戶所鎮撫佩之。信字級盤雲花。將軍佩之。二面俱篆文。牌首窠貫青絲。鎮撫及將軍隨駕應直宿衛者關給佩帶。下直則納之。國朝將軍選勇幹勇力者為之。號曰天武將軍立將軍千戶總旗統其衆。凡早晚朝及宿衛扈駕執金瓜披鐵甲。

佩弓矢冠紅纓盛帽列侍左右如大朝會則披金甲金盛帽列侍殿庭俱有定數初設拱衛指揮使司後諫錦衣衛止稱曰將軍

忠靜冠服

嘉靖七年上既製燕弁服論張璁曰古尚儉今尚華古玄端通于上下茲爲等威辨之卿其承朕志璁言古玄端用廣達于上下今品官燕居競爲奇服以亂典章乞如玄端別爲簡易制以昭布天下上因製忠靜冠服併以圖冊示禮部勅諭曰我祖宗稽古定式凡享祀郊廟視朔視朝并冕裳服

皇朝禮志

卷之十八

四十五

至于品官朝祭服公服常服各有等級不可變比年以來衣服詭異達官顯士與市井同走卒役厮與儒流並上下無辨民志何定禮曰衣服在躬不知其名曰罔又曰不學難服不能安禮朕制曰燕弁善與人同令從君出故欲儉于有位因復酌古玄端制更名曰忠靜庶幾乎進思盡忠退思補過也夫君子大復古重變古非泥古也因時制宜各有法象意義宜令如式製造在京許七品以上官及八品以下翰林院國子監行人司在外許方面官及各府堂官州縣正官儒學教官服之武官止

都督以上許服其餘不得濫服至于詭異之服悉行禁革夫衣裳在簡所以尚賢車服以庸所以昭德爾羣臣尚當稽名見義期成孜孜之養無侈楚之容如勅行

忠靜冠即古玄冠冠匡如制以烏紗冒之兩山列後冠頂仍方中微起三果各壓以金線邊以金線之四品以下去金邊以淺色絲線緣之

忠靜服即古玄端服色用深青三品以上用雲四品以下用素邊緣以藍青前後飾以本等補子深玄玉色

皇朝禮志

卷之十八

四十六

素帶如古大夫之帶制青衣綠緣邊并裏表履色用青綠緣結白襪

凡王府及左右長史審理正副紀善教授等官俱以品官之制服之在京七品以上官及八品以下翰林院國子監行人司官在外方面官各王府堂官州縣正官儒學教官及武官都督以上許服

洪武二十三年三月甲申定官民服錦先是上見朝臣承服日就短窄有乖古制乃命禮部尚書李原名國子司業龔教泰酌時宜俾存古意原名等議定文官承長自領至裔去地一寸袖長過手復同至

肘袖緣廣一尺袖口九寸公侯駙馬與文職同着
民儒士生員同文職惟袖過手復回不及肘三寸
庶民衣長去地九寸袖長過手六寸袖緣廣一尺
袖口僅出拳軍人衣長去地七寸袖長過手五寸
袖緣廣不過一尺窄不過七寸袖口僅出拳從之
命頒示中外

凡服色禁制

洪武二十六年令品官常服用雜色紵絲綾羅綵繡
庶民止用細絹紗布不許別

又令官吏及軍民僧道人等衣服帳幔並不許用

皇明興禮志卷之十八

四七

玄黃紫三色并織繡龍鳳文其朝見人員四時並
用顏色衣衣不絕素

景泰四年令錦衣衛指揮侍衛者得衣麒麟服色從
錦衣指揮同知畢旺援永樂中例請也

天順二年令官民人等衣服勿用蟒龍飛魚斗牛大

鵬像生獅子四寶相花大西番蓮大雲花樣并玄

黃紫及玄色樣黑綠柳黃黃明黃等色

成化三年令官民人等勿僭用服色花樣

弘治元年正月禮部覆左副都御史邊鏞言乞禁內
外官僭乞蟒衣按國朝品官服色無蟒衣之制考

之爾雅韻書蓋蟒乃蛇屬非龍類蟒無角足龍則
角足具焉今織蟒為龍形請如鏞言凡內外官無
間新舊悉令進繳不許織造上是之命原受賜者
聽其服用餘悉令還官

嘉靖六年令在京在外官民人等不得濫服五彩粧
花織造違禁顏色及將蟒龍造女衣夷人不許擅
買違式衣服

十六年令在京在外文武官員其大紅紵絲紗羅服
惟四品以上官及在京九卿翰林院詹事府春坊
司經局尚寶司光祿寺鴻臚寺五品堂上官經筵

皇明興禮志卷之十八

四八

講官得服其餘俱青綠繡過吉禮紅布絨褐
洪武三十年令致仕官服色與見任同若遇朝賀及
謝恩見辭具服行禮

凡年老致仕及侍親辭閑官員許用紗帽束帶若
為事黜降者服與庶人同

凡官民服色冠帶貴賤有等上可兼下下不可僭
上官員致仕與見任同其祖父有官身沒非犯除
名子孫許居父祖房舍衣服車馬比祖父同
職官一品至四品帽頂帽珠簪簪用金玉珠寶粧
飾五品六品帽頂許用金玉帽珠用珊瑚琥珀紫

服用金銀犀角七品至九品帽頂許用銀或鍍金
帽珠用水晶琥珀繫腰用銀或鍍銀以上帽子帽花
許用製造字樣及龍鳳文靴子通用金線花樣

外國陪臣冠服

宣德三年冬十月賜朝鮮國世子六梁冠一先是朝
鮮國王李裲奏洪武中蒙賜國王冕服九重陪臣
冠服比朝廷通降二等蓋陪臣一等比朝臣第三
等得五梁冠服永樂初先臣芳遠遣世子提入朝
蒙賜五梁冠服臣切惟世子冠服乃同陪臣一等
乞爲定制

皇朝典章 卷之十八

四十九

上從之故有是命

內外命婦冠服

洪武元年定命婦一品冠花釵九樹兩博簷九釵服
用翟衣紫繡翟九重素紗中單繡領朱紵襖襖
蔽膝隨裳色緞爲領緣加文繡重翟爲章二等大
帶隨衣色玉革帶青織烏佩綬二品冠花釵八
樹兩博簷八釵服用翟衣八等紫色犀革帶餘如
一品三品冠花釵七樹兩博簷七釵翟衣七等色
紫金革帶餘如二品四品冠花釵六樹兩博簷六
釵翟衣六等色紫金革帶餘如三品五品冠花釵

五樹兩博簷五釵翟衣五等色紫犀革帶餘如
四品六品冠花釵四樹兩博簷四釵翟衣四等色
緋烏犀革帶餘如五品七品冠花釵三樹兩博簷
三釵翟衣三等色緋烏犀革帶餘如六品

洪武四年五月定外命婦朝服之制先是

上以古者天子諸侯服采見后與夫人翟翟今羣臣
既以采冠絳衣爲朝服不敢用冕則外命婦亦不
當服翟衣以朝命禮部議之至是禮部奏外命婦
以山松特髻假髮花鈿真紅大袖衣珠翠戴金霞
帔爲朝見之服以珠翠角冠金珠花釵潤袖雜色

皇朝典章 卷之二十

五十

綠緣爲燕居之服一品衣金繡文霞帔金珠翠粧
飾玉墜子二品衣金繡雲肩大雜花霞帔金珠翠
粧飾金墜子三品衣金繡大雜花霞帔珠翠粧飾
金墜子四品衣繡小雜花霞帔翠粧飾金墜子五
品衣銷金大雜花霞帔生色畫絹起花粧飾金墜
子六品七品衣銷金小雜花霞帔生色畫絹起花
粧飾銀銀墜子八品九品衣大紅素羅霞帔生
色畫銷粧飾銀墜子有飾一品二品金玉珠翠三
品四品金珠翠五品金翠六品以下金銀間用
珠制日可

武五年四月己亥禮部奏更定品定命婦冠服制
度一品命婦禮服用山松特髻翠松五株金翟八
口銜珠結正面珠翟一珠翠花四珠翠雲喜花三
後簪珠梭球一珠翠飛翟一珠翠板梳四金雲頭連
三釵一珠簾梳一金簪二珠梳環一雙大袖衫用
真紅色霞帔稍子俱深青色霞帔上施金繡雲霞翟文常
霞翟文銀花金墜子稍子上施金繡雲霞翟文常
服珠翠慶雲冠珠翠翟三金翟一口銜珠結簪遊
珠翠花二小珠翠梳一雙金雲頭連三釵一金壓
簪雙頭釵二金腦梳一金簪二金腳珠翠佛面環
一雙鐲釧皆金長襖長裙長襖綠襖或紫或綠上
施金繡雲霞翟文長裙橫豎欄金繡纏枝花文
二品特髻上金翟七口銜珠結餘如一品常服如
一品三品特髻上金孔雀六口銜珠結正面珠
翠孔雀一後簪翠孔雀二霞帔上施金繡雲霞孔雀文餘
雀文銀花金墜子稍子上施金繡雲霞孔雀文餘
如二品常服冠上珠翠孔雀三金孔雀二口銜珠
結長襖着帶或紫或綠並繡雲孔雀文長裙橫豎
欄並繡纏枝花文餘如二品四品特髻上鍍金
銀鴛鴦四口銜珠結正面珠翠鴛鴦一小珠鋪翠

雲喜花三朵後簪翠鴛鴦二鍍金銀雲頭連三釵
一小珠翠簾梳一鍍金銀簪二小珠梭環一雙霞
帔上施繡金雲霞鴛鴦文鍍金銀銀花墜子稍子
上施繡雲霞鴛鴦文餘如三品常服冠上小珠翠
鴛鴦三鍍金銀鴛鴦二梳珠牌簪遊小珠花二朵
鍍金銀連三釵一梳一鍍金銀壓簪雙頭釵二鍍
金銀簪二銀腳珠翠佛面環十雙鐲釧皆用鍍金
銀長襖綠襖繡雲霞鴛鴦長裙橫豎欄繡纏枝花
文餘如三品五品特髻上鍍金雲鴛鴦三口銜
珠結餘如四品常服如四品六品特髻上翠松
三枝鍍金銀練鵲四口銜珠結正面鍍金銀練鵲
一小翠花四後簪翠梳球一翠練鵲王翠梳四連
三釵一翠簾梳一銀簪二霞帔施繡雲霞練鵲文
銀花銀墜子稍上施繡雲霞練鵲文餘如五品常
服冠上鍍金銀練鵲三又鍍金銀練鵲二挑小珠
牌鐲釧皆用銀長裙橫豎欄繡纏枝花文餘如五
品七品禮服常服俱如六品其八品九品禮服
惟用大袖衫霞帔稍子大衫如七品霞帔上繡纏
枝花銀花銀墜子稍子上繡纏枝花圓花通用小珠
翠雲冠常服亦用小珠慶雲冠銀間鍍金雲頭連

三釵一。銀間鑲金簪雙頭釵二。銀間鑲金脂梳一。銀間鑲金簪二。長襖綠襪看帶。並繡纏枝花。餘如七品。

洪武五年十一月定命婦圓衫之制。以紅羅爲之。綉重雉爲等第一品九等。二品八等。三品七等。四品六等。五品五等。六品四等。七品三等。其餘不用綉雉。

洪武十八年六月戊戌頒命婦翠雲制於天下。其制飾以珠翠。前用菊花三。珠菊並二。翠雲葉二十七。葉上翠雲五。雲上用大珠五。後用珠菊花一。珠菊

皇朝典禮志

卷之十八

五十三

莊三。翠葉二十四。兩旁插金翟口銜珠結一雙。金翟惟公侯一品。二品命婦用之。三品四品金孔雀五品銀鴛鴦。六品七品銀練鵲。俱鑲金銜珠結一雙。八品九品銀練鵲。金間抹之。銜小珠桃屏一雙。凡命婦入內朝見。

君后在家見舅姑并夫及祭祀則服禮服。

二十四年定命婦冠服。公侯伯與一品同。大袖衫用真紅色。一品至五品紵絲綾羅。六品至九品綾羅。細絹。霞帳褶子皆用深青段。公侯及一品二品金繡雲霞孔雀文。五品繡雲霞鴛鴦爲文。六品七品

繡雲霞練鵲文。大袖衫領闊三寸。兩領直下一尺。間綴紐子三。前身長四尺一寸二分。後身長五尺一寸。內九寸八分。行則褶起。末綴紐子二。紐在袖紐之下。拜則放之。袖長三尺二寸二分。根闊一尺口闊三尺五分。落褶一尺一寸五分。掩紐二。就用衫料連尖長二寸七分。闊二寸五分。各于領下一尺六寸九分處綴之于掩下。各綴紐門一。以紐住褶起後身之余者。兜子亦用衫料。兩塊斜裁上尖下平。連尖長一尺六寸三分。每下平處各闊一尺五分。縫合于領下一尺七分。分處綴之上綴尖。皆縫

皇朝典禮志

卷之十八

五十四

合以霞帳後垂之者。霞帳二條。各長五尺七寸。闊三寸二分。各繡禽七。隨品級用。前四後三。各繡左右取尖。長二寸七分。前後分垂。橫青羅襖子牽聯並之前垂三尺三寸五分。尖綴墜子一。後垂二尺三寸五分。臨末揮兜子內藏之。墜子中綴花禽一。四面雲霞文。禽如霞帳。隨品級用。笏以象牙爲之。圓首方脚。長六寸四分。闊一寸五分。厚一分五釐。

二十六年定一品冠用金事件。珠翟五珠。牡丹開頭二珠。半開三翠雲二十四片。翠牡丹葉一十八

皇朝禮志

卷之六

五十五

片翠口圈一副上帶金寶釧花八金翠二口銜珠結二箇二品至四品冠用金事件珠翟四珠丹開頭二珠半開四翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈一副上帶金寶花八金翟二箇口銜珠結二一品至二品霞帔用雲霞翟文釵花金墜子荷子用雲霞孔雀文五品至六品冠用抹金銀事件珠翟三珠牡丹開頭二珠半開五翠雲二十四片翠丹葉一十八片翠口圈一副上帶抹金銀寶釧花八抹金銀翠二銜珠結子二五品霞帔用雲霞翟文釵花銀墜子荷子用雲霞翟文

命婦牙牌

嘉靖九年二月定命婦牙牌式視陪祀官殺三之一
內外官員視冠服

皇朝禮志

卷之六

五十六

武元年十二月癸未詔定官員視冠服之制禮部尚書崔亮等定議凡內外官員父兄伯叔子孫弟姪用烏紗帽軟腳垂帶圓領衣烏角帶在外閣者圓領衣烏角帶帽四角稍垂

凡品官祖母及母與子孫同居親弟姪婦女禮服合依本官所居官職品及通用漆紗珠翠慶雲冠本衫霞帔荷子綠襖襖裙惟山松特髻子止許受封誥勅者用之品官次妻許用本品珠翠慶雲冠荷子爲禮服銷金潤領長襖長裙爲常服婢使人等縮高頂髻用絹布袂領長襖長裙小婢使縮雙髻用長袖短衣長裙制曰可

士庶冠服

洪武三年定士庶初戴四帶巾今改四方平定巾雜色盤領衣不用黃執仗之士首服鍍金額交腳襖頭服諸色辟邪寶相花裙襖銅葵花束帶皂文靴刻期冠方頂巾衣胸鷹鷄花腰綿襖子諸色潤絲匾緙象牙雕花環行膝八帶鞋皂隸冠圓頂巾衣皂衣又令庶民男女衣服並不得僭用金繡錦綺紵絲綾羅許用紬絹素紗其首飾銅鐲並不得用金玉珠翠止用銀靴不得裁製花樣金線粧飾

四年定皂隸公使人等穿皂盤領衫戴平頂巾繫白袴帶錫牌

六年令庶民巾環不得用金玉瑪瑙珊瑚琥珀未入流品者並同庶民帽不得用頂帽珠許用水晶香水校尉只係束帶幘頭靴鞋刻期雕刻雜花衣牙緣環外餘同庶民

十四年令農民之家穿紬紗絹布商賈之家止穿絹布如農民之家但有一人為商賈者亦不得穿紬紗

永樂四年九月戊午命禮部申明民間巾服之制

皇明典禮志

卷之十八

五十七

上以京師軍民狃于習俗多戴圓帽圓頭非本等巾服幸於禮制故有是命

正德元年禁商販吏典僕役倡優下賤不得服用貂裘僧道錄卒下賤之人俱不得服用紵絲紗羅綾錦

士庶妻冠服

冠漆紗慶雲冠銀首飾服大袖衫桃紅紬絹布素霞帳藍青紬絹布隨用褶子綠色紬絹布

洪武三年定士庶妻首飾銀鍍金耳環金珠釧鐲銀服淺色團衫用紵絲綾羅紬絹

五年令凡民間婦人禮服惟紫染色純不用金飾凡婦人袍衫止用紫綠桃紅及諸淺淡顏色不得用大紅雅青黃色帶用藍絹布凡女子在室者服飾之制皆作三小卷金釵珠頭髻窄袖褶子凡婢使人等總高頂髻用絹布狹領長襖長裙小婢使縮雙髻用長袖短衣長裙

成化十年令禁官民人等婦女不得借用渾金衣服實石首飾

正德元年令軍民婦女不得用銷金衣服帳幔寶石首飾

皇明典禮志

卷之十八

五十八

進士巾服

洪武初定進士巾如烏紗帽之製頂微平展角闊寸余長五寸許繫以垂帶皂紗為之深青藍羅袍緣以青羅袖廣而不殺帶青鞢飾以黑角垂捷尾於後衫用槐木廷試後赴國子監領出傳臚日服之至上表謝恩後謁

先師孔子行釋菜禮畢始易常服其巾袍等仍送國子監交收

生員巾服

洪武二十四年冬十月定生員巾服之制欄衫用玉

絹布爲之寬袖皂緣皂緣軟巾垂帶

上以學校爲國儲材而士子巾服無異吏胥宜有以

甄別之命工部製式以進

上親視必求典雅凡三易其制始定自是士子衣冠綽有古風

吏員巾服

洪武四年定各衙門掾史會史書吏司典吏穿皂盤領衫繫絲絛戴四方平定巾

十四年定吏員皂衣改用青色

三十年定令史典吏皆服吏巾巾樣不與庶民同

皇明典章志 卷之十八

五十九

軍士

洪武二十一年九月戊寅定中外衛所馬步軍士服

色惟駕前旗手一衛用黃旗軍士力士俱紅衫襖

盔甲之制如舊其餘衛所悉用紅旗紅衫襖凡府

裨長齊膝窄袖內實以綿花旗幟各分記號用青

藍爲邊玄黃紫白間色俱不得用凡爲旗幟衣裝

布絹綿花蘇木棗木之類皆官給之母令軍士自

巾帽

洪武二十二年十二月己亥申嚴巾帽之禁凡文武

官除本等紗帽外遇雨許戴雨帽公差出外許戴

帽子入城不許其公差人員出外者亦如之將軍

力士校尉旗軍常戴頭巾或檣腦官下舍人并儒

生吏員民人常戴本等頭巾鄉村農夫許戴斗笠

蒲笠出入市井不禁不親農桑者不許

僧道

洪武十五年十二月乙酉定天下僧道服色凡僧有

三曰禪曰講曰教禪僧茶褐常服青條玉色袈裟

講僧玉色常服深紅條淺紅袈裟教僧皂常服黑

條淺紅袈裟僧官如之惟僧錄司官袈裟綠文及

皇明典章志 卷之十八

六十

環皆飾以金道士常服青法服朝衣皆用赤色道

官亦如之惟道錄司官法朝服衣緣紋飾金

凡在京道官紅道衣金襴木簡在外道官紅道衣

木簡不用金襴道士青道服木簡

教坊司巾服

洪武三年定樂藝冠青巾字頂巾繫紅緣袴襖

則戴明角冠皂褙子不與庶民妻同

御前供奉俳優皆服鼓吹冠紅羅胸背小袖袍紅絹

袴襖皂靴色長皆鼓吹冠紅青綠紵絲彩畫百花

袍紅絹袴襖工皆服弁冠紅羅織金胸背大袖

袍紅生絹錦領中單黑角束帶紅熟絹錦胸袴皂皮裘鞋白縐布夾襪樂工服色與歌工同

凡教坊司官常服冠帶與百官同至

御前供奉執粉漆衫服黑漆襖頭黑綠羅大袖襖袍黑角褙帶皂靴又令教坊司伶人常服綠色巾以別士庶之服又令樂人帶鼓吹冠不用錦纓惟用紅褙襖服色不拘紅綠又令教坊司婦人不得帶冠穿褙子又令樂工出承應外不得穿靴又令樂人衣服得用明綠桃紅玉色水紅茶褐顏色其餘不得用非色長樂工俱帶皂頭巾紫雜色纓凡

皇明典禮志

卷之十八

六十一

中官供奉女樂奉鑾等官妻本色霞髻青羅圓領提誠女樂服黑漆唐巾大紅羅銷金花圓領鍍金花簪皂靴歌章女樂服黑漆唐巾大紅羅銷金裙襖胸帶大紅羅抹額青綠羅彩畫雲肩描金牡丹花皂靴奏樂女服色與歌童同

論曰古之聖人見鳥獸冠角而作冠纓見草木英華而造玄黃釐于軒黃僞于三王禮文大脩彬彬盛矣周人五冕下暨鄉士之服天子亦服之於乃繁且濶乎秦滅六王兼用其冠服以賜羣臣古制蕩然矣漢因秦陋長冠鈞玄義意何居陳隋之末

冕用二十四旒鵠羽辟胎與玄絲並繫已甚矣唐天子之服十有四羣臣之服二十有一宋天子之服有七何紛綽也元人大裘而朝賀孫而寡冬服十有一夏服十有五禮義故態宜無足言

高皇帝鮮椎結而冠冕易弁服而裳衣即位之年畧下明詔與天下更始卽五冕無所取于周人玄冕許謨遂遇湯武况其他乎蓋其在乘輿者僅四曰冕服十二蓋取諸黃虞曰通天冠服蓋取諸漢曰皮弁服蓋取諸周曰常服蓋取諸隋唐之折上巾賴黃冠若乃皇后翟衣蓋取諸周翟鳳冠服蓋取

皇明典禮志

卷之十八

六十二

諸唐宋太子諸王妃主以等而隆羣臣之服有三自上公不得服裘冕命婦不得服翟衣曰梁冠朝服蓋取諸宋其加籠巾貂蟬也蓋取諸宋曰常服公服蓋取諸後周曰常服烏絛蓋取諸唐簡而有制文而不繁以別尊卑以辨親疏若遇補服之等威也牙牌之纓職名也命婦之有山松特髻也則千古未之有也

高皇以義起也夫禮時爲大順次之聖帝明王不相襲聖者作法愚者別焉損而益之時宜之收毋之流而爲弁也佩璫之化而爲綬

軍容之登而爲幘頭也冠之屋而爲巾也編髮之易而爲髻步提也履之易而爲靴也聖人復起未之能易也第朝祭之服無章而常服有章朝祭之辨名也僅以冠梁綬錦而常服之辨名也僅以禽鳥女服不稱弁而稱冠朝冠既以朝而又以祭去古日遠于今用之行之近代又大非國初之舊外官自郡守而下不敢以章服見上官是上官嚴于至尊而職官綬錦勿問崇卑漸以凌夷是又當改而更章之矣

皇明典禮志卷之十九

臣江夏 郭正域 輯

官室制

大朝官殿

吳元年作新內正殿曰奉天殿前爲奉天門後曰華蓋殿又後曰謹身殿皆翼以廊廡奉天殿之左右左曰文樓右曰武樓謹身殿後爲官前曰軌清官後曰坤寧官六官以大列周以皇城城之門南曰午門東曰東華西曰西華北曰玄武
洪武八年九月辛酉詔改建大內官殿

皇明典禮志卷之十九

上謂廷臣曰唐虞官室朴素後世窮極侈麗去古遠矣朕今不事華麗雕飾奇巧一切不用惟朴壯可傳永久俾後世子孫守以爲法臺榭苑囿游觀之樂必不爲之其餽所司如朕志

洪武十年冬十月改大內官殿闕門曰午門翼以兩觀中三門東西爲左右掖門午門內曰奉天門門左右爲東西角門奉天殿左右有門左曰中左門右曰中右門奉天門外兩廡間有門左曰左順門右曰中右門奉天門外兩廡間有門左曰左順門右曰右順門左順門之外有殿曰文華殿爲東宮

視事之所右順門外有殿曰武英殿爲

上齊戒時所居

洪武二十五年改建大內金水橋又建端門承天門

樓各五間及長安東西二門

永樂十五年在作宮于北京中爲奉天殿側爲左右二

殿南爲奉天門左右爲東西角門又南爲午門爲

承天門殿北有後殿涼殿煖殿及仁壽景福仁和

萬春永壽長春等官凡爲屋千六百三十餘楹

永樂十八年十二月建北京凡廟社郊祀壇場官殿

門闕規制悉如南京壯麗過之中朝曰奉天殿通

皇朝典禮志

卷之十九

二

爲屋八千三百五十楹奉天殿左曰中左門右曰

中右門丹墀東曰文樓西曰武樓南曰奉天門

上帝朝御也左曰東角門右曰西角門東廡曰左順

門西廡曰右順門又南曰午門中三門裏以兩觀

觀各有樓左曰左掖門右曰右掖門午門左稍南

口闕左門曰神廚門內爲太廟右稍南曰闕右門

曰社左門內爲大社稷又南曰端門東曰廟衙門

西曰社衙門又南曰承天門又折而東曰長安左

門折而西曰長安右門其後曰東安門西安門北

安門正南曰大明門建極殿左曰後左門右曰後

右門後曰乾清宮爲正寢後曰交泰殿又後曰坤

寧宮爲中官所居東曰仁壽宮西曰清寧宮以奉

太后又東曰文華殿西曰武英殿西北曰寶善門武

英殿東北曰恩喜門後曰仁智殿

中官受朝賀所也文華殿東南曰東華門武英殿西

南曰西華門官後門曰玄武門皇城內官城外凡

十有二門曰東上門曰東上北門曰東上南門東

中門西上門西上北門西上南門西中門北上門

北上東門北上西門北中門復于皇城東南建

皇太孫宮東安門外東南建十三街通爲屋八千三

皇朝典禮志

卷之十九

三

百五十楹

正統六年重建三殿

嘉靖十五年以清寧宮建慈慶宮以仁壽宮大善殿

建慈寧宮

嘉靖十年正月

上諭大學士張璠官中地隘屋衆貴以通棟每苦火

患聞南京官中諸門皆磚砌不用木固知

聖祖慮深今量爲規畫務使道途踈豁勿令相近如

南京制

三十六年八月甲申大學士嚴嵩跪言昨奉

聖諭殿名奉天是已卽天也

皇祖何取臣仰窺

聖德不以天自居傳記有曰人君其尊如天孔子作春秋繫王于天又書曰天命天討言人君實罰不自己出一歸于天

祖制已久宜勅禮官集議以俟

聖裁

上曰釋釋奉天二字義甚正第非題扁用也遂勅部曰人君奉天已身坐之終未安况災熾初罹兩家邪示名稱之舊不可復于是禮部會議言

皇明典禮卷之十九

四

皇祖肇造之初名曰奉天者昭揭以示虔爾既以命名則是昊天監臨儼然在上臨御之際坐以視朝似未安修復之始乞膚斷更定以答天庥

上曰俟至期奏于南郊太祖更

三十七年重建奉天門更名曰大朝門

四十一年九月甲申更名奉天殿曰皇極華蓋殿曰中極謹身殿曰建極文樓曰文昭閣武樓曰武成閣左順門曰會極右順門曰歸極奉天門曰皇極東角門曰弘政西角門曰宣治是日百官表賀仍詔告天下初殿工成工部請額

上諭內閣曰朝殿

太祖名之

成祖因之不更上天垂示今已兩矣尚謂

太祖定名莫非奉天改之必前代所無之名今只仍祖惟天字當出奉字上于是部臣以扁式請爲橫扁天字居中上出奉殿二字兩傍稍下相對

上謂不雅乃取尚書洪範字義更名仍改軋清官右小閣名曰道心旁左門曰仁蕩右門曰義平

四十四年作玉芝宮官門外曰芝祥前門曰寶慶後殿曰大德

皇明典禮卷之十九

五

西苑

嘉靖十三年九月己亥西苑河東亭樹成

上親定額曰天鷲房北曰飛鸞亭迤邐殿前曰浮香亭寶月亭前曰秋輝亭昭和殿前曰澄淵亭後曰

耀臺坡臨漪亭前曰水雲榭西苑門外二亭曰左臨海右臨海亭北開口曰湧玉亭河之東曰聚景亭改呂梁洪之亭曰呂梁榭前曰儀金亭翠玉館

前曰櫺秀亭萬歲山後曰玩芳亭

內閣

嘉靖十六年四月癸亥詔增修內閣

上以內閣規制未脩命太監高忠率官匠詣閣與大學士李時等議以文淵閣中一門設御座傍四門各相間隔開戶于南爲閣臣辦事所閣東爲詔勅房內爲小樓以貯書籍閣西爲制勅房

王宮制

洪武四年春正月命中書省議親王官殿凡王城高二丈九尺五寸下濶六丈上濶二丈女牆高五尺五寸城河濶十五丈深三丈正殿基高六尺九寸五分月臺高五尺九寸五分正門臺高四尺九寸五分廊房地高二尺五寸王官門地高三尺二寸

皇明禮志卷之十九

六

五分後官地高三尺二寸五分正門前後殿四門城樓飾以青綠點金廊房飾以青黑四城正門以紅漆金塗銅釘官殿築拱橫頂中盡蟠螭飾以金邊畫八吉祥花前後殿座用紅漆金蟠螭帳用紅銷金蟠螭座後壁則畫蟠螭彩雲立社稷山川壇于王城內之西南宗廟于王城內之東南其彩書蟠螭改爲龍從之

洪武七年春正月定親王國中所居前殿曰承運中曰圓殿後曰存心四城門南曰端禮北曰廣智東曰體仁西曰遵義

上曰使諸王親名思義以藩屏帝室

洪武九年春正月詔禮部親王官殿門廡及城門樓皆覆以青色琉璃瓦如東宮之制

洪武九年五月丙寅命中書省臣惟親王官得錦朱紅大青綠餘居室止飾丹碧中書省臣言親王居室飾大青綠亦無過度

上曰惟儉養德惟侈蕩心諸子方及冠年去朕左右豈可使靡蕩蕩其心

洪武十二年王府營造訖工繪圖以進其制中曰承運殿十一間後爲圓殿次曰存心殿各九間承運

皇明禮志卷之十九

七

殿兩廡爲左右二殿自存心承運周迴兩廡至承運門爲屋百三十八間殿後爲前中後三宮各九間官門兩廡等室九十九間王城之外周垣四門其南曰靈星餘同王城名周垣之內堂庫等室一百三十八間凡爲官殿室屋八百一十一間

弘治八年定王府制前門五間兩房十間廊房十八端禮門五間門房六承運門五間前殿七間周圍廊房八十二穿堂五間後殿七間家廟一正房五間廂房六門三間書堂一正房五間廂房六門三間左右並頂房六宮門三間廂房十前寢官五

間穿堂七間蓋頂房一東西各三所每所正房三後房三廂房六多人房六連棧櫓房六淨房六庫十儀仗庫三間廂房六門三間正房五後房五廂房十二茶房二連房一世子府正房三間後房五廂房十六

郡王府第

天順四年定郡王每位蓋府屋共四十六間前門樓三間中門樓一間前廳房五間廂房十後廳房五廂房十廚房三庫房三米倉三馬房三

公主府第

皇明興禮志 卷之十九

八

洪武五年六月丙申定公主府第之制禮部言唐宋公主視正一品其府第並用正一品制度今擬公主第廳堂九間十一架施花樣獸脊梁棟斗拱簷角彩色繪飾惟不用金正門五間七架大門綠油銅環石礎墻碑鐫鑒玲瓏花樣從之

官民居室

洪武十七年十二月乙未詔定官民居室之制凡居室不得施垂拱藻井重簷惟樓居垂簷不禁公侯前廳七間兩廂九架中堂七間九架後堂七間七架門三間五架金漆獸面錫環家廟三間五架覆

以黑板瓦脊用獸吻梁棟斗拱簷角綠色繪飾門廳坊柱金漆油飾其餘廊廡庖庫不得過五間七架一品二品廳堂七間九架屋脊獸吻梁棟斗拱簷角青碧繪飾門三間五架綠油獸面錫環三品至五品廳堂五間七架屋脊獸吻梁棟斗拱簷角青碧繪飾門三間三架黑油獸面錫環六品至九品廳堂三間七架梁棟飾以土黃門一間三架黑門鐵銀唐民所居堂舍不過三間五架不許斗拱采色雕飾凡門窗戶牖不用硃紅油漆

功臣宅舍住後許留空地十六在外五丈不許那

皇明興禮志 卷之十九

九

移軍民居止

論曰高皇以儉德爲子孫法今兩都大內殿前史所載不及什之二三而陂池臺榭之禁載在訓典官民之等秩然有章爲國以禮其所以貽萬世者深且遠矣

皇明興禮志

皇明典禮志卷之二十

臣江夏郭正域輯

寶璽

洪武元年春正月初

上欲製寶璽未得玉有賈胡浮海獻美玉曰此于闐玉祖父相傳當爲帝王寶璽

上命製爲璽一圭一

璽之大者曰奉天之寶爲唐宋傳璽惟祀天地用之詔敕用

皇帝之寶立封及賜券則用行寶詔親王大臣調兵

皇明典禮志卷之二十

則用信寶冊上尊號則用尊親之寶勅諭親王則用親親之寶祀山川鬼神則用天子之寶封外

夷及賜券則用天子行寶詔外夷調兵則用

天子信寶詔則用制誥之寶勅則用勅命之寶勅獎臣工則用廣運之寶勅諭來朝官則用敬天勤民

之寶凡寶之用必請而後發

嘉靖十八年二月甲辰造御寶璽十一顆曰奉天

永運大明

天子寶曰

天子信寶曰

天子行寶曰

皇帝信寶曰

皇帝行寶曰

大明受明命之寶曰巡狩天下之寶曰垂訓之寶曰命德之寶曰討罪安民之寶曰勅正萬邦之寶

印信

征西鎮朔平羌平蠻等將軍銀印虎紐方三寸三分厚九分梯葉篆文

宗人府五軍都督府俱正一品銀印三臺方三寸四分厚一寸

皇明典禮志卷之二十

六部都察院并在外各都司俱正二品銀印三臺方三寸二分厚八分

衍聖公張真人中都轉守司俱正二品各布政司從二品銀印二臺方三寸一分厚七分并泰三年

賜衍聖公三臺銀印

順天應天二府俱正三品銀印方二寸九分厚六分五釐

通政司大理寺太常寺詹事府及京衛并在外各按察司各衛俱正三品死馬寺宣慰司俱從三品

銅印方二寸七分厚六分太僕寺光祿寺并在外

各鹽運司俱從三品銅印方二寸六分厚五分五釐。

鴻臚寺并在外各府俱正四品國子監并在外宣撫司俱從四品銅印方二寸五分厚五分。

翰林院左右春坊尚寶司欽天監太醫院上林苑監六部各司宗人府經歷司并在外各王府長史司司各衛千戶所俱正五品司經局五府經歷并在外招討司安撫司俱從五品銅印方二寸四分厚四分五釐。

在外各州從五品銅印方二寸三分厚四分。

皇明典禮志

卷之十

三

都察院經歷司大理寺左右寺五城兵馬司大興宛平上元江寧各京縣及僧錄司道錄司并在外中都留守司經歷司斷事司各都司經歷司斷事司各衛百戶所長官司及各王府審理所俱正六品光祿寺大官等署并在外各布政司經歷司理問所俱從六品銅印方二寸二分厚三分五釐吏科等六科行人司通政司經歷司工部營繕所太常寺典簿廳上林苑監蕃育等署并在外各按察司經歷司各縣俱正七品中書舍人順天應天府經歷司京衛經歷司光祿寺典簿廳太僕寺詹

事府各主簿廳并在外各衛經歷司鹽運司經歷司苑馬寺主簿廳宣慰司經歷司俱從七品銅印方二寸一分厚三分。

戶部刑部都察院各照磨所兵部典牧所國子監繩愆廳博士廳典簿廳鴻臚寺欽天監各主簿廳并在外各布政司照磨所各府經歷司及各王府紀善典寶典膳奉祠良醫工正各所宣撫司經歷以上正從八品俱銅印方二寸厚二分五釐。

刑部都察院各司獄司順天應天二府照磨所司獄司鴻臚寺司儀署司賓司國子監典簿廳上林

皇明典禮志

卷之十

四

苑監典簿廳內府寶鈔等各處御馬倉草倉會同館織染所文思院皮作局顏料局鞍轡局寶源局軍器局都稅等司教坊司并在外留守司司獄司各都司司獄司各按察司照磨所司獄司各府照磨所司獄司及各王府長史司典簿廳教授典儀所各府衛儒學稅課司陰陽學醫學僧綱司道紀司及各巡檢司以上正從九品俱銅印方一寸九分厚一分二釐。

各州縣儒學倉庫驛遞問壩批驗所抽分竹木局河泊所織染局稅課司陰陽學醫學僧道司

入流銅條記潤一寸三分長二寸五分厚二分一釐以上俱直鈕九疊篆文

監察御史銅印直鈕有服方一寸五分厚三分八釐篆文

總制總督巡撫并鎮守及凡公差官銅關防直鈕闊一寸九分五釐長二寸九分厚三分九釐篆文文淵閣銀印直鈕方一寸七分厚六分玉等篆文宣德年間賜惟進呈文字用之

官儀

凡正旦冬至

皇朝典禮志

卷之十

五

聖節百官先期之三日及二日習儀正旦冬至至於朝

天官

聖節於靈濟宮嘉靖九年更定郊祀冬至習儀於先

期之七日及六日二十一年令

聖節正旦冬至俱赴朝天宮習儀

迎聖母

正德十六年八月辛卯

上以

聖母將至命禮部議奉迎禮尚書毛澄等言禮遣文武大臣各一于通州境外奉迎至日母妃由崇文

門入東長安門

上具黑翼等冠黑犀帶素袍迎于東華門百官青素服于會同館前東西序立候與過次日早

上御西角門百官致詞慶賀若至在山陵

上翼善冠服百官錦繡服次日奉天門慶賀得旨奉迎遣文武大臣入門禮再議閣遣駙馬尉崔元大

學士蔣冕奉迎

聖母禮官後議入門儀欲由正陽左門進大明承天

端門午門之東王門入宮

上不允命再議禮部會議母妃南來自通州至朝陽

皇朝典禮志

卷之十

六

門進東安門便上不從親定其儀曰

聖母遠來宜從正陽門由中道行入朝廟其官眷進

朝陽東華等門

進曆頒曆

吳元年十一月乙未冬至太史院進戊申年大統曆

先日中書省臣同太史院使以進曆聞至是早

上御正殿百官朝服侍班執事者設奏案于丹墀太

史院官具公服院使捧曆從正門入屬官西門入

院使以曆置案上與屬官序立皆再拜院使捧曆

由東階陞自殿東門入至御前跪進

上受曆訖院使與復位皆再拜乃頒之中外既而
上召御史中丞兼太史院使劉基謂曰古者以季冬
頒來歲之曆似太遲今于冬至亦爲未宜明年以
後皆以十月初進

洪武二十六年六月壬寅命禮官重定頒曆儀

皇帝具皮弁履陞奉天殿進曆官就位樂作四拜樂
止欽天監正由東階陞詣丹陛案前跪播笏奉曆
由殿東門入至殿中跪聚官皆跪樂止監正以曆
置于案出笏興樂作監正復位四拜樂止進曆官
退執事舉百官曆案于丹墀中道樂作四拜樂止

皇朝典禮志

卷之十

七

傳制官由殿東門出至丹陛東西向立宣制曰欽
天監進某年大統曆其賜百官頒行天下樂作四
拜樂止散百官曆樂作駕輿

國朝治曆明時以賜百官頒行天下屬欽天監官推
算而事隸于祠部每歲二月初欽天監奏進明年
曆式預行各布政司刊布以授府縣頒之民間例
以九月朔進呈頒賜嘉靖十九年改用十月朔

嘉靖七年十一月庚子朔頒明年大統曆禮部左侍
郎李時言頒曆必于十一月朔今值冬至慶賀乞
于十五日頒給

上曰頒曆在月初合古天子頒朔之義望日非宜當
于冬至大日行之

東宮進曆

欽天監官捧曆于左順門候奉天殿禮畢由文華
殿左門入于殿東門外西向立候陞座鴻臚官贊
四拜導欽天監正官陞至文華殿外播笏播笏捧
曆由東門入至殿中跪進曆監正官啟欽天監進
某年大統曆置于案出笏俯伏興出至拜位四拜
興退立百官行禮畢十八年後欽天監官捧至文
華殿左門司禮監捧進不行禮

皇朝典禮志

卷之十

八

進春

洪武二十六年六月定進春禮是日文武百官具朝
服於丹墀內北向引禮導應天府縣官就拜位四
拜興儀贊進春導府縣官舉春案由東階陞跪置
于丹墀中道俯伏興四拜文武官北向立致詞官
詣中道奏曰新春吉辰禮當慶賀贊五拜三稽首
樂止禮畢凡進春先期奏聞欽天遣官至順天府
候氣屆期奏進

萬曆八年定元一日鴻臚寺設春案于皇極殿外東
王門簷下是日百官朝服侍班上御皇極殿順

天府官先就拜位樂作四拜興樂止內贊贊進春序班導順天府尹至東王門外案樂作序班舉春案至正門外簷下樂止府尹至案前立鴻臚寺堂上官傳跪內贊贊進春府尹奏臣某等謹進某年春又奏

皇太后陛下奏 中官殿下春某王殿下春俱午門外候請命司禮監官奉進承旨畢俯伏樂作興樂止府尹下序班舉春案外贊贊四拜興樂止順天府等官退文武百官入班位於丹陛中道跪致詞稱賀鳴贊贊俯伏樂作興五拜興樂止禮畢駕興

皇明禮志

九

有司觀春

永樂中定每歲有司預期造春牛芒神立春前一日各官常服與迎至府州縣門外土牛南向芒神在東西向至日清晨陳設香燭酒果各官具朝服四拜興班首詣前奠酒三奠酒俯伏興復位又四拜各官執綵仗排立于土牛兩旁贊長官擊鼓三聲贊鞭春各官環擊土牛者三禮畢

正旦立春

正統十年十二月禮部尚書胡濙等奏明年正旦立春舊制立泰順天府官四拜進春復四拜文武百

官五拜三叩首今二節同一日宜殺賀立春禮順天府官進春後文武百官即詣班行賀正旦禮從之

萬壽過冬至

天順五年七月禮部尚書石琚言十一月十一日萬壽聖節是日過冬至群臣賀詞各異聖節不傳制冬至傳制今請通致詞曰律應黃鍾日當長至恭惟

皇帝陛下萬壽聖節應乾祐奉天永昌臣某等誠懼誠忭敬祝萬萬歲壽然後以冬至制詞傳蒼臺

皇明禮志

十

臣其各虔賀表宜讀重復請通宣表文曰忻逢長至恭遇聖旦其在外衙門行告天祝壽禮曰今茲冬至恭遇

聖旦聖壽益增

上從之

聖旦過服制

嘉靖元年八月壬午禮部奏初十日

萬壽聖節文武百官朝服慶賀今

武宗皇帝服制未闕又遇

孝慈高皇后忌辰宜免習儀初九日廷臣并進表官

各具吉服於奉天門致詞五拜三叩首表文免宣讀詔司

喪禮遇祭日喪服

嘉靖十四年正月鴻臚寺奏本月初十日俱祭祀期雖大行莊肅皇后喪然祭爲重請令百官暫服青綠錦繡將事

上又以會試係求賢吉典考試執事官亦得服青綠錦繡中供事則用淺淡服色免寬

藏水

每歲孟冬後水始冰禮部預以藏冰奏聞情曆清

皇朝禮志卷之二十

十一

吏司官赴內府關送鑄調役大備器具赴正陽門外先掃水室戶部以藁草蘆葦觀室中候水田內水堅擇潔淨者次第置水室仍送鑄內府祠祭清吏司祀司水之神其內府水室則內官掌之

救日月食

其日

皇帝常服不御正殿中書省設香案百官朝服行禮鼓復圓乃止若月鉅大都督府設香案百官朝服不伐鼓雨雪霽則免

洪武二十六年三月庚辰救日食儀禮部設香案于

露臺上向日設金鼓於儀門內設樂于露臺下官拜位于露臺上下至期百官朝服入班樂作四拜興樂止跪執事者律鼓班首擊鼓三鼓衆鼓齊鳴候復圓四拜興樂止禮畢月食則百官便服於都督府教讀如儀在外諸司日食於布政使司府州縣日月於都指揮衛所禮亦如儀從之

隆慶六年時日食後大喪方成服適日食百官先哭隨後赴禮部青素衣黑角帶向日四拜不用鼓樂祈禱災祥

皇朝禮志卷之二十

十二

凡祈禱雨雪及時禮部奏行順天府于都城隍等廟行香祭屠宰三日百官公所致齋青衣角帶辨

事凡各處雨澤有無乾溢需足以報禮部

凡各處地震山川異常雨暘愆期奏至禮部年終類奏行在京諸司及南京禮部并被災地方修省

皇子誕生儀

嘉靖十五年定皇子初生三日上親詣南郊奏告祭告奉先殿崇先殿遣官分告方澤朝日夕月太廟社稷天神池祇行事俱祭服具告文行三獻禮祭品用酒果脯醢南北郊加太牢次日上御奉天門

文武百官吉服稱賀。各吉服十日。頒詔天下如儀。
分遣官捧御書往各王府。

萬曆十年更定。皇子初生三日。遣官祭告南北郊。

太廟社稷壇。是日上具袞冕服。御皇極殿。文武百官朝服鴻臚寺。致詞稱賀。餘如常儀。仍遣官諭朝鮮國王。

皇子命名

嘉靖十二年定。皇子生三月。翰林院擬數字。上讀簡定。前期擇內夫人敬慎者奉皇子剪髮。前一日。

上詣太廟世廟。以名告于列聖。至日早保母。

皇朝通志

卷之二十

十三

抱皇子于衾。宮剪髮爲髻。用如禮。

上皮弁服御乾清宮。陞御座。皇后率嬪之生皇子者。各服其服。朝見四拜。皇后侍立東面。嬪立于皇后後。保姆抱皇子出自寢。由西殿內。授皇子于皇后。內贊奏曰。皇后率某嬪某氏敬告祇見皇子。上降座。命以制。遂執皇子之右手。而賜之名。皇后敬對畢。遂左還。授皇子于保姆。還寢。皇后復率嬪四拜畢。各還宮。大日。

上御奉天門。欽降手勅。以皇子客名傳諭。即行宗人府。上籍玉牒。隆慶二年儀同。

皇女誕生儀

嘉靖十五年定。皇第一女生三日。

上具常服告闕于奉先殿崇先殿。用香帛脯醢果酒。告文。是日皆吉服。

皇女命名儀

嘉靖十五年定。皇女生。諭命名如皇子儀。不告廟。

皇太子與諸王書式

洪武十二年六月壬申。翰林儒臣議。皇太子與諸王書。則曰。記問荅。諸王書曰。記荅。諸王奏書。皇太子則曰。謹啟。

皇朝通志

卷之二十

十四

上改皇太子與諸王書曰。記諭。餘從之。

開讀

前期翰林院官承制草詔。禮部示百官于皇城。至日內使監設御座。香案于奉天殿。尚寶司設寶案。用寶案待儀司設官讀案于午門外之東西向。宣讀官展讀。官位于案之左右。皆西向。鼓初嚴。禮部捧詔書入。置于寶案。次嚴。百官序立午門外。三嚴。皇帝皮弁服出。禮部捧詔書至寶案。尚寶司請用寶。禮部同中書省官詣于午門外開讀。中書省官由殿中門出。大樂作。拱衛司掌開遮護。降自中門。

由奉天中門出樂止金鼓前導至午門外置子龍亭百官內班于午門外東西贊拜樂作百官四拜樂止贊宜讀衆官跪聽復置子龍亭衆官與樂作四拜樂止擗笏舞踏山呼出笏與樂作四拜樂止禮部同中省官入復命畢

皇帝與樂作還宮樂止百官送至中書省頒行天下嘉靖六年定前一日鴻臚寺設詔案錦衣衛設雲蓋雲盤於奉天殿東別設雲盤於承天門上設絳輿于午門外設宜讀案於承天門上西南向錦衣衛設圖簿教坊司設中和樂及六樂百官班承天門

皇朝禮志卷之三

十五

外橋兩百官朝服入丹墀侍立上具見服御奉天殿執事官進翰林院官捧詔書至御座前東立西向樂止鳴鞭報時鳴唱定時文武百官入班四拜樂作與樂止百官出至承天門外鴻臚寺舉詔案於殿中贊頒詔翰林院官捧詔授禮部官禮部官置于雲盤案上校尉擎雲蓋從殿左門出

隆慶六年詔從殿左門出至皇極門駕輿至午門外禮部官捧置絳輿內樂作公侯伯三品以上官前導迎至承天門上樂作百官四拜樂止傳詔官座案曰有制百官皆跪禮部官捧詔授宜讀官宜讀

訖禮部官捧詔置雲盤中贊俯伏與樂作四拜樂如儀禮部官捧詔授錦衣衛官置雲匣中絳案繫於龍竿頒降禮部官捧置龍亭內鼓樂迎至禮部授使者頒行天下

迎接詔赦

洪武中定凡朝廷遣使各處開讀詔赦如至開讀所本處俱龍亭珠輿儀仗鼓樂出郭迎接朝使下馬以詔書置龍亭中南向朝使立龍亭東本處官朝服北面五拜衆官鼓樂前導朝使上馬龍亭後行至公廨門外衆官先入東西序立龍亭至朝使立

皇朝禮志卷之十

十六

於東西向如有出使官員先於雲臺上五拜東向立衆官文武西樂作贊四拜朝使捧詔授展讀宜跪受宜讀衆官皆跪官讀訖與四拜三舞踏山呼者三俯伏與四拜禮畢本處官班首詣龍亭前跪曰聖躬萬福使鞠躬曰聖躬萬福衆官退易服而見朝廷行再拜禮朝使各禮復具鼓樂送詔於官亭凡遇詔赦經過道路官員軍民人等道傍俯伏凡出使在外遇詔赦到外與本處官同迎郊外隨班行禮有職者以品序無職人便服班于後

頒詔總兵官

凡使者欽齎勅符丹符。若事干機密。不得先報知。亦不得迎接。使者與衆官直至本署。置勅符于案。使者立于案東。衆官四拜。使者取符宣讀訖。復置于案。衆官四拜。若齎詔書至總兵官處。近營十里。先令人報總兵官。設香案于營內南向。列金鼓旗。伏率諸將出營迎接。見使者下馬。立于道傍。俟詔書過。乃上馬。後從至營門外。使者前總兵官後至營內。使者捧詔書置于案。立案東。總兵官等四拜。使者取詔書授宣讀官。衆官跪聽。以授使者。復置于案。衆官四拜。使者東立。總兵官西立。兩拜。若齎制諭勅符。親授總兵官。

頒詔諸蕃

皇帝服通天冠絳紗袍。出御奉天殿。樂作。陞座。禮部官捧詔書于寶案。勅用寶中書省官禮部官同捧至御前呈奏。以黃公袞裏置盤中。置于案。引禮導使者就丹墀拜位。典儀贊拜。樂作。使者四拜。興。樂止。承制官由中門出。至丹陛上。曰。有制。使者跪。承

皇明典禮志

卷之二十

十七

制官宣制曰。

皇帝勅使齊某奉詔往諭某國。尔宜恭承朕命。宣制訖。使者俯伏興。樂作。四拜。樂止。禮部官請案奉詔降自中陛。以授使者。大樂振作。使者捧詔至午門外。置龍亭中。侍儀奏禮畢。

皇帝還宮。各司正官一員。送詔書出國門外。使者入蕃國境。先遣人報蕃王。王遣官遠迎。前期令有司於國外公館。設帷結綵。設龍亭于正中。備金鼓儀仗鼓樂。候迎。又於城內街巷結綵。王宮內設關。延於殿上。正中設香案。於前設使者位。於香案東。關

皇明典禮志

卷之二十

十八

讀案位於殿陛之東北。設蕃王拜位於殿廷中北。向。衆官拜位於其南。捧詔宣讀。展詔官位於開讀案之北。司禮二人位於南。引班四人位於衆官拜位之北。俱東西向。陳儀仗於殿廷東西。設案位於衆官拜位之南北。向北向其接詔官。遠迎詔書。迎於館中。安奉於龍亭。至日。蕃王率國中衆官耆老出迎于國門外。王具冕服。衆官具朝服。五拜。王及衆官儀仗鼓樂前導。引詔書至官中。引禮導王入就拜位。衆官耆老各人就位。使者南向立。曰。有制。樂作。王及衆官以下皆四拜。樂止。司贊唱開讀。宣詔官

展詔官以使者詣龍亭。捧詔書授捧詔官。捧至開
讀案。宜詔官受詔展讀。贊跪。蕃王及衆官以下皆
跪。宜詔訖。捧詔官仍捧置龍亭中。蕃王及衆官以
下皆興樂作。四拜樂止。鞠躬舞蹈。山呼萬歲者三。
樂作復四拜。樂止以詔書付所司頒行。王釋服與
使者相見。蕃王西使者東。凡行禮皆司贊唱之。其
賜蕃國印綬則曰。

皇帝勅使爾某授某國王印爾其恭承朕命。如有賜
物則併宜之。使者捧印并物西向授蕃王。蕃王跪
受。以授左右訖。俯伏興王及衆官皆興王復位復

皇朝禮志卷之二十

十九

四拜禮畢

文武官辭謝禮

洪武二年九月定。文武官見辭謝恩禮。凡在京文武
官員告假及出使皆奉辭。還皆面見。凡奉特旨授
官。即時謝恩到任之日。向闕拜省選者亦到任日
望闕拜。或除郡縣官。給賜銀物。聽官宜諭者俱五拜
三叩首。

皇后講女訓儀

嘉靖九年十月禮部奉

聖諭欲令翰林院撰諸書開女教者。撰爲詩言進呈

以備宮中誦詠。仁孝文皇后內訓。

聖母章聖慈聖皇太后女訓。行翰林院官。每日撰直
解三章。仍引經傳。又

高皇后傳內事實。每章不過百字。以便女官記誦。初
六日

皇后率妃夫人詣

聖母前。聽講畢。女官仍歌翰林院新撰詩一章。臣等
又惟官壺遂寤。宜令內閣類編二訓章。自今講讀
官通撰直解。總集進呈。女官按期講解。又古禮絃
歌。前南召南之詩。不用鍾磬。乃房中之樂。后夫人

皇朝禮志卷之二十

二十

諷諭以事其君子者。宜令宮中女官將二南之詩
破之管絃。以備宮中宴樂。斥去一應俗樂。其於閭
閻官儀尤有裨益。授書行欽天監擇吉。前一日女
官設聖母寶座於宮中。設授女訓案於寶座傍。
是日女官侍衛如常儀。

皇后具禮服。女官導詣

聖母前。四拜。女官贊授訓。舉案女官。舉授女訓案於

御座前贊跪

皇后跪贊恭聽訓命。贊興贊四拜。舉案女官舉案

皇后隨案還宮。次日

后請

聖母前謝恩。

外戚朝見

洪武二十六年定。皇后父見

上行君臣禮。后見父母家人禮。皇太子見

皇后父母。皇后父母立于東西向。皇太子立于

西東向。行四拜禮。皇后父母立受兩拜。答兩拜。

表箋

吳元年春正月辛丑

上謂中書省臣曰。古人祝頌其君。皆當警戒之意。適

皇明表箋志

卷之二十

三十一

觀群下所進箋文。頌美之辭。過多規戒之言。未見

殊非古者君臣相告以誠之道。今後箋文。只令文

章平實。勿以虛辭爲美也。

表箋式

洪武二十九年秋七月。頒表箋文式於天下。先是天

下諸司所進表箋。詞體駢儷。

上厭之。命翰林院學士劉三吾。右春坊右贊善王俊

華。撰慶賀謝恩表箋。成式頒于天下。諸司凡遇慶

賀謝恩。如六錄進。

凡進賀表箋。親王於

天子前。自稱曰第幾子某王某稱。

天子曰。父皇帝陛下稱。

皇后曰。母后殿下。若孫則自稱曰第幾孫某封某稱。

天子曰。祖父皇帝陛下稱。

皇后曰。祖母皇后殿下。若弟則自稱曰第幾弟某封

某稱。

天子曰。大兄皇帝陛下稱。

皇后曰。尊嫂皇后殿下。若姪則自稱曰第幾姪某封

某稱。

天子曰。伯父皇帝陛下。叔父皇帝陛下稱。

皇明表箋志

卷之二十

三十二

皇后曰。伯母皇后殿下。叔母皇后殿下。若封王

者。爲伯叔。及伯叔祖。則自稱曰某封臣某稱。

天子曰。皇帝陛下稱。

皇后殿下。若從孫。再從孫。三從孫。自稱曰從孫某封

某。再從孫某封某。三從孫某封某。

皇帝曰。伯祖皇帝陛下。叔祖皇帝陛下稱。

皇后曰。伯祖母皇后殿下。叔祖母皇后殿下。至嘉

靖間。始令各王府進賀表箋。止稱。

聖號。不用家人禮。

洪武間。定凡進賀表箋。前一日。結絲公廨及衙衛文

武官各齊沐公署宿歇其日清晨設龍亭於庭
儀仗於庭外露臺上之東西設鼓樂於露臺南之
東西北向設表箋采於龍亭前設香案於表箋案
前設進表箋官位於龍亭東鼓初嚴各官具服鼓
大嚴引禮導班首香案前繚印用印以表箋置於
案班首退於幕次鼓三嚴各官入班贊禮唱班樂
作四拜樂止贊進表引禮導班首由丹陛詣香案
前跪衆官皆跪稽顙執事者以表箋跪受表箋置
龍亭中班首跪受進表箋官俯伏興班首復位樂
作四拜樂止捐簪三舞蹈山呼者三出勿興樂作

皇朝禮志

卷之十

二十三

四拜樂止金鼓儀仗鼓樂百官具服前進進表箋
官在龍亭後東行至郊外置龍亭南向儀仗鼓樂
陳列如前儀文武官東西侍立班首以校進表官
進表官受表即行百官以大退凡進表箋洪武二
十六年定

天壽聖節在外五品以上官進表文一正旦冬至南
進

皇帝表文中官箋文采官箋文各一在外王府并布
政司按察司直隸府州表箋俱各差官齎進禮部
各府州表箋進各府各府進布政司布政司類進

禮部其各都司及直隸衛所齎進五軍都督府至
日禮部官以兩

正統間令天下諸司延賀表箋非職官不遣

萬壽聖節三司堂上官自進冬至等節首領官及所
屬府州衛佐貳官進

凡遇正旦冬至

聖誕之辰各處司府州縣官公所齊沐行禮告天祝
壽曰某衙門某官臣某等荷國厚恩叨享祿位皆
賴天生我

君保民致治今茲正旦冬至

皇朝禮志

卷之十

二十四

聖旦 聖壽益增臣等下情無任忻躍感戴之至
宣德四年今在外慶賀如洪武初舞蹈山呼十四拜
凡進賀表自親王各一總兵官各一朝鮮國王
南京禮部等衙門一浙江等布政司按察司直隸
府州等衙門各一南京中軍等都督府一中都督
守司浙江等都司直隸衛所等各一

忌辰

永樂元年五月庚辰禮部尚書李至剛等奏五月初

十日恭遇

太祖高皇帝忌辰今議得忌前二日

上服淺淡衣御西角門視事至日早於奉先殿祭祀
初八日至初十日不鳴鐘鼓不行賞罰不舉音樂
禁屠宰文武官至初八日服淺淡衣黑角帶侍朝
至日早起 孝陵行禮從之仍命八月初十日
孝慈高皇后忌展禮亦如之於是至剛復錄宋制
請于天禧等五寺并朝天官令僧道誦經三晝夜
上曰人君之孝與庶人不同社稷所寄生靈所依但
謹身修德深體天心恪循成憲爲經國遠業使內
無奸邪外無盜賊 宗社真安萬民樂業斯孝矣
修齋誦經已之

皇朝禮志

卷之二十

二十五

凡各廟忌辰

上服淺淡服御奉天門視事不鳴鐘鼓百官黑角帶
朝衣

永樂元年御西角門視事

宣德十年仍奉天門視事罷誦經

宣德三年令忌辰通政司禮部兵馬司勿引囚奉事

五年勅官員朝參跪奏事儀

弘治十四年令忌辰明祭官不得服紵絲紗羅遇奏

祭祀服紅

慶元年今遇忌辰文武百官俱烏紗帽黑角帶不

用公服

降王拜位

洪武三年十一月詔禮部考定元降臣高昌王岐王
陪祭禮儀尚書陶凱等言謹按唐諸蕃酋長在朝
陪祭班于賓客位宋降王李煜劉銀陪祭各依所
授官職立班今岐王高昌王既未授名爵宜借三
品法服隨班陪祭從之

受降禮

洪武四年秋七月乙丑指揮萬德送明昇並降表至

京師初

皇朝禮志

卷之二十

二十六

上聞大軍下蜀命中書集六部太常翰林院定議受
降等禮省部請如宋太祖 乾德三年受蜀主孟
昶降禮

上御奉天門昇等于午門外跪進待罪表侍儀便捧
表入宣表官宣讀訖承制官出傳制官出傳制昇
等皆俯伏於地侍儀令人掖昇起其屬官皆起跪
聽宣制釋罪昇等五拜三呼萬歲承制官傳制賜
承服冠帶侍儀令人引昇入丹墀中四拜侍儀便
傳官昇跪跪宣諭俯伏四拜三呼萬歲又四拜出
丞相率文武百官行賀禮

上日明昇與孟昶不同昶專治國政所爲奢縱昇年
幼事由臣下宜免其叩頭伏地上表請罪之禮是
日昇及其官屬朝見百官稱賀制授昇爲歸義侯
賜定帶衣服及居第于京師

獻俘官提儀

永樂四年定前期兵部官以露布奏聞文武百官具
朝服先一日內官設御座于午門樓前楹正中是
日早錦衣衛設儀仗于午門前御道之東西教坊
司陳大樂於御道南東西西北向鴻臚寺設替禮二
人于午門前東西向承制官一人位于午門前西

皇朝禮志卷之二十

三十七

向設宣制位于午門東稍南西向設文武官及諸
蕃使客人等侍立位于樓前御道南東西向設露
布案于午門前御道東設宣露布官一展宣露布
官二及刑部獻俘官位于午門前御道東西向設
獻俘將校位于午門前御道西北向設進露布官
位於御道南稍東引禮導文武官東西序立引進
露布官捧露布置于案退就位獻俘將校引俘列
于午門前武班之後

上常服御奉天門鐘殿止鴻臚跪奏請

上乘與樂作至午門樓

上陞座樂止鳴鞭訖贊禮贊進露布官四拜樂作平
身樂止并進露布樂作執事者舉校置于中道樂
止宣露布贊獻俘獻俘將校引俘至北向立俘跪
于前刑部官詣樓前中道跪奏曰某官臣某奏曰
某官以其處所獻俘請付所司伺旨有合受刑者
立于西廂東向以付刑官若

上釋罪承制官詣御道跪請制由東街南行至宣制
位西向立稱有曰所獲俘囚咸赦其罪宣旨曰有
勅釋縛所釋之俘將校引俘起文武百官入班北
向立致詞官跪致詞贊訖樂作五拜三叩首興樂

皇朝禮志卷之二十

三十八

止樂作駕與百官以次退次日行開讀禮如常儀
第三日文武百官上表行慶賀禮如常儀

遣祭儀

洪武二十六年定凡遣官祭祀

皇帝具皮弁服陞奉天殿樂作百官朝服一拜稽首
東西立引禮導獻官詣拜位四拜傳制官丹陛東
西向立曰有制百官皆跪宣制祭孔子則曰某年
月日祭先師孔子大成至聖文宣王祭帝王則曰
先聖歷代帝王命卿行禮贊俯伏前一日沐浴更
衣處於海宮次日還宮

嘉靖間更定祭孔子制曰某年某月某日祭至聖先師孔子每三年遣道士齋祝文香帛詣所在陵寢致祭制曰某年某月某日祭先聖歷代帝王遣爾等齋捧祝文香帛詣陵寢致祭命所在有司行禮賞廉能

凡獎賞廉能先期設

御座于會極門設賞案稍東文武執事奏事官告服序班引廉能官青錦繡服至期于左掖門內對部面北序立候駕出

皇明典禮志

卷之二十九

上座御座聽傳呼序班導廉能官至東廊階下而東立鴻臚寺贊班鳴贊贊一拜三叩首內閣并吏部都察院堂上官禮部錦衣衛掌印官吏科都給事中河南道御史禮部郎中俱于御座西面東序立侍班御史二人序班二人俱面北立執事序班四人于賞案稍南面西立鴻臚寺卿贊奏事贊起案序班堪賞案置

御前導廉能官依南苑吏部都察院吏科都給事中河南道御史詣前跪吏部奏廉能官見在應朝某省某等幾員候獎賞奏畢與廉能官叩首天語獎

諭未旨叩首

上曰與賞賜酒飯鴻臚寺卿并禮部郎中承旨廉能官叩首與退鴻臚寺卿贊起案序班舉案吏部都察院堂上官吏科都給事中河南道御史跪致詞仰惟

皇上留心吏治澤被生民臣等不勝慶忭叩首與駕與各官退

大班糾劾

凡大班糾劾朝覲官考察存留者鴻臚寺官引詣御路法司及科官各候章糾劾怠職之罪朝覲官俱俯伏免冠待罪候

皇明典禮志

卷之三十

旨奉

旨免有隨加冠叩首呼萬歲次日謝恩朝覲

凡朝覲官事完辭朝兩京府尹行太僕寺花馬寺卿布按二司外班行禮畢仍引見面辭監運司知府以下止外班行禮七年諭獎真人方外之流無民社寄其朝覲免行

頒語勅

洪武二十六年定

皇帝陞殿百官行禮畢引禮導受詔官詣拜位執事

官舉詣奏於丹墀中道吏部兵部官奏詣贊四拜樂止執事官舉詣檢置於丹墀中道贊跪伏與樂作又四拜樂止禮畢

近制文武官詣執於常朝日皇極門頒給領詣勅官朝服五拜三稽首

官員受詣封贈並焚黃儀

洪武中定凡受詣前一日本家設詣案于正廳中香案于南其日具綵亭鼓樂無綵亭用盤袱詣將至受封者出大門外迎接命婦服冠服迎於門內詣入隨至廳前就拜位執事者依置子案五拜三叩

皇朝典禮志

卷之二十

三十一

首捧詣入受封贈并受詣官兩家廟祠堂戶知四拜受詣官并命婦於父母前四拜八年令官員祖父母詣至家祖父母父母與子孫具服拜受男子受於正廳婦人受於中堂不存者子孫拜受擇日焚黃凡焚黃前一日受詣於本家祠堂中至日清晨孝子以黃紙一書詣命置于案就拜位拜與上香三祭酒讀祝宣詣俯伏與焚黃酌酒禮畢領賜受賜

洪武三年九月上諭禮臣近頒賜之禮失序今後當以所賜物先置奉天門內引人入見聽宣諭後給

若物在役與貢獻何異

洪武八年二月重定頒賜及迎詔詣儀凡朝官受賜於御前跪受衣則服以拜賜皆五拜禮在官受賜者初四拜既受賜復四拜

賜坐綉墩

洪武三年七月禮部尚書崔亮奏定皇太子以下及群臣賜坐殿坐墩之制參酌宋典各為等差其制皇太子以青為質綉蟒雲花為飾親王亦如之宰相及一品以赤為質飾止雲花二品以下藉墩無飾凡大朝會錫宴文官三品以上武官四品以

皇朝典禮志

卷之二十

三十二

上上殿者賜坐墩其朝退燕閑及行幸處則中書省大都督府官二品以上臺官三品以上及勳舊之臣文學之官賜坐者仍加絨席綉褥命如其式製之

政事碑

洪武三年七月詔於午門外擇空地立亭建碑刻國家政事可為定式及政令之善者著以為法

進寶錄儀

永樂元年定

上御奉天殿文武百官朝服侍班鴻臚寺官導引贊

與至丹陛上。史官舉實錄置于案。史官入班。鴻臚寺官奏進實錄。序班舉案。以次由殿中門入。班首由左門入。

上與班首跪案。聞史官皆跪。序班并內侍官舉實錄入護身殿。

上復座。贊四拜贊進表。序班舉表案。由左門入。贊宣表。衆官皆跪。四拜興。進實錄。官退。東班侍立。文武百官入班。四拜。興。贊有制。史官仍入班。贊跪宣制。曰。

太祖高皇帝

皇朝典禮志

卷之二十

三十三

高皇后功德。光華纂述詳實。朕心懽慶。與卿等同之。宜訖俯伏。興。三舞蹈。四拜禮畢。

萬曆五年續定。前一日。文武百官具朝服侍班。監修總裁纂修等官具朝服至館前。監修官捧表置表亭。纂修官捧實錄置實與中。用鼓樂繖蓋由會極門下墮至橋南。由中道行。監修總裁等官後隨。由二橋行至皇極門。由中門入表亭。監修總裁等官由左門入。至丹陛案前。監修官捧表。由東王階。陞置表案。由東北趨下。纂修官捧實錄置於案。樂作執事官立拜。三叩首訖。奏請陞殿。

上御皇極殿。樂止。鳴鞭。監修總裁等官入班。班升丹陛。上鴻臚寺官奏進實錄。樂作。以後如永樂儀。大司禮監官自內殿送實錄下殿。仍置實與中。用繖蓋。史監修總裁副總裁官同送至皇史宬。尋藏進重書諸鈐儀。如進實錄儀。

進玉牒儀

弘治三年定。

上御文華殿。鴻臚寺官設玉牒案於左順門中。翰林院官捧玉牒置於案。序班二人舉案。鳴贊。二人前導。錦衣衛官設傘蓋隨案行。由文華門中門入。翰

皇朝典禮志

卷之二十

三十四

林院進玉牒。官隨後從。二門入。至月陞上序列。序班舉玉牒案。由殿中門入。置殿中。出。鳴贊。贊四拜畢。序班從左門入。舉御案。進上前出。進玉牒官一員從右門入。捧玉牒展於御案。俟。

上覽畢。仍捧玉牒置於前案。出。就班。序班由左門入。徹御案。仍置殿內。稍東出。鳴贊。贊四拜。禮畢。退。內執事官收所進玉牒。修玉牒。起于正統年。進玉牒舊於文華殿。至王德以後。改於奉天殿。萬曆四年。仍復舊制。凡纂修書籍。進呈文華殿。如玉牒儀。

王國柱

天子與王注朝廷惟以臣事君

天子所執大圭鑲字曰奉

天法

祖世世相傳王來朝

天子執大圭王見圭如見

祖

洪武六年令親王不朝勿同至先嫡後庶先長後幼

先者還後者至居邊者有警免伯叔踰五十不朝

孫姪踰六十不朝世子代王來朝道里費毋預有

司

皇朝典禮卷之二十

三五

六年令凡王遣使至直詣御前諸司勿有所阻九

年春正月命翰林學士宋濂王府長史朱右等定

議王國所用禮樂濂等奏王初之國所過州縣文

武官便服迎四拜王至國見服國內文武官朝服

八拜其迎詔赦王見服正旦冬至天壽聖節上表

服如之其祭祀王皮弁服文武官賀王四拜稱賀

再四拜朝服去祿服四品以下去佩王壽日見服

祭宗廟文武官不賀王府官屬每旦見省憲都司

府縣官朔望見制曰可

凡詔敕至王國武官侍衛王不出郊文官朝服郊

迎王見殿于城外五丈達至王宮王于臺上五拜
侍龍亭東武官護衛文官臺下十二拜

十一年九月禮部言王國所屬諸司正至慶賀之

禮未有定制禮有等威尊無二上進箋非宜其令

王所臨處躬賀在外諸司則遣佐貳官一人往

秋七月奏相府請王府牧護日月萬歲之禮禮部

議日月之災自天子至庶人皆不遑寧處親王當

牧護但於露臺行禮不敢

十四年三月定王國慶賀禮儀凡遇

皇帝

皇朝典禮卷之二十

三六

皇后壽日及冬至正旦先期進表箋王見服就位百

官朝服隨班俱四拜王詣香案前跪稽首進表訖

復位又四拜稽首三舞跪山呼者三又四拜禮畢

若

中官箋文不舞跪山呼至日告祝天地

皇帝壽日則設香案於殿前露臺上王見服文武官

朝服于丹墀東西四拜訖王詣案前跪百官皆跪

王致詞與復位又四拜禮畢冬至正旦如之

皇后壽日則設香案于宮內露臺上王見服妃禮服

自行告祝禮如前儀皇太子壽日先期進箋王皮

弁服八拜。百官朝服隨班至日。告祝天地。王皮弁服。百官朝服亦八拜。

十七年六月置親王博士。禮部取唐宋皇太子與師傅相見禮以進。博士西亭東向四拜。王東序西向再拜。其常見博士肅揖。王荅揖。若講授時王中坐。博士侍坐于右。從之。

十八年九月朔進曆遣使者齋至王邸。王常服八拜。後頒曆以十月朔。不遣使附給。各府進冬至表人頒授。

又今凡大筵王坐存心殿。文曰四以上殿內五

皇朝禮志

卷之二十

三十七

品以下兩廊消七行樂七奏後食畢亦令坐殿上十九年十二月詔親王建國處在城官慶賀在外官不賀亦不遣官。

比朝臣奉使至王府或經過見王俱四拜。

永樂元年令王府有事三司奏聞請旨如擅行者罪八年令各王府遇朝廷使人勿賀。

成化三年春正月德王之國禮部奏王之國沿途神祇近者親祭遠者望祭將至國前三日致齋及至城外文武官率耆老出迎不行禮王詣社稷山川壇祭祀各官及耆老從王陞殿行禮禮設儀仗於

露臺上下之東西設大樂於露臺上東西北向。設金鼓旗於承運門外。設文武拜位于丹墀。設贊禮官二。東西向。議從執事官。先詣圓殿。諸王見殿各四拜。王陞殿大樂作。陞座樂止。贊班四拜。班首陞自東階由殿東門入跪致詞慶賀。衆官皆跪。班首復位。樂作四拜。王還宮。樂作各官出。

弘治十七年令王府慶賀禮每節止一舉其扇餅之類勿進如多使人勿與傳。

正德十三年令各府庶人勿貢。

五月定出使官朝見諸王禮。先是王宸濠驕恣

皇朝禮志

卷之二十

三十八

撫按三司或具朝服如臣禮御史若籍按江西因言洪武間王府官屬亦稱官。其後乃稱臣。其州縣文武及出使官凡遇慶賀俱稱官。四拜出使官則便服。臣以爲尊無二上。凡不稱臣皆不宜具朝服。以嚴大防。寧王亦奏出使官如持節制使資詔行人之類總兵總按官久在地方難以爲比。部議持兩端以請。詔仍舊議議再上謂洪武末頒行祖訓便服行禮總兵無按奉有制勅行事宜便服上令如祖訓累朝故事行仍以舊論駁。

嘉靖元年五月靖江王經扶言故事本府正至
各官慶賀朝服八拜今各官常服四拜乞坐罪
禮部議會典所載八拜

洪武十八年所定其後

祖訓職掌俱不載

弘治十一年四川巡撫都御史鍾蕃具奏部覆文武

官朝見慶賀四拜朔望一拜三叩首近廣西布政

司參議吳億等具奏部覆已奉

武宗皇帝旨文武官俱常服四拜

上曰靖江何爲妄奏其申論各士

皇朝典禮志

卷之二十

三十九

軍行禮

景泰六年定宗子法重在世子家庭家人禮尊往伯叔

嘉靖六年令郡王攝府事者詔赦至有司執黃送郡

王自率宗儀行禮

隆慶元年令親王朝覲久不行今後勿奏

鎮國將軍禮

洪武二十九年十二月令議鎮國將軍與駙馬公侯

文武官相見禮鎮國將軍居左駙馬儀賓公侯居

右平行兩拜三品以上官見之亦兩拜鎮國將軍

答拜若遇于道向右讓道而行內庭出入由左門

稱呼曰令人言語曰喬直從之

儀賓班次

宣德三年十二月定儀賓班次先是寧主權言慶賀

拜表儀賓未有定制

上命行在禮部考定儀郡主儀賓秩從二品縣主儀

賓秩從三品郡君儀賓從四品縣君儀賓從五品

鄉君儀賓從六品宜序于同品官之左

上曰禮不踰等儀賓雖親當守定分此爲定制

官員禮

洪武三十年令凡百官以品秩高下爲尊卑品近者

皇朝典禮志

卷之二十

四十

行禮則東西對立卑者西尊者東其品越二三等

者卑者下尊者上其越四等者卑者拜尊者坐有

事則跪白

成化二年定凡鎮守總兵巡撫等官列生伯爵以上

者居左食都以上者居右若總督提督自食都以

上俱坐總兵侯伯之左列名于前

五年定在京法司會審于承天門外東西重行列

位公侯駙馬伯東班都督等官東後尚書都御史

侍郎西班通政司大理寺佐貳官并六科掌科給

事中西後禮部會議俱于闕左門東直房序坐尚

書左右都御史坐于上侍卽副都御史坐于下通政司叅議大理寺寺丞等官坐于左六科掌科都給事中坐于右南京亦如之八年定御史卽中員外主事奉勅同差有所差職名先後序坐若部官奉勅會御史或御史會奉勅會部官以奉差之人坐左次者在其各差有關係御史者御史居左若不

同差則以首坐

十四年定在外總兵巡撫官位次左右都督與左右都御史並都督同知與副都御史並都督僉事與僉都御史並

皇明憲志

卷之十

四十一

凡公侯駙馬一品二品官隨人馬違者治罪

十六年令教官生員勿出郭迎及妄行跪禮

嘉靖八年令巡按御史于守令不得作威知府不得跪

風憲有司品級高卑

洪武三年春正月命內外風憲官與其屬官品爲禮先是禮臣言唐令准品級應致恭而非相統屬者則不拜又京尹避臺官宋制上佐州縣官見本屬上官並拜于庭叅令本府賓幕官及祿縣令簿尉叅本府幹事簿尉叅令皆答拜今擬有司品高者

與上司品卑者相見乎拜若依品爲行禮則省卽中府臺經歷按察司僉事等官皆拜知府省府臺都事皆拜知州省臺照磨管勾府知府皆拜知縣與唐宋之制異

上曰品從所以別上下明尊卑其監察御史按察司僉事如出巡當拜知府知州知府知州有罪監察御史按察司官按問得實則于市中斷罪如是則風憲官知有品級不敢凌辱有司有司自知羞耻畏懼不敢干犯法度此法雖異前代亦激勵之道也近知府知州見御史僉事俱長跪白事出巡則長跪道傍雖累經詔旨盡正不從也御史出巡卽大中丞亦分廷抗禮矣

皇明憲志

卷之十

四十二

三司禮

天順七年七月福建三司官以賊情事聞其奏本先布按二司後都司

上謂都察院官曰三司品有定制今失序如此其行事可知其禁約各處三司奏本坐次悉如品級若都布二司官有犯該按察司覈之者送巡按御史鞠問違者重罪之

申明有司迎送巡按之禁

宣德六年五月己巳申明御史巡按有司迎送之禁
初御史傅吉巡按江西布政司孟桓等率官屬出
郭迎候又陪朝軍士府官奏其違法

上命吉等自陳皆服罪

上諭都御史顧佐等曰風憲官守法乃能以法治人
今御史多輕薄少年喜人諛佞在辱外官亦不能
自執禮法諂佞成風其榜示禁約違者悉罪之

南京會議坐次

成化五年閏二月禮部右侍郎葉盛言在京法司凡
遇審錄俱於承天門東西分爲四行列坐公侯駙

皇明典禮志卷之二十

四十三

馬伯東班前行都督等官後行尚書都御史侍郎
等官西班前行通政司大理寺佐貳官并六科掌
科給事中後行及禮部會議民憤俱於關左門東
直房中序坐尚書左右都御史等官坐于上侍郎
副都御史等坐于下通政司參議大理寺寺丞等
官東傍六科掌科事給事中西傍俱有次序南京
乞如北京坐次從之

南京科道迴避

嘉靖十五年十一月先是南京禮部尚書霍韜言南
京文官無論品秩崇卑皆用肩輿卑不避尊乞申

明禮制昨禮科都給事中李元濁等各抗章謂近
侍之臣不當迴避章下所司左都御史王廷相及
禮部侍郎黃宗明張璧議覆班刻有定體大宴四

品以上及學士陞殿東西侍坐六科都給事中左
門序坐六科給事中丹墀東西座又官員迴避條
七品遇四品以上引馬迴避過五品側立遇六品
議道而行今給事中教場比武與侯伯並坐選官
賜酒飯與吏部尚書侍郎相向坐與兵部尚書侍郎並坐此會典所不載夫尚書侍郎一也吏部則
相向兵部則並坐非定體矣引馬迴避成規具在

皇明典禮志卷之二十

四十四

其南京給事途逢九卿立馬拱手不知所始一王
之制萬國同文豈以南北殊異今兩京四品以下
不乘轎其敝幃女輜宜禁止請勅南京諸臣四品
以下專制乘馬其六科遇大臣引馬迴避違者糾
正

上是之仍詔以後故違者悉治

官員到任禮

一參見禮先皇諫次東曲各兩拜新官坐受次屬
官亦兩拜新官拱手次首領官兩拜新官起身拱
手各禮次佐貳官兩拜新官亦兩拜如佐貳

任先受所屬并首領官禮後至長官前兩拜長官出公座答畢諭祭屬曰朝廷設官置吏欲其敬神恤民親賢遠姦與利除害某不敏忝茲重任尚賴一二僚屬及邑中長者匡其不逮庶免後觀其四境之內利有當興弊有當革者某等當共竭力爲之以安黎庶諭畢署押公文各房吏典將公事施行呈報新官署押如長官則交印信匙鑰署判公事畢將所祭牲酒與父老享飲而退其九年考滿仍具牲酒率官屬父老人等辭廟致祭以祭物出郊餞別而去

皇朝典禮卷之十

四十五

拜禮

洪武二十年冬十月重訂官員拜禮其一凡朝見稽首頓首五拜乃臣下見君上之禮先稽首頓首四拜後一拜叩頭成禮稽首四拜者百官見東官親王之禮其見父母亦四拜其餘官長親戚朋友相見止許行兩拜禮

公座

官員公座凡大小衙門官員每日公座行肅揖禮佐貳官揖長官長官答禮首領官揖長官佐貳官長官佐貳官拱手凡文武官公聚各依品級序座

若各品相同者則依衙門次第若王府官員與朝官之次

一 致仕與有司班

成化十一年正月國子監祭酒周洪謨言時節行禮宜令致仕官與有司官依品高下序列班大事下所司議禮部覆奏所言致仕與見任同乞通行天下遵守及受封官亦與致仕者同

相見禮

洪武五年三月辛亥命禮部重定官民相見禮先是元俗官僚相見跪一足爲禮拜則叩首既拜復跪

皇朝典禮卷之十

四十六

一足屬官下人見上司官長引手於後退却若

避之然上甚厭之至是復定爲儀凡內外諸官每日會公堂肅揖就坐幕官先揖長官退就幕署其屬官見上官必序立堂陛之上躬揖上官隨坐隨立拱手各禮幕官各拜如初見及以事出而還見上官再拜見幕官亦然上官拱手幕官答拜品秩等者互揖凡內外掾史今史書吏宜使奏差人等是謁長官階下一揖長官不答幕官拱手如節序及公參或差遣辭見俱兩拜長官不答幕官各凡典吏見幕官亦序立階下肅揖幕官不答如時節

公參差遠辭見兩拜。幕官拱手。凡子孫於祖父母。每旦肅揖。若遠出旬日。及節序慶賀。皆四拜。餘尊長亦然。若事長之。以遠者。行肅揖禮。遠出旬日。及節序慶賀兩拜。

官員禮儀

洪武十五年三月更定官員相過及公參禮儀。凡五軍都督府左右都督都督同知驛馬都尉遇公侯於路引馬側立。都督食事六部尚書遇公侯引馬。却避品級相等者分路行。金吾等衛指揮遇公侯引馬。却避。遇左右都督都督同知驛馬都尉引馬。

皇明典禮志

卷之十

四十七

側立。遇都督食事六部尚書分路行。六部侍郎各衛指揮使及同知通政使太常卿光祿卿太僕卿京府尹三品官遇公侯左右都督都督同知驛馬都尉引馬。却避。遇都督食事六部尚書引馬。側立。品秩相等者分路行。各衛指揮使事左右通政太常少卿國子祭酒四品官。遇公侯左右都督都督同知都督食事驛馬都尉六部尚書引馬。却避。遇六部侍郎通政使太常卿光祿卿太僕卿引馬。側立。品級相等者分路行。六部郎中員外郎欽天監令太醫院令都事經歷斷事官大理寺卿通政司參

議左右奉坊庶子諭德五品官。遇公侯以至三品官。引馬。却避。遇四品官引馬。側立。品級相等者分路行。六品以下官。倣此。翰林學士尚寶司卿少卿。遇公侯左右都督都督同知驛馬都尉引馬。却避。二品官引馬。側立。遇三品四品官分路行。尚寶司丞待諱以下官。倣此。承勅郎給事中中書舍人監察御史。遇公侯以下至二品官。引馬。却避。遇三品官。引馬。側立。四品以下官分路行。殿儀司正副。遇公侯以下至三品官。引馬。却避。四品官引馬。側立。遇五品官以下。分路而行。凡所屬見上司官者。引

皇明典禮志

卷之十

四十八

馬。却避。所屬官品高者。遇上司官。卑者分路行。凡未職任者。遇有職官員引馬。却避。凡官員應合避而路狹不可避者。下馬拱立。應行路不得中道行。依次分左右。凡被宣召及祠祭官詣祠祭所。并有所搶逐者。在道雖遇應避之官。不避。凡官員公參都督府同知食事。參左右都督指揮同知食事。參指揮使。六部侍郎參尚書。各衛指揮參都督。拜于堂下。千百戶參指揮。亦如之。京縣知縣參府尹。拜于堂下。各府州縣亦如之。諸司佐貳官。幕職官。參本司長官。皆各拜。所屬卑官參見者。不拜。而

官者各稱所屬官品級高者與上司官卑者均禮
近詞臣以直召雖遇公侯尚書不引避而都督以
下雖雜流遇之不側立京師樂綺暮辛商賈遊人
與相紳分道而驅聲華甚矣

官制名年

洪武三年五月

上諭中書省臣曰今人書制多稱頓首再拜百拜非
禮其定儀遵守又小民不知避忌取賢聖國寶等
字爲名宜禁之于是禮部定議凡致書于尊者曰
端肅奉書答則曰端肅奉復庶已考曰奉書奉復

皇朝禮志

卷之二十

上與下曰書密書答卑幼與尊長曰家書敬復尊
長與卑幼曰書付某其名字有天國君臣聖神堯
舜禹湯文武周漢唐等國號悉更之

閩中文移

景泰元年九月戶部尚書蕭翰林院學士陳循言臣
待罪翰林職掌制勅凡六部都察院俱堂上官僉
書用印方許送院具院中移文各堂上官僉書各
司屬孔目僉名從之

諸司文移式

洪武十五年閏二月甲申命禮部定諸司文移式先

是以六部轄各布政使司都察院轄各按察司五
軍都督府分轄各都司衛所惟金吾等十二衛指
揮使司係親軍王府長史司及護衛俱無說屬文
移未定其式至是定議六部及親軍諸衛欲移文
護衛皆由都督府行於本國境內都指揮使司以
達若五軍都督府及親軍并在京各衛欲移文長
史司者皆由六部行於本國境內布政使司轉達
其護衛及長史司四文亦如之其六部及京衛文
移在外都指揮使司并直隸衛所由五軍都督府
行之五軍都督府於各布政使司并直隸府州由

皇朝禮志

卷之二十

六部行之其於按察司皆由都察院行之考爲令

洪武十六年七月五軍都督府有事于都察院令經
歷司呈院如行六部則經歷司與主事廳互牒其
在京秩三品者與本院平行仍故牒在京四品在
外按察司牒下在京五品以下衙門行移本院俱
稱具呈惟大理審刑磨勘司與本院經歷司行移
各道監察御史止由本院與諸司無行

鄉人證

凡民庶以商爲先後致仕官序爵爵同序齒至親
則不論爵

洪武五年人凡鄉黨序齒民間士農工商宴會揖拜之禮幼者先施坐次長者居上如佃戶見佃主如少事長親屬不拘立佃止行親屬禮

十二年令內外官致仕居鄉惟宗族序尊卑宴別席不坐無官者下如與同官會則序爵爵同序齒與異姓無官者相見不答禮庶民以官禮見敢有愛侮者論如律

二十六年定凡民間子孫弟侄甥姪見尊長生徒見師範奴婢見家長久別兩拜近別揖其親戚長幼久別兩拜近別揖禮

皇明禮志卷之二十

大射禮

五十二

洪武三年五月丁未詔行大射禮初上以射禮久廢孤矢之事專于武夫而文士多未解至是詔太學生及郡縣學生員習射凡遇郊廟之祭先期命文武執事行大射之禮乃命工部制虎中虎中及諸侯卿大夫射侯等器命禮部考定其議斟酌古今頒補過中于是禮部奏曰按周禮太司馬之職王大射則合諸侯之耦其屬有射人掌侯司弓矢掌六弓八矢之法服不氏掌贊張侯以旌屈之而待獲古大司馬今兵部也宜令掌之其

射鵠有七虎鵠五采天子射用之熊鵠五采皇太子射用之豹鵠五采親王射用之豹鵠四采一品二品文武射用之鷃鵠三采三品至五品文武官射用之孤鵠二采六品至九品文武官射用之布鵠無采文武官子弟及士民俊秀射用之乏又名客凡射時置于鵠右執旗及待獲者以蔽身設福并章當射時置于前以齊矢設中射五皮樹中天子大射用之間中天子宴射用之虎中皇太子親王射用之兕中一品至五品文武官用之虎中六品至九品及文武官子弟士民俊秀通用之其職事設司正官二員掌驗射者品級尊卑人力強弱而定耦其中否則書于等兵部官職之司射二員掌先以強弓射鵠誘射以鼓衆氣以武官充之司射器官二員掌辨弓力強弱分三等驗人力強弱而授之工部職之舉爵者二員掌以馬連授中者飲光祿寺官職之請射者掌定耦射射畢再請某耦射每鵠二人侍儀司職之待獲者掌矢納于司射器者以各隸僕供其後執旗者六人掌于後執五色旗如射者中的舉紅旗應之中采舉米旗應之偏西舉白旗偏東舉青旗過于鵠舉黃旗不及

皇明禮志卷之二十

五十二

僧舉黑旄以軍士二人掌之設引禮二人掌引文武官進退命侍儀司舍人職之制曰可仍命頒儀式于天下官府學校遇朔望則于公廡或閑地習之

僧道

洪武二十四年令佛經番譯已定者不許增減辭說道士設醮亦不許奏青詞各道頒降科儀民有效瑜珈法稱為善友假張真人名私造符錄者重罪二十七年令榜示天下毋得私相慶賀僧道有妻妾者許諸人趕逐亦不得收買閒兒童為僧

皇朝典禮志 卷之二十

五十三

永樂十年諭禮部天下僧道多不守戒律民間修齋誣經無誠心甚至飲酒食肉遊蕩荒淫又有無知愚民妄稱道人蠱惑男女雜處無別貳壞風化洪武中僧道不務和風及俗人行瑜珈法稱火居者有禁即揭榜申明違者殺不赦

十六年定天下僧道府不過四十人州不過三十人縣不過二十人

凡清理寺觀

洪武二十四年令清理釋道二家凡各府州縣寺觀但存寬大一所併居之不許雜處于外違者重罪

親故相隱者流屬還俗者還舉

今天下僧道有初立庵堂寺觀非舊額者悉毀之嘉靖十四年大興隆寺燬永不復并大慈恩寺俱革凡真人名號洪武中革前代所稱天師止稱正一真人

隆慶二年勅令繳納真人府印止承襲上清觀提點

器皿

凡官民所用金銀磁器不得製龍鳳文及僭用金酒器爵其椅卓木器不得用硃紅金飾公侯伯及一品至二品酒注酒盞用金琢用銀三品至五品

皇朝典禮志 卷之二十

五十四

酒盞用金餘用銀六品以下酒器用銀庶民酒注用銀酒盞用銀餘用磁漆商賈技藝之家器皿不得用銀餘與庶民同

床帳

凡官民床榻不得雕刻龍鳳文并硃紅金飾床帳不得用玄黃紫及織繡龍鳳文

期年不奔喪

洪武二十三年閏四月甲戌除期年奔喪之制先是百官聞祖父母伯叔兄弟喪俱得奔赴至是吏部言祖父母伯叔兄弟皆係期年服若俱令奔喪守

制或一人連值五六期喪或道路數千里則居官日少更易繁數曠官廢事。今後除父母及祖父母承重者在外其餘期年服制不奔喪從之。

期功週避

嘉靖十三年孟冬享廟先期命侍郎顧鼎臣霍韜皆有期功之服。

上古禮期服諸侯絕大夫降今之公卿即古之諸侯而猶有期服非禮也。律言總麻以下皆不與祭者謂其身蒞之也。百官闋期年之計不過私家爲位及踰旬月則無容避矣。

皇明典禮志卷之二十

孝立

上令禮官考議以聞於是尚書奏言秦封建法廢世無諸侯久矣古之諸侯建邦啟土世有其國伯叔兄弟皆其臣也故期服可絕不知今之公卿能臣其伯叔兄弟乎又曰在位則爲公卿釋位則爲族屬不知喪服之制人情之所由生也豈以在位爲隆殺哉太哀有淺深故服有輕重祭祀吉禮致敬神明若情未忘哀則不專誠于祭故不與也禮曰小功總麻執事不與禮言小功總麻但可執事至餽奠之禮重則不敢與也今二臣小功麻服之重者也太廟捧主又禮之重者也以服之重而與位

之重者得謂知禮乎詔鼎臣難週避以待郎黃宗明林廷樞代之且令自後廟享前五日太常寺郎泰抹主官十餘人以請

爲大臣祭喪禮

洪武二年十月庚午命禮部議天子爲大臣發喪禮建官請以宋太祖爲韓王趙普舉哀故事其儀闕計于西華門土地設御帳南向陳御座于正中上置素褥侍儀司設計者位于前設文武官陪哭位東西向奉慰位于計者位北北向其日拱衛司衛儀仗奉迎車駕引禮導文武百官素服由西華門

皇明典禮志卷之二十六

孝六

入就陪哭位引計者亦由西華門入立于西兩侍儀奏外辨

皇帝素服乘輿詣帷儀仗分別和聲郎陳樂設而不作太常卿于帳西跪奏某官來訃某年某月某日臣某官以某疾薨請舉哀

皇帝哭文武百官皆哭太常卿跪奏止哭

皇帝止哭百官皆止哭文武官就奉慰位北向立班首詣御前跪百官皆跪奉慰畢俯伏興分班立引禮導計者就拜位四拜興計者退太常卿奏禮畢皇帝還宮計者及文武百官以次出明日舉哀如前

儀

恤典

一公侯及在京一品二品父母妻喪三品四品父母妻各與祭葬在外止與祭未封贈者不與凡公侯祭二有功者祭十六駙馬祭十五

凡伯祭二有功者祭十五

凡公侯伯母與妻俱祭二有葬皇親有加凡兩京二品以上文官并父母妻三品文官并父母授封者俱與祭葬

凡一品官祭九父母授封至一品者祭二妻祭一

皇朝典禮志

卷之二十

五十二

凡尚書左右都御史祭二其功有三少或兼大學士祭四父母妻祭俱一

凡兩京三品官祭一兼學士贈尚書者祭二

凡四品五品官特恩賜葬者以品爲定衍聖公祭祭如一品

凡左右都督至都督僉事俱祭六母妻祭一有葬凡都督僉事以上祭一無葬中都留守正副祭一

凡在京都指揮使及同知僉事俱祭一

凡錦永衛等官指揮使同知僉事俱祭一

凡外國使臣病故所在官司賜棺及祭

凡公侯殺于王事者加祭二

隆慶三年更定凡文官以待從看官及軍功應沾卹典者取自上裁有特恩加祭葬于本品加一等無祭者與祭一無葬者與半應半葬者全與

謚

凡議謚洪武初禮部請旨行

二十五年令禮部行翰林院請旨行

凡親王謚一字郡王二字冒襲王爵改正者無謚

凡文武大臣賜謚亦二字與否自上裁若官即卑而侍從有勞或以死勤事者特賜謚

皇朝典禮志

卷之二十

五十三

弘治十五年令大臣請謚吏兵一部舉其生平定爲三等行業俱優者上行實頗可者中行實無取者下送翰林院擬謚請旨有應謚而無謚者撫按科道官以聞

輟朝

凡

皇妃薨輟朝三日祭引下葬各一日親王喪輟朝二日公主表及下葬各一日郡王及文武大臣喪年終類輟朝一日先期禮部具奏出示大宴左右門至日早朝不鳴鐘鼓不鳴鞭不設儀仗文武百官

各服淺淺服黑角帶于奉天門朝參其謝恩見
官亦不用公服如常朝官服色

公侯喪輟朝

洪武二十三年三月命禮部定公侯卒葬輟朝禮
爲令凡公侯卒十家者聞葬輟朝三日下葬輟朝
一日卒于外者聞喪輟朝一日喪報至京輟三日
下葬仍輟一日輟朝之日不鳴鐘鼓各官服淺淡
色衣烏紗帽黑角帶朝參從之

論曰夫禮有曲而殺有譴而等內心外心二十三
百

皇明典禮志卷之二十

高皇帝制禮至嚴至悉歲時之飭等畢之等拜起之文
應對之節皆裁自聖心行之四海事大積焉而不
死並行而不謬細行而不失立隆以爲極而莫之
能損益矣

皇明典禮志卷之二十

明典禮志二十卷 浙江巡撫
採進本

明郭正域撰正域有批點考工記已著錄是書其
官禮部尙書時所輯第一卷爲登極儀二卷爲冊
儀三卷爲宴享儀四卷爲尊號五卷至七卷爲冊
封八卷爲冠禮九卷爲婚禮十卷爲喪禮十一卷
爲耕藉十二卷爲親蠶十三卷爲經筵日講諸儀
十四卷爲出閣讀書諸儀十五卷爲巡狩十六卷
爲監國十七卷爲儀仗十八卷爲冠服十九卷爲
宮室共子目一百二十有七十二卷爲雜典禮共
子目六十有六叙次亦尙明簡而體例頗叢勝朝
儀旣自爲卷而外戚朝見入雜典禮中進實錄進
玉牒受降獻俘宣捷告國之大事亦入雜典禮中
至於郊祀宗廟乃闕而不載尤不喻其故也

學科考略一卷

〔明〕董其昌撰

涵芬樓影印清道光十一年六安晁氏木活字學海類編本

附《四庫全書總目·學科考畧

一卷》提要

學科考略

明 華亭董其昌思白編

學

帝舜始建學養老養國老於上庠庶老下庠周制天子之學曰辟雍諸侯之學曰泮宮通典曰漢文翁爲蜀郡修起學宮天下皆立學自文翁始

孔子廟

後漢鍾離意爲魯相身入孔子廟堂蓋孔氏家廟也唐志曰武德二年始詔國學立孔子廟正觀四年又詔州學海類編 學科考略 一 事功縣皆作

配坐

唐元宗始改顏回等爲坐像始詔孔門弟子從祀前此孔子坐而諸賢皆立弟子惟列像廟堂不預享祀

配享

舊制釋奠於太學周公爲先聖孔子爲先師配享房元齡奏唐太宗罷周公祀始以孔子爲先聖顏子爲先師配享

先賢配

唐會要曰正觀二十年詔以左邱明等二十一人並令配享尼父廟堂此其始也

孔子封

唐會要曰開元二十七年追謚孔子爲文宣王宋大中祥符五年追謚至聖元加謚大成云大成至聖文宣王國朝因之至嘉靖開始改先師孔子

孔父母

宋大中祥符元年勅叔梁紇宜追封齊國公顏氏追封魯國太夫人又勅孔子妻开官氏追封鄆國夫人元始學海類編云學科考略

事功

封孔父母爲啓聖王夫人

十哲封

唐開元二十七年詔十哲並宜褒贈顏亞聖封充公閔子賈侯等是也又詔七十子並宜追贈曾參贈成伯顏孫師陳伯是也

太公廟

唐高宗追封太公望武成王元宗置太公廟以張良配享簡占名將準十哲德宗以張良出模其已下十人爲十哲孫臏范蠡以下七十二人爲弟子

賢良

漢唐逮宋取士之制有賢良方正茂才異等六科謂之制舉亦曰大科通謂之賢良其制蓋自漢文帝始

秀才

漢世取士又有孝廉秀才二等齊宋以來州有秀才之舉隋唐之代其科最上貞觀中有舉而不第者坐其州長由是其科廢故自唐及宋雖進士猶以秀才爲號自漢唐之舊也

明經

學海類編云學科考略
漢始以明經射策取人以通經多寡補文學掌故唐置明經之科開元中崔元瓘上言問大義十道時務策三道宋朝廷定業五經義三十道也

學究

唐取士之科有明經有進士有明法有九經有五經有三經有二經有學究爲舉之常選舉究設科自唐始也宋神宗以經術與三舍始除之

處士

史記伊尹於湯致於王道曰伊尹處士湯迎之五反然

後往此名處士之始也

武舉

唐武后詔天下諸州宜教武藝每年準明經進士貢舉例送此武舉之始也

貢士

周禮大司徒邦國舉賢者於王則貢舉之始也唐武德初諸州就明經俊秀州縣試取合格者每年月隨方物入貢武后時劉承慶疏伏見比來天下所貢物至元日皆陳在御前唯貢人獨於朝堂拜恐所謂重物輕人請學海類編 卷一 舉科考略 事功

貢人列方物之前從之此貢人羣見之始也國朝令各府學每歲貢一人州學三歲貢二人縣學二歲貢一人成化二年從大學士李賢之請衛學每歲貢一人以先入學者提學試而充之

科舉

周有鄉舉里選 國朝洪武四年詔各省連試二年自後三年一舉凡遇子午卯酉年八月則京畿各省鄉試辰戌丑未二月則禮部舉會試

三場

前漢貢士惟射策策陳尚詞駁唐初并試雜文元宗舉人問策外更試賦并雜文貼經爲三場試按漢文今未論是也神宗以經術取士詞賦遂罷國朝鄉試八月會試二月俱以初九日爲第一場四書義三道五經義各四道十二日爲第二場試論一道詔諸表內科一道判語五修十五日爲第三場試策五道

印卷

後唐明宗勅舉人試前五日納試紙用中書省印印訖付貢院國朝鄉試卷用各省布政司印會試卷用禮部印

學海類編 卷一 舉科考略 五 事功

席舍圖

宋祥符中試前一日貢院始出榜曉示逐人排坐位處所謂之坐位榜亦謂混榜國朝鄉試爲席舍圖用紙裝二軸圖東西坐行以千字文編號注各生姓名鄉貫經義會試亦同

鄉貫

唐元宗勅諸州貢舉皆於本貫不得於所在附貫國朝鄉會試卷首書各生年甲籍三代

印題

宋仁宗親試進士於崇政殿內出三題摹印以賜國朝鄉會殿試題紙皆摹印偏賜

彌封

唐武后以吏部選人多不實乃會試日自糊其名暗考以定等第宋貢舉發解皆用其事曰彌封國朝鄉會試場內俱設彌封所委官以主之

巡綽

宋雍熙二年詔禮部引試分差官廊察視勿容私自學海類編 六 學科考略 太 事類

授受初以檢示九經諸科至景德中為巡試鋪天聖中始有巡鋪官國朝鄉會殿試皆用武職為巡綽官

監門

宋雍熙二年詔禮部試九經諸科輪番差官二人在青門監守此試院監門之始也

知舉

隋唐貢士皆考功主試開元中考功員外郎李昂為舉人詆訶元宗以員外望輕遂移貢舉於禮部以侍郎主之國朝鄉試巡按御史聘外省教官會試禮部請翰林

官主試

會試

國朝北京會闈始於永樂乙未洪熙元年定南北中三卷以取士

進士

周大業正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士隋大業中始置進士之科國朝令天下舉人會試中式則殿試賜進士

放榜

學海類編 六 學科考略 七 事類

撫言曰進士榜頭立粘黃紙四張以麈尾濡墨漆轉書禮部貢元四字或曰文皇親以飛白書之

殿試

漢文帝親策賢良能直言極諫者此後世人主親策士之始唐武后策問貢人於洛城殿殿前試人自此始也宋仁宗始昭進士殿試不黜落國朝皆因之常制以辰戌丑未年洪武癸未太宗渡江天順癸未貢院火皆以其年八月會試明年三月殿試於是二次有甲申正德庚辰會試因武宗南狩次年今上登極殿試亦有辛巳

分甲

宋太宗御崇政殿試進士詔糊名考校定其優秀爲五等第一至第二等賜及第第三第四賜出身第五賜同出身仁宗始曰甲國朝第一甲賜及第第二甲賜出身三甲賜同出身

唱名

宋太宗御崇政殿試進士梁漢首以程試上進帝嘉其敏速以首科處焉按名二呼之面賜及第唱名賜第此其始也

學海類編

學科考略

入事功

及第

漢之取士其射策中者謂之高第隋唐以來進士諸科遂有及第之目

釋褐

宋太宗賜新及第進士諸科呂蒙正以下綠袍靴笏非常例也御前釋褐蓋自此始

賜宴

宋太宗賜新及第進士王嗣宗等錢百千令宴樂太宗親試呂蒙正以下並賜及第仍開宴開寶寺此賜宴之

始也其後賜宴於瓊林苑自此爲定制摭言曰曲江遊賞雖云自神龍以來然盛於開元之末瓊林賜宴亦唐曲江杏園之事爾國朝賜恩榮宴於禮部

題名

嘉話錄曰慧恩題名起自張莒本於寺中閒空而題其同年人因爲故事摭言云神龍以來杏園宴後皆於慧恩寺塔下題名宋制進士中第賜名於桂籍堂國朝於國子監立石題名按古今詩話題名始於唐韋肇

謁先師

學海類編

學科考略

九事功

唐咸通中劉允章爲禮部侍郎請諸生及進士第並謁先師則茲禮起于唐懿宗之世劉允章之請也又選舉志曰開元五年始令鄉貢明經進士見訖國子監謁先師是則開元之禮第施於貢士而允章所請糾開元貢士之禮而爲之制也

登科記

唐會要曰宣宗大中十年禮部侍郎鄭顥進進士諸家科日記十三卷勅自今後於榜訖仰寫及第人姓名仍付所司逐年編次摭言曰永徽以前俊士秀才二科猶

與進士竝列咸亨後由文學舉於有司者競集於進士
由是趙儼刪去俊秀故目之曰進士登科記其事殆疑
自唐初獨以進士登名記起於高宗時趙儼因朝有進
士登科錄

學海類編

八

學科考略

十

事功

學科考畧一卷

編修程晉芳家藏本

明董其昌撰其昌字元宰華亭人萬厯己丑進士
官至禮部尙書諡文敏事跡具明史文苑傳是書
叙厯代立學之制兼叙孔廟封贈配享之始而貢
舉之志兼及焉如叙太公廟起於唐而宋以後不
載叙明經起於漢而唐宋明經之選亦不載殿試
親策祇載漢唐及宋而遼金元悉不載殊爲疎畧
此與馮夢禎厯代貢舉志俱載於學海類編中疑
亦抄撮割裂而成也

明諡考三十八卷（原缺卷

十一卷十二）

〔明〕葉秉敬撰

北京師範大學圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·明諡考三

十八卷》提要

孫世直諫集錄人部督會事等官侯洪

五善山東海鹽人保定侯劉鳳圖公永樂

陳亨直隸和州人太宰行軍都督贈武伯永樂初從靖難兵為

平安所殺贈溫國公諡

許貴順天府平人安順侯贈濱國公初從靖難再從征胡有功

德年諡

林松副總兵此郭松同知死港客之難嘉慶二十八年

殿尚書以兵贈左都少保鄂音嘉

二

常遇春直隸人外國公贈開平王洪武年諡

張瑄直隸宛平人廣寧伯贈廣寧侯永樂年諡

張玉河南祥符人都指揮同知贈河間王永樂中封原國公諡

顯洪熙初加封河間王改諡

薛祿山東膠州人陽武侯贈鄭國公宣德年諡

郭登直隸臨淮人定襄伯贈定襄侯成化年諡

志欽

以上原缺

張應直隸順天都督... 謝火公... 順天... 張善順天大興人左都御史村兵濟伯天順年以奉門功封

四忠愍

程岡路直隸休寧人懷前萬戶... 伯洪武年

康錫茂才子斯春侯爵新國公洪武年以征雲南年

余瑞奇直隸陽人右都督... 武陽侯再贈定國公達于永樂初

劉球字永樂... 西安... 翰林侍讀... 永樂初

張世忠

楊繼

馬

李彬

李祿

李沐

王治

王治

王治

王治

王治

王治

王治

王治

王治

王治

王治

王治

王佐山東海鹽人... 少保... 初建隆王本應為功

上卷十類

謝明義... 介... 順... 建隆... 建隆...

一忠愍

朱亮山東沂州人武建伯贈武建侯天順年以大同戰殲

二忠義

朱亮山東沂州人武建伯贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

公肥... 贈武建侯天順年以大同戰殲

山雲直隸徐州人仁都督贈懷遠伯正統年議

武興左都督贈懷遠伯景泰年以征蠻功議

王驥直隸東鹿人兵部尚書靖遠伯天順年議

四忠介

海瑞廣東瓊州人南京都察院左都御史贈太子太保萬曆年議

五忠順

火虎直隸定遠人馬寧人耶國公永樂年議

寧侯贈耶國公天順年議

六贈靈國公景泰年議

七忠壯

曹良臣安豐人宣寧侯贈安國公洪武年以開國功議

王真陝西咸寧人燕山護衛百戶贈金鄉侯加封寧國公永樂初

以靖難功議

李達直隸懷遠人安平侯贈莒國公初以靖難功封伯後出塞戰

致永樂年議

郭亮直隸合肥人成安侯贈興國公洪熙年以靖難功議

德年議

黃傑直隸東安人右都督贈清源伯宣德年議

薛斌順天昌平人永順伯靖難北征俱有功宣德年議

吳瑄陝西涼州人恭順侯贈涼國公克志子天順時曹欽反叔理

不從死議

毛勝順天人南寧伯贈南寧侯天順初以征蠻功議

宗雅直隸都督

趙順

郭都

張欽直隸兵部都督

八忠敬

沐氏黔國公贈定遠王其次子正統年議

九忠靖

朱榮山東沂州人武進伯贈武進侯洪熙年以征胡功議

夏原吉字惟諸湖廣湘陰人戶部尚書贈太師宣德年議

十忠定

朱復燕府長史贈州部尚書永樂年議

霍氏四川巴縣人吏部尚書贈太師正統年間
韓大山西洪洞人戶部尚書贈太傅嘉靖初議

八學四端

程氏肅節贈烈男

一忠穆

友谷直隸壽州人廣平侯贈汴國公宣德年間

初容為燕府儀賓永樂初進射馬都尉以靖難功封侯洪熙
六年侯宣德中時仍與贈議徐州集作沂國公

二

王陽明

鄒楚字孟賢湖廣宜 人兵部尚書贈少保成化初進給士不隨

駕功議

于謙字廷益浙江錢塘人少保兵部尚書贈太傅宣治年間

十八年以張氏傳王本義故

王用汲福建晉江人刑部尚書贈太子太保弘治中議

三忠節

何忠湖廣江陵人日南州知州贈南寧府同知宣德年以交趾死

節議初給事張曼請同王律劉達王繼等為書明況爭議風

吳文雲直隸宜興人刑部尚書湖廣行省參政國初在險死難
忠安之後山莊年進議

許達字汝登河南寧夏人副使贈禮部尚書嘉靖初議

楊最四川射洪人太僕寺卿贈副都御史隆慶初以鄉錄進議

四忠烈

俞通海字崇泉直隸吳縣人中書平章事贈魏國公洪武中議

徐忠直隸合肥人永康侯贈恭國公永樂年以靖難功議

張輔字文弼河南祥符人英國公贈定興王王子景泰年間

孫越字白

副都御史贈禮部尚書嘉靖初議

明諡考卷之三

三衛 蔡景敷 敬君文 編

崇冠一額

上聲一額

式則

一崇武

陳清直隸舉縣人部督倉事贈合浦侯洪武年誥

明諡考卷之三

三衛 蔡景敷 敬君文 編

崇冠十六額

平聲三額

倚和

一崇倍

張信直隸臨淮人陸平侯贈鄧國公王統年以靖難功誥

朱輔直隸懷遠人威國公贈太傅嘉靖初誥

許紳人醫既籍字太醫院事太子太保禮部尚書贈少保嘉靖中

其子授法照將周文劍誥誥

沐朝輔直隸定遠人贈國公贈太保嘉靖中誥

張景明興府左長史贈太子少保禮部尚書文淵閣大學士嘉

年誥

二恭和

周奇順天昌平人奉肅太后弟展雲侯贈宣國公正德初誥

三恭裏

陳瑄直隸合肥人平江伯贈平江侯宣德年誥

馬昂直隸滄州人戶部尚書贈少保成化年誥

二卷

我本愚弄介外順容憲
新獻明清徵吏部

一恭敘

崇麟陝西高安人兵部侍郎贈少保洪熙年誥

鄧順永貴知縣贈光祿少卿景泰年誥

王崇江西廬陵人刑部尚書成化年誥

章綸字人經浙江樂清人南禮部左侍郎贈尚書成化年誥

二恭介

楊信民浙江新昌人左都御史成化年以子獲誥

亦振浙江蘭谿人工部尚書贈太子少保懋廷嘉靖中誥

三恭介

陶琰山西絳州人兵部尚書贈少保嘉靖中誥

鄧世威福建長樂人刑部左侍郎贈嘉慶年誥

四恭頌

顧一山西新建人兵部侍郎贈尚書宣德年誥

五恭亮

孫志山東鄒平人東堂父會昌伯贈會昌侯景泰年誥成化復天

順年贈安國公改誥

六恭獻

李貞直隸府州人射馬都尉晉國公贈鳳西王洪武年誥

七恭頌

桃廣孝直隸長州人榮國公永樂年誥

王忠鎮撫贈右都督永樂中誥 即保聖賢顯大人馬氏夫

蔣用文應天句容人太醫院判贈院使洪熙年誥

張麟河和永城人昭聖府父彭城伯贈彭城侯洪熙年誥

李敏河南襄城人戶部尚書贈太子少保宏治年誥

張懋河南祥符人英國公贈寧陽王正德年誥

洪達直隸欽縣人南工部尚書贈太子少保嘉靖中誥

朱希忠直隸懷遠人成國公贈襄王希孝兄嘉慶年誥

朱希周直隸崑山人南吏部尚書贈太子少保嘉靖年誥

王璵山東沂州人左都御史贈少保嘉靖年誥

八恭定

年富字大有直隸懷遠人戶部尚書天順年誥

浦思字子仁直隸上海人左都御史贈太子少保萬歷年誥

八恭二頌

浦思節

一恭商

明倫彙編
家範典

趙輔直隸處商人武績侯贈參國公成化不以征實功獲
改氏字將乘直隸武進人刑部侍郎贈刑部尚書成化年獲
周用直隸吳江人吏部尚書贈太子太保嘉靖中獲
林錫字一鶴浙江太平人刑部侍郎贈刑部尚書嘉靖中獲
張潤山西臨汾人南吏部尚書贈太子少保嘉靖中獲
詹希全西臨桂人南兵部尚書贈太子少保嘉靖中獲
將瑄浙江歸安人工部尚書贈太子太保嘉靖中獲
焦汝江西高昌人吏部尚書贈少保嘉靖中卒隆慶初獲
其仙仙獲故平復十三年始復官贈

曾錫江西進賢人南刑部右侍郎贈刑部尚書隆慶中獲
黃允升福建晉江人南刑部尚書贈太子少保嘉慶中獲
二倍節
三赴四川南充人左都御史嘉慶中獲

明倫彙編
家範典

明倫考卷之四

三爵

葉家敬

敬君文

傅冠四頭

上紵二頭

武部敬

一位武

任德河南臨黃人寧遠伯贈寧遠侯初起靖難再征虜有功成化
初追獲

二倍敬

王鍾直隸寧平人戶部侍郎贈太子太保隆慶年獲

吳允勳都督贈建化伯允忠弟國元王承嘉泰年獲

陳雅字有鑑直隸吳縣人左都御史贈少保嘉泰年

光宗直隸徐州人修武伯贈修武侯正德年沒於土木利壽人

周子綏江西寧州人副都御史贈右都御史嘉靖中獲

士榮二頭

明倫彙編

一倍敬

吳守義 名把敦 沅海山降人 都督金寧 贈西河伯 永樂中以北

征有功 宣德年誥

紀廣應 天句容人 右都督 贈深陽伯 景泰年誥

蔣信 以胡人志勇伯 贈忠勇侯 來降 延祐有功 土木之敗 降也 元

後從天順歸 誥

二條 靖

成紀 丘林果 光人 吏部尚書 贈少傅 嘉靖中誥

明通考卷之五

三衛一 肅州 肅州 肅州

忠勇 一額

上於 一額

勇 一額

一忠勇

黑水副總兵 贈都督同知 嘉靖年誥

明諡考卷之六

三爵 葉東坡 敬君父 編

威冠五爵

下聲一頓

衣冠

一威表

毛純以南京州人伏虎伯贈伏虎侯嘉靖中諡

上聲二頓

勇壯武

一威勇

劉聚直隸濟寧人字子伯贈字晉侯成化年獲

二威武

孫繼直隸武陽人應城伯贈孫城侯永樂年以靖難功獲

去聲二頓

毅勇侯

一威毅

吳復直隸合肥人安陸侯贈吳國公吳武年以征西功獲

二威靖

施聚北通州人懷柔伯贈懷柔侯天順初以北狩特帥兵西援封

諡

明議考卷之七

三衛 葉象敬 敬君父編

文冠二十四員

平聲十六員

通錄忠誠恭肅唐肅思誠端安錄昭顯和錄康瑞莊顯永顯或
顯榮顯貞顯修顯

一人通

士一寧浙江仙居人禮部侍郎贈太子太保禮部尚書永年
今全江西弋陽人大理寺少卿宏治年

錢溥直隸華亭人南吏部尚書贈太子

曾永江西治山人禮部尚書嘉靖中

二文忠

上英江西金谿人南禮部尚書景泰年
曹修字萬鍾直隸寧晉人吏部五閣贈少保景泰年

和

張子敬浙江永嘉人大學士贈太師嘉靖中

宗親錄法以龍虎身不上特錄口志

楊廷和字介夫四川新都人弘治士贈太保嘉靖中平陸慶初以
郎錄例

張居正別號四川人大學士萬曆初年

三文卷

劉仕直隸長洲人少舉事贈禮部侍郎成化年

羅洪先字達大江西吉水人贊善贈光祿寺少卿隆慶初以郎錄
例追

例追

程文德浙江永嘉人南工部左侍郎贈禮部尚書隆慶年
萬士和直隸真興人禮部尚書贈太子

四文信

張直隸吳縣人侍講學士五閣贈本院學士天順年

倪謙應天上元人南禮部尚書贈太子少保成化年

黃誠江西寧都人南工部尚書贈太子少保宏治年

張昇江西南城人禮部尚書贈太子太師正德末年

張昇江西南城人禮部尚書贈太子太師正德末年

張昇江西南城人禮部尚書贈太子太師正德末年

浙江巡撫

黃向浙江巡撫人南禮部尚書贈太子少保嘉靖中議

顧清直隸華亭人南禮部尚書嘉靖中議

陳際浙江餘姚人南禮部侍郎贈禮部尚書隆慶初議

內大臨浙江會稽人吏部侍郎贈禮部尚書贈太子少保嘉靖中議

林廷機福建閩縣人南禮部尚書隆慶年議

五文忠

彭永江西安福人禮部尚書直閣贈太子少保弘治年議

六文端

王直字行險江西泰和人少傳吏部尚書正德年議

周經山西陽曲人禮部尚書贈太子少保嘉靖中議

吳一鵬直隸長洲人南吏部尚書贈太子少保嘉靖中議

馬儀浙江錢塘人大學士贈太子少保嘉靖中議

吳山江西高安人禮部尚書贈太子少保嘉靖中議

陳以勤四川南充人大學士贈太子少保嘉靖中議

七文安

鄭賜福建詔安人禮部尚書贈太子少保洪熙年議

劉定之字主靜江印永新人吏部尚書直閣贈禮部尚書成化年

八文昭

周洪駿四川長寧人禮部尚書宏治年議

林瀚福建閩縣人南兵部尚書贈太子少保正德年議

劉龍山西長治人南兵部尚書贈太子少保嘉靖中議

李傑直隸高邑人禮部尚書贈太子少保嘉靖中議

呂本浙江餘姚人大學士贈太子少保嘉靖中議

八文昭

萬繼枝江西廬陵人南兵部尚書成化年議

江潤浙江仁和人南禮部尚書贈太子少保嘉靖中議

九文和

劉珣山東壽光人大學士贈太子少保嘉靖中議

尹直江西泰和人戶部尚書直閣正德年議

十文康

呂震直隸定遠人兵部尚書贈太子少保嘉靖中議

黃安四川內江人大學士贈太子少保嘉靖中議

梁繼廣東順德人大學士贈太子少保嘉靖中議

方獻夫廣東南海人大學士贈太子少保嘉靖中議

順陽府人 嘉慶十年 大學士 贈太傅 嘉慶十年 十一文 莊

崇德字 中直隸 宛山人 吏部侍郎 咸化年 嘉慶十年 十一文 莊

謝一愛 江西新建人 工部尚書 贈太子少保 咸化年 嘉慶十年 十一文 莊

時以子 麟 捐改 嘉慶十年 十一文 莊

王鴻儒 河南南陽人 南戶部尚書 正德中 嘉慶十年 十一文 莊

鄂賓 直隸無錫人 南禮部尚書 贈太子少保 嘉慶十年 十一文 莊

聯 歙順江西泰和人 吏部尚書 太子太保 嘉慶十年 十一文 莊

敬陽 德江西泰和人 禮部尚書 贈太子少保 嘉慶十年 十一文 莊

王俊 江西弋陽人 禮部尚書 贈太子少保 嘉慶十年 十一文 莊

鄭守 臨江西安福人 南禮部侍郎 嘉慶十年 十一文 莊

馬自強 陝西同州人 大學士 贈少保 嘉慶十年 十一文 莊

段士 隴山東陽城人 大學士 贈太保 嘉慶十年 十一文 莊

子 陳 乞 改 嘉慶十年 十一文 莊

周紀 安徽如江西 宣水人 工部尚書 嘉慶十年 十一文 莊

庫書 四川遂寧人 大學士 贈太傅 嘉慶十年 十一文 莊

楊一清 字 鹿亭 雲南安寧州人 大學士 贈太保 嘉慶十年 十一文 莊

杜善 江西安仁人 大學士 贈太傅 嘉慶十年 十一文 莊

唐龍 浙江蘭谿人 吏部尚書 贈太子少保 嘉慶十年 十一文 莊

龍在吏部 世宗 嘉慶十年 十一文 莊

劉基 字 伯溫 浙江青田人 史中丞 贈太師 嘉慶十年 十一文 莊

王守仁 字 伯安 浙江餘姚人 新見伯溫 嘉慶十年 十一文 莊

追 嘉慶十年 十一文 莊

十四文 莊

嘉慶十年 十一文 莊

嘉慶十年 十一文 莊

社三類

欽州府志

一文苑

郭丹浙江餘杭人少房事贈太子少保洪熙年謚

楊榮福建建安人太學士贈太師正統年謚

姚夢江桐城人吏部尚書贈少保成化年謚

崔統河南安陽人南禮部侍郎贈尚書嘉靖中謚

李廷相山東濮州人戶部尚書贈太子少保嘉靖中謚

宣福廣東南海人禮部尚書贈太子少保嘉靖中謚

徐錫直隸吳縣人吏部侍郎嘉靖年謚

余有丁浙江餘杭人太學士太保嘉慶中謚

二大慈

朱吉江西資溪人太學士隆慶中以孫朝輔奏賜謚

三文苑

侯智山東高密人禮部侍郎贈太子少師洪熙年謚

馬京陝西武功人刑部侍郎贈少傅洪熙年謚

黃淮浙江永吉人太學士正統年謚

沐旦川已縣人禮部尚書贈太子少保正德年謚

毛澄字憲清直隸崑山人禮部尚書贈少保嘉靖初謚

毛北山東掖縣人太學士贈少保嘉靖中謚

張榮湖廣石首人太學士贈少保嘉靖中謚

馬汝驥陝西綏德人禮部侍郎贈禮部尚書嘉靖中謚

段孔理山東堂邑人南太常寺卿禮部侍郎嘉靖中以謫謫答謚

許訓河南雲安人太學士贈少師進子嘉靖中以子無謚

孫承恩直隸華亭人禮部尚書贈太子少保嘉靖末謚

湛若水南兵部尚書贈太子少保隆慶初謚

呂柟字仲木陝西高陵人南禮部侍郎贈禮部尚書隆慶年以師

鍾創進謚

何孟春湖廣郴州人南工部侍郎贈禮部尚書隆慶初以師鍾創

進謚

黃紀浙江會稽人吏部侍郎贈禮部尚書隆慶初以師鍾創進謚

呂嗣陽廣西臨桂人太學士贈太子少保嘉慶年謚

去條十類

結義義教義德義恩義義介義義勇義義正義義定義

一六路

江表人竺芝蘭時選部侍郎天順年謫

陳子維浙江鄞縣人吏部侍郎贈禮部尚書宏治年襲

劉定江西安橋人南工部尚書正德年謫

章惠浙江蘭谿人南禮部尚書贈太子少保王璘初謫

崔鑒山東諸城人太學士初削職盡終末以子生臣汝忠妻關氏

生立建泰州人南吏部侍郎嘉祥年譜

一作石印字人洋江流

大梁李處所工山金史邦右寺郎增置邦的書

六三三六「海山閣」上巻「不」頁「社」者「立」主「人」

羅萬化字一甫浙江會稽、祖部尚書萬歷二十三年撰

趙忠泉浙江蘭谿人。大業二年二十九歲。

二天是

烏鐵直隸興化人大學士贈太保成化年謫

三六

有輕浙江淳慶人大學士贈太傅成化年謫

少伴在天人宏治年

傳直隸清苑人擢都察院太子少保嘉靖初謀

子孔師考也
江蘇人
二
後
野
野
尚
書
嘉
靖
年
刊

正江兩永十八年撰

張治湖廣荊陵人大學士贈少保嘉靖年謫文隱隆慶中以湖廣

時世宗尚元修稱臣悉供元撰古碑不自

得已也。以辛巳宗不悅，加中丞陸慶元治參政。

張內維山西潞州人太學士附本國後唐中興

四
大
禮

白銀五兩。南人什物。並用。本。大。何。王。子。兵。部。工。部。

大友張取哲山少詹事以建寧府知府登臺中以無

[illegible]

一、大、小、

朱漢字學漢浙江浦江人翰林學士承旨成化中四川巡撫

請至正德中追復

六六六

劉儀字靈化江西吉水人侍讀學士禮部侍郎天順年擢

石璠字用亨直隸薊城人大學士贈少保嘉靖中謚文隱隆慶中

三
五
一

七

江西書院人夫...

王政浙江永嘉人南兵部尚書贈太子太保嘉靖中	徐千陸四川南充人大學士贈少保文端公以勤之子嘉慶二十	五年議	八文靖	王汝玉直隸長洲人贊善贈太子賓客洪熙年議	金如欽江西新淦人大學士贈少保宣德年議	魏驥浙江蕭山人南兵部尚書成化年議	徐得直隸宜縣人大學士贈太師宏治年議	劉能字希哲河南洛陽人大學士贈太師嘉靖初議	賈詠河南臨潁人大學士贈少保嘉靖中議	嚴訥直隸常縣人大學士贈少保萬曆年議	九文正	李東陽湖廣茶陵人大學士贈太師正德末議	謝澆字子各浙江餘姚人大學士贈太師嘉靖年議	十文定	楊博湖廣石首人大學士贈太師正德年議	徐寬字原博直隸長洲人禮部尚書贈太子太保嘉靖年議
----------------------	---------------------------	-----	-----	---------------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-----	--------------------	----------------------	-----	-------------------	-------------------------

徐嘉謨浙江天台人右叅書贈太子少保嘉靖年議	二文肅	許國直隸欽縣人大學士萬曆中議	傅瀚江西新喻人禮部尚書贈太子太保嘉靖年議	劉吉直隸博野人大學士贈太師嘉靖年議	胡廣江西廬陵人大學士贈少師永樂年議	移國廣通順節順卿	一文傑	宋介芳直隸興化人大學士贈太師萬曆年議	王治嘉謨	何瑄河南懷慶衛人南京右都御史贈工部尚書隆慶年以給事	王道山東武城人吏部侍郎贈禮部尚書隆慶初議	符恩廣西全州人大學士贈少師隆慶初以所錄例進議	志學陳乞進議	陳敬宗字光世浙江慈谿人南兵部尚書禮部侍郎嘉靖年以元孫	張鼎奇浙江鄞縣人南兵部尚書贈太子太保嘉靖中議
----------------------	-----	----------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------	-----	--------------------	------	---------------------------	----------------------	------------------------	--------	----------------------------	------------------------

授官江西南水人禮部侍郎天德年遷

大德直隸武進人南禮部尚書贈太子太傅宏治年遷

何而新字廷秀江西廣昌人刑部尚書贈太子少傅正德年遷

謝錦字鳴治浙江太平人禮部侍郎贈尚書正德年遷

孫直隸武進人南禮部尚書贈太子少傅正德年遷

劉思河南陳留人大學士贈太子太傅嘉靖初遷

羅紀江西南城人南史部侍郎贈禮部尚書嘉靖年以不忠寔凌

賜諡

岳正字乃古順天寧縣人修撰歷知府贈太子少傅嘉靖年遷

劉瑞四川內江人南禮部侍郎贈尚書隆慶年遷

施貞吉四川內江人大學士贈少保萬曆年

三大述

李賢河南鄆州人大學士贈太師成化年遷

四大述

舒容字國安隆慶贈左諭德萬曆中遷

五大述

孫直隸常縣人南副都御史宏治年遷

歐松九峰子河南鹿氏人吏部尚書贈太子太傅宏治年遷

字尚直隸常縣人祭酒正德年遷

朱嘉字伯禹江西豐城人大學士正德年遷

傅漢字方宏江西豐城人南禮部尚書贈太子太傅嘉靖初遷

魯祥河廣陵人同子監祭酒嘉靖中遷

世宗以祥祥弟嘉靖初遷

張仁和四川華陽人禮部尚書贈太子太傅嘉靖中遷

張際浙江餘姚人南禮部尚書贈太子少傅嘉靖末遷

王德立隸縣縣人大學士贈太傅嘉靖年遷

丁士九直隸清河人吏部侍郎贈禮部尚書正年遷

周子善直隸無錫人字序夏府吏部左侍郎贈太子少傅萬曆

三大述

林漢福建同縣人南禮部尚書萬曆年

端五頌

人聲三頌

飲勝恩詩

一端歌

胡世寧字永清浙江仁和人兵部尚書贈少保嘉靖九年

奉金直隸無錫人南兵部尚書贈少保嘉靖年

二端題

商大節湖廣鍾祥人兵部侍郎贈尚書以勅侯家嘉靖初

邱錄例追議

三端簡

郭曉浙江海鹽人刑部尚書贈太子少保隆慶初

朱安直隸沙河人副都御史贈戶部侍郎隆慶年

林雲四福建清江人南刑部尚書贈太子少保萬曆年

毛信浙江衢州江山人刑部尚書萬曆年

去聲一頌

殷頌

一端歌

王恕字宗實陝西三原人吏部尚書贈太師正德年

劉玉江西安福人刑部尚書贈尚書嘉靖中以人獄

和道議

人聲一頌

一端歌

馬文升字質同河南均州人吏部尚書贈太師正德年

張材順天府大城人戶部尚書贈太子少保嘉靖中卒

邱錄例追議

劉家湖廣麻城人南兵部尚書贈太子少保萬曆年

顧佐河南大康人右都御史贈少保萬曆年

邱錄例追議

皇明通考卷之九

三術 葉才叔 敬君父 編

紀述二類

平社一類

實錄

一柱原

詳顯直隸肅州人永城侯贈永國公洪武年以開國功臣

上第一類

花齊

一柱義

王直身卷八廣而新指擇使附臨沂侯洪武中盛

明通考卷之十

三術 葉才叔 敬君父 編

安冠二類

上第一類

簡

一安簡

王直身直隸肅州人文字而禮部尚書正德年繼

入第一類

節

一安節

王直身直隸長洲人尚書部尚書萬曆年繼

三衢 葉夏張 教習父 編

康冠十額

平聲二額

信和張

一康保

陸新浙江鄞縣人刑部尚書嘉靖年議

詹勳浙江平湖人刑部尚書贈太保嘉靖初以子處燧請議

邵銳浙江仁和人太僕寺卿贈右都御史嘉靖中議

周倫直隸崑山人南刑部尚書贈太子少保嘉靖中議

張震贈西歸太保嘉靖中議

王承裕陝西三原人南戶部尚書贈太子太保嘉靖之子嘉靖年議

曾扶直隸定遠崇信伯嘉靖年

二康和

李光湖四川內江人南兵部尚書贈太子太保嘉靖年議

上聲二額

敏新南

一康敏

山直隸武進人刑部尚書贈太保嘉靖年議 子廷保
趙銳山東嘉興人刑部尚書贈太子太保嘉靖中議

二康簡

楊守隨浙江鄞縣人工部尚書贈太子太保守陳弟正德末議

崔大奎山東制臺人南工部尚書贈太子少保嘉靖中議

初紹刑部侍郎贈尚書江西鄱陽人嘉靖年議

去聲五額

沈其毅水 家順嘉靖中議

一康純

陳俊福建莆田人南禮部尚書嘉靖年議

徐晉浙江淳安人工部尚書贈少保嘉靖年議

林廷樞福建閩縣人工部尚書贈少保嘉靖年議

二康報

王冠山東東平人兵部尚書贈少保嘉靖中議

三康忠

胡富直隸鎮溪人南戶部尚書贈太子少保嘉靖初議

李承勛字元卿湖廣嘉魚人兵部尚書贈少保嘉靖中議

楊志崇湖廣長沙人刑部尚書贈太子太保嘉靖中議

周孝思江西南寧州人右都御史贈刑部尚書嘉靖年誥	米位河南水軍人右都御史贈太子太保嘉慶年誥	四原順	方壽祥直隸全椒人南和伯嘉靖年誥	天康靖	郭祥浙江餘杭人禮部尚書贈太子太保嘉靖年誥	衛錫直隸華亭人宣城伯贈太子太保嘉靖年誥	人聲一類	穆	一原	王鎮應天上元人字貞惠后父都督同知贈奉國公洪武年誥
------------------------	----------------------	-----	-----------------	-----	----------------------	---------------------	------	---	----	--------------------------

三衛	張永明浙江烏程人左都御史贈太子少保隆慶年誥	二莊	仇成直隸會山人安原侯贈國公洪武年以征南功誥	朱昆直隸定遠人恩國公贈太師英之從正德年平嘉靖初誥	劉天和明廣城人兵部尚書贈少傅嘉靖中誥	俞津浙江桐廬人右都御史贈太子太保嘉靖年誥	上晉四類	武	一莊武
----	-----------------------	----	-----------------------	--------------------------	--------------------	----------------------	------	---	-----

二莊敏

崔恭字克讓五原廣宗人南吏部尚書贈太子少保咸化年薨

楊州陝西咸寧人戶部尚書贈太子太保成化年誥

朴聰福建寧德人刑部尚書贈少保宏治年誥

陶階浙江會稽人兵部左侍郎贈兵部尚書嘉靖中卒隆慶初以

郵缺例勘

許諾河南靈寶人南戶部尚書贈太子太保進子嘉靖中繼

三

冠江直隸府縣人左都御史贈少保天順年爲

馮恩贈都督俞事嘉靖年鑑

四注

張師立雖以淮人航海侯恩國公洪武年以海運功

張悅字時叙直隸華亭人南兵部尚書贈太子太保世治年擢

王履贈天國安人王部尚書贈太子太保宏治年故

朱僊真騷懷達人成剛公贈太師密治年錄

秦民悅直隸鉅城人南戶部尚書贈太子少傅正德年

熊翊字汝明湖廣道州人右都御史贈南刑部尚書正德末擢

鄧人盛公安人戶部尚書國太子少保嘉靖中張

李浩山西河汾人禮部尚書贈太子少保嘉靖中誥

開江浙江鄞縣人吏部尚書贈少保嘉靖末進

喬子山內樂平人吏部尚書贈少傅陸廣初以郵錢例追謚

王學夔江西安福人南吏部尚書贈太子少保萬曆年職

陸先祖浙江平湖人吏部尚書萬歷中謫

夫產四額

龍溪張裕清

一、試、鈍

周城山西陽曲人南刑部尚書贈太子少保成化年誥

直隸華亭人南兵部尚書贈太子太保宏治年監

明拱辰浙江淳安人南工部尚書贈太子少傅正德年議

閩陳浙江烏程人刑部尚書贈太保正德年議

一昨報

王
字公度陝西河州人
嘉靖進士少保正德年

三粒香

徐問直隸武進人南戶部尚書職太子少保陸慶初以知縣任

謹

四莊靖

將廷主衛聖夫人楊氏夫保昌伯洪熙元年

陳文江西廬陵人大學士贈少保成化年誥

14

— 1

徐仙直隸鳳陽人經國公贈太傅達五世孫正德末議

1

趙頊 江西安撫人 元 郭守敬 太子少傅 嘉祥中 諡

宋江西南新人左新周史贈太子少傅嘉祥中

一、

244
245

100

張望直隸興濟人成皇后父考孝侯贈太僕寺卿公宏治初

胡松立魏州人吏部尚書贈太子少保隆慶中

吳德河南項城人副都御史贈工部侍郎庚午

明倫彙編卷之十五

三

業東敬

胡孝父

2000

表冠

平聲一

朱勳

一、寒氣

沈清直隸州人修武伯正獻年譜

清無軍功侯以附王振國等進功生以任爵於己子

上卷四新

THE

... 1000

一、

湯和上諱顯陽人信陽公也東區王洪武年位

方其為書也，其人也，金匱之

...

二

郭美直對臺人新貽賦詩任運德年瑞

曾子字子固江西永豐人少志重學士歸禮部侍郎

楊泰直隸山陽人刑部侍郎贈太子太保嘉靖年誥	袁寶太監院判院使正統年誥	王永和直隸崑山人工部侍郎贈尚書景泰年誥	鍾傑江西南城人刑部御史贈右都御史景泰年誥	許彬山東平陽人南樞密侍郎贈尚書天順年誥	董方綱天津縣人刑部尚書贈太子太保成化年誥	翁世賢福建莆田人戶部尚書贈太子太保成化年誥	黃錫福建閩縣人南戶部尚書贈太子太保成化年誥	原傑山西陽城人南兵部尚書贈太子太保成化年誥	李賓直隸順義人左都御史贈太子太保成化年誥	張暨河北北縣人太常寺卿學士贈禮部侍郎成化年誥	王獻浙正仁和人太常寺卿學士贈禮部侍郎成化年誥	林文福建甌人太常寺卿學士贈禮部侍郎成化年誥	王越直隸滏陽人兵部尚書咸寧伯贈太傅宏治年誥	郭廷問寧夏朔方人左都御史贈太子太保宏治年誥	周金丘建武人南戶部尚書贈太子太保嘉靖中誥	唐澤直隸欽縣人左副都御史贈戶部侍郎嘉靖中誥	張珩山西石州人兵部侍郎贈工部尚書嘉靖末誥
----------------------	--------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

王以折應天江寧人兵部尚書贈太子太保嘉靖末誥	李健江西寧城人南兵部尚書贈太子太保隆慶年誥	譚綸江西宜黃人兵部尚書贈太子太保萬曆年誥	翁萬達廣東揭陽人兵部尚書贈太子太保晚隆萬曆一事後兵者無出其右嘉靖末以及萬曆間官受累而卒隆慶中誥	三案監	柳昇直隸懷遠人兵部侍郎贈國公宣德年征交州死元誥	丁銘江西豐城人刑部侍郎贈尚書景泰年誥	才寬直隸寧安人總制尚書贈太子太保正德年誥	馮綱直隸舒城人都公金吾贈淮南伯正德年以死流賊誥	傅銳浙江嘉善人兵部侍郎贈尚書嘉靖中以復河套故受累卒	市陰度初以御史例進誥	四墓記	王志直隸昭淮人六安侯贈莊國公洪武年以國功誥	王邦衡廣安人兵部尚書贈太子太保嘉靖初誥	高火塘浙江樂清人刑部尚書贈太子太保嘉靖中誥
-----------------------	-----------------------	----------------------	---	-----	-------------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	------------	-----	-----------------------	---------------------	-----------------------

賦定何貴女入萬歷年議

去學三顧

魏志

一褒

吳桓立縣定遠人海侯贈海國公良恭洪武年議

李兵西來人會事伯宣德年議

諸君立縣丹使人永一領州承事侯正統年以靖難功議

李兵都督會事贈家伯恭泰年議

焦禮山後人史事伯贈太子侯天順年以聚功議

程信字子雲河間衛人高兵部尚書兼大理贈太子太

保成化年議

李史字執中山東曹州人吏部尚書贈太子少保成化年議

項忠字孟臣浙江嘉興人兵部尚書贈太子太保家治年議

陳政字永成直隸長洲人右都御史正德年議

泰鎮山東歸德人戶部尚書贈太子少保嘉靖初議

許進字季升河南懷慶人吏部尚書贈太子少保嘉靖初議

潘鑑直隸安陽人兩廣右都御史兼兵部尚書嘉靖中議

表

王邦瑞河南正陽人兵部尚書贈太子少保嘉靖中議

許濟湖廣長安人兵部尚書贈太子少保隆慶初以明錄例追議

楊崧山西蒲州人吏部尚書贈太師萬曆年議

二褒

詹鎮浙江鄞縣人吏部尚書贈太子少保家治年議

此任浙江錢塘人刑部尚書嘉靖初議

張岳福建惠安人右都御史贈太子少保嘉靖末議

鄭守應福建莆田人戶部侍郎嘉靖年議

三褒

顧時直隸臨晉人濟寧侯贈魯國公洪武開國功議

梁家河南汝陽人保定侯贈魯國公成化初以平寧功議

八原二類

烈節格

一褒

吳良直隸定遠人江陰侯贈江國公洪武年議

二褒

顧澤成之孫南直隸江都人鎮遠侯家治年以平寧功議

明鑑考卷之十六

三行

葉末散

敬君父

附錄二

上卷二頭

五
六
七
八
九

一

張欽鄰督金事贈新泰伯永樂年撰

一、所

交州直隸定遠人雲城侯爵英國公永樂年以靖難功議

●

明倫彙編卷之六終

明廷考卷之十七

三衛 葉秉嚴 歐君父 編

清冠四朝

平厚一類

恩報

一清恩

吳廷堪廣西恭楷人南王部尚書贈太子太保隆慶初以卿錄例

盛

上卷二類

一清恩

一清恩

孫繼魯雲南人副都御史贈兵部侍郎隆慶初以卿錄例進

二清恩

吳崇志江蘇浙江寧山人南王部尚書贈太子太保正德年

孫震江西南德縣人南王部尚書贈太子太保嘉靖年

孫銳浙江餘姚人吏部尚書嘉慶中

上卷二類

吏部

一清恩

歐元瞻字為元河南廣氏人南王部尚書成化年以子休撰錄陳

乞改

劉麟江南安仁縣南王部尚書贈太子太保嘉靖年

吳嘉靖年

明廷考卷之十七

明倫彙編卷之十八

三

葉秉敬

敬君父

自乳二類

平登一類

哀

一頁表

徐錦陝西寧夏人而兵部尚書景泰年謫

在江西南寧人兵部尚書時少保陸處初選謫

八登一類

肅

一頁表

林俊福建莆田人前都南書贈太子少保陸處初以少保例選謫

明倫彙編卷之十八

明倫彙編卷之十七

三

葉秉敬

敬君父

榮冠十二類

平登六類

恭修傳德和縣處初謫

一登表

在元山西代州人前馬都尉京山保嘉靖年謫

二登表

金玉直隸文河人前建伯贈新度侯初以火字歸州後又以靖難

功封正統年謫

周武順天府昌平人奉獻太后弟長寧伯正德年謫

蔣松直隸徐州人獻皇帝弟玉田伯贈太保嘉靖初謫

陸永直隸海州人奉皇帝後從孫安魯伯嘉靖初謫

孫果山東都平人會昌侯嘉靖中謫

孫光祿直隸臨淮人父國公嘉靖初謫

孫可榮直隸無錫人禮部尚書嘉靖初謫初可榮以奉直隸無錫人

孫興直隸無錫人禮部尚書嘉靖初謫初興以奉直隸無錫人

孫文湖直隸無錫人戶部尚書贈太子保嘉靖年謫

以直隸人著選皇后父泰和伯贈太子太保嘉靖年
 順安直隸人著選皇后父泰和伯贈太子太保嘉靖年

三榮保

陳伯四川巴縣人著選皇后父泰和伯贈太子太保嘉靖年

四榮和

即晉莊二昌化人著選皇后父昌化伯嘉靖初

汪鎮直隸安肅人著選皇后父保嘉靖中

承命河南祥符人英國公贈太子太保嘉靖年

五榮康

沐武直隸定遠人英國公贈太子太保嘉靖年

朱鳳直隸懷遠人英國公贈太子太保嘉靖中

六榮文

吳中山東武城人工部尚書贈太子太保嘉靖年

韓佐解州解州人戶部尚書贈太子太保嘉靖年

金德直隸山陽人戶部尚書贈太子太保嘉靖年

孫繼宗孝子山東鄆州人著選皇后父金德伯贈太子太保嘉靖年

袁宗望湖廣石首人大學士贈太子太保嘉靖初以

府長史

上榮二
 嘉靖四川長壽人刑部尚書贈太子太保嘉靖中

上榮二

慈

一榮

井源尉馬縣人著選皇后父井源侯天順年

二榮

成瑞明康東龍平人禮部尚書贈太子太保嘉靖年

即晉和直隸龍山人著選皇后父成瑞初

去榮上

孫繼宗孝子山東鄆州人著選皇后父金德伯贈太子太保嘉靖年

一榮

馬亮河南淇縣人著選皇后父馬亮伯初後贈太子太保嘉靖年

二榮

朱海直隸肅州人刑部尚書洪武年

三榮

再保都察院掌書伯正統年

袁宗忠汝河衛人順義伯成化年以征虜功

四景錄

陳政后郭賢將維寧伯正統年錄

周龍相天昌平人章肅太后父康寧伯贈履雲侯成化年錄

王源應天上元人章貞皇后章璠安侯贈太師嘉靖初錄

何士隆直隸江都人張憲侯贈太傅嘉靖初以京學博清功錄

方凱應天上元人章烈皇后父安平侯贈太傅嘉靖中錄

翁承祐江陰人南州都司章嘉靖年錄

司徒應天上元人章靜皇后父廣陽伯嘉靖年錄

五景定

楊復河南夏邑人騎馬都尉法南侯忠謹子永樂年錄

明鑑考卷之二十九終

明鑑考卷之三十

三衛

董東敬

戴君父

錄

章冠一頭

平榮一頭

章冠

一頭

周武直隸開州人魏武侯贈法國公孫遂江陰洪武中錄

張凱太平侯贈松國公凱弟天順年以奉門功錄

明鑑考卷之三十終

明道考卷之二十二		三	葉永敬	敬君父	賜
武冠十六額	平聲五題				
什乳粒在柳裏柳穿網	一武儀				
王將將軍城伯天順中					
川王直隸州人左都督宏治年					
沐梁直隸定遠人恩國公贈太師義之復宏治年					
二武校					
趙德勝直隸陽人張家時梁國公洪武年					
三武臣					
耿再武直隸五河人元帥時泗國公洪武年					
華直隸今山人唐德使時梁國公洪武年					
朱執河南夏邑人張家時梁國公洪武年					
四武臣					
康氏才州廣新川人郭督同知贈新國公洪武以開國功					
恭之行中書省家知政事贈太師侯洪					

趙英直隸定遠人武定侯時梁國公永樂初以平定功	朱雲都督同知贈平陰伯永樂年	沐莊左都督贈定遠伯永樂年	楊洪陝西漢中人高平侯贈鎮國公景泰中以征朔功	徐吉湖廣大冶人興寧伯天順年以征朔功	朱德河南夏邑人撫寧伯贈撫寧侯景泰中以征朔功	以子永吉	李文直隸和州人寧城侯贈太保嘉靖中	柳琦直隸懷遠人安遠侯贈太保嘉靖中	陳圭直隸合肥人平江伯時太傅嘉靖末	劉文都督同知嘉靖年	王勳都督嘉靖年	周用文兵部尚書衛人左都督時太傅隆慶年以征西功	例近	五武寧	林直隸陽陽人恩國公贈中山王洪武年	上卷三額	武中
-----------------------	---------------	--------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	------	------------------	------------------	------------------	-----------	---------	------------------------	----	-----	------------------	------	----

一武勇

將貴直隸三都人定而後國公正然以征秦功猛

毛忠侯西涼州人火虎伯時伏義侯成化初征秦功猛

二武毅

和勇降胡阿不台之孫時安伯時侯成化年以征秦功猛

孫控山西東條人漢字侯時漢國公成化年以討曹欽功助公猛

安國徐德衡人節督同知時左都督正德末猛

三武敏

原永安李方敏直隸真定人極家贈贊國公洪武中猛

朱勇直隸懷遠人成國公贈平陰王天順年猛

孫祖直隸淮人元帥贈泰山侯猛

去聲六類

孫祖直隸淮人元帥贈泰山侯猛

一武毅

金朝興直隸真定人至德侯贈沂國公洪武以征秦功猛

王魏州人武成侯贈國公永樂年以征元猛

顧成湖廣湘潭人德居江都侯表侯贈夏國公永樂年以討秦功

猛

高成直隸順安人蘇林將軍山伯重德年猛

孫成直隸昌平人永明伯贈永順侯猛子正統末去于土木天順

年猛

楊仁直隸六人武伯贈彰武侯洪之極成化以征功猛

陶理都督贈大同伯成化年猛

朱永源之子河南夏邑人保國公贈宣平王弘治年以征功猛

成武伯侯贈彰武侯洪之極成化以征功猛

成武伯侯贈彰武侯洪之極成化以征功猛

二武忠

陸炳浙江平湖人掌錦衣衛事左都督贈忠誠伯嘉靖中猛

洪龍起自松潘人掌錦衣衛事左都督贈忠誠伯嘉靖中猛

三武順

金朝興直隸真定人至德侯贈沂國公洪武以征秦功猛

四武信

楊瑞直隸今化人景陽侯贈沂國公洪武年猛

陳友直隸金州人武平侯時國公成化年以征高功猛

五武壯

<p>胡大海王南直隸江蘇人江蘇分省奏以贈國公洪武初</p> <p>梁震陝西榆林衛人左都督贈太保嘉靖中以征西功授一作</p>	<p>一武靖</p>	<p>李文忠直隸州人曹國公贈政陽王洪武年</p>	<p>陳德直隸青州人字陽侯贈海國公于天順初</p>	<p>八聲二類</p>	<p>商賈劉</p>	<p>一武肅</p>	<p>潘教直隸涿州人武義衛指揮使贈榮陽侯洪武中</p>	<p>高順直隸寧縣人都是金事贈汝陰侯洪武中</p>	<p>和澤直隸懷慶人前太僕寺正卿六順年</p>	<p>二武烈</p>	<p>朱龍直隸武邑人成國公贈惠平王永樂年</p>	<p>明鑑考卷之二十一終</p>
---	------------	--------------------------	---------------------------	-------------	------------	------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	------------	--------------------------	------------------

<p>明鑑考卷之三十三</p> <p>三爵</p> <p>葉重敬</p> <p>耿君父</p>	<p>敬三類</p>	<p>去聲二類</p>	<p>殺賊靖</p>	<p>一敬龍</p>	<p>蔣坑直隸江蘇人定西侯贈海國公嘉靖成化末以征朔功</p>	<p>二敬靖</p>	<p>朱龍直隸武邑人成國公贈惠平王永樂年</p>	<p>八聲一類</p>	<p>一敬肅</p>	<p>陳齊湖廣隨州人工部侍郎贈工部尚書洪武年</p>	<p>明鑑考卷之三十三終</p>
---	------------	-------------	------------	------------	--------------------------------	------------	--------------------------	-------------	------------	----------------------------	------------------

明倫彙編卷之二十三

三衛

葉秉欽

敬君父

編

隱冠一類

平聲一類

陳龍

一應懷

卻永都督同和嘉靖年編

明倫彙編卷之二十三終

明倫彙編卷之二十四

三衛

葉秉欽

敬君父

編

簡冠二類

平聲一類

陳龍

一簡囊

陳吉達永平遠衛人南刑部尚書嘉慶年編

八聲一類

蕭龍

二簡囊

張敦華字公貴江西安福人左都御史贈太子少保正德年編

川廷江南吉水人左都御史贈太子少保嘉靖年編

詹喬浙江鄞縣人左都御史贈太子少保嘉靖年編

黃珂四川遂寧人右二都御史贈太子少保嘉靖年編

方良永糧運萬昌人南刑部尚書嘉靖年編

潘漢南直隸蠡縣人南兵部尚書贈太子少保隆慶年編

方純湖廣巴陵人戶部尚書贈太子少保嘉慶年編

孫植字斯立浙江平湖人南刑部尚書嘉慶年編

歷年誌

陳瓚河南獻縣人左都御史贈太子太保萬曆中謚

節愍山東濟成人刑部尚書萬曆年謚

袁貞吉江南高安人工部尚書萬曆中謚

明穆考卷之二十四終

明穆考卷之二十五

三陽

葉秉義

敬君父

純

於正一類

平聲一類

咸賦

一景成

卽廣直隸定遠人萬曆左傳贈恩榮侯洪武中謚

明穆考卷之二十五終

明倫彙編卷之二十六

三衛

素東義

敬君父

編

禁社一詞

上祭一詞

前

一禁

張鵬直隸東水人兵部尚書宏治年攝

明倫彙編卷之二十六終

明倫彙編卷之二十七

三衛

素東義

敬君父

編

敬社三詞

上祭三詞

前

一禁

本柱部督會事時石都督壽靖年攝

二教

劉玉河南蘇州人左都督贈國英伯成化年攝

三教

馬炳照四川內江人南來縣儒學教父時左都御史正德年攝

王大五隸東虎人大學士時太保宏治年攝

後進

明倫彙編卷之二十七終

明倫彙編卷之三十八	三衛	素素歌	敬君父	純
忠烈二節	平黎二節	安民更節	一惠女	彭越字風儀徙居高田人利於商書贈太子太保萬曆年獲
二惠女	沐春貞婦定其人而平侯其長子宣德年獲			

明倫彙編卷之三十八終

明倫彙編卷之三十九	三衛	素素歌	敬君父	純
介烈二節	八祭一節	肅維	一介肅	吳敬山東汶上人尚史部尚書贈太子太保萬曆年獲
明倫彙編卷之三十九終				

明倫彙編卷之三十一	三編	葉秉敬	敬君父	編
孝烈一類	上卷二類	馬融	一卷	宋王孫公化人解金書主海係洪武年編
明倫彙編卷之三十一終				

明倫彙編卷之三十二	三編	葉秉敬	敬君父	編
孝烈一類	上卷二類	傅	一卷	本修贈太師後天順年編
明倫彙編卷之三十一終				

明鑑考卷之三十三	三衛	葉文獻	歐陽文	編
靖江一類				
平陸一類				
一靖江				
蕭松左都督贈昭武伯王統年誥				
張傳河南水城人惠安伯某之弟孫正德中征流賊失律論死今				
故嘉靖初復爵為文晉總兵卒贈克世侯大傅誥				
明鑑考卷之三十三終				

明鑑考卷之三十四	三衛	葉文獻	歐陽文	編
文源一類				
平陸一類				
一平陸				
陳佛直隸臨淮人臨江侯贈杞國公洪武年以開國功誥				
明鑑考卷之三十四終				

明倫彙編

三

柔東能

威君父

肅壯二類

上卷二

致新志

廣

金子俊守士兵四川青神人兵部主事贈太僕寺治年

二

王延相河南懷封人兵部尚書贈太保隆慶初遷

明鑑考索卷之三十五終

明謚考卷之三十六

三、

肺癆瘰癧

殺老父

仰光一新

上卷一類

100

一節

黎德湖廣江陰人兵部主事附太子少保弘治中卒

35

陳洽登科武進人

用憲湖廣承天人而三刻伏贈原使王德年歲

丁男都指揮贈都督同知嘉靖年誥

本館芳名錄

明鑑考卷之三十六終

明倫彙編 考索典 卷三十七

三
衛

葉東敏

成君公

三

悟性一類

上卷一

慈
粉

一落千丈

馮傑贈盧使正德年稿

楊中鎮湖廣長沙人兵部侍郎贈尚書嘉靖中以勤王逆昭梈市

隆慶初以御史

明議考卷之三十七終

明倫彙編卷之三十八

三

葉東坡

張君

編

塵世得

沐英西平侯贈熙寧三直隸定遠人洪武年誦略靖沐寧王公

沐克勤國公贈太師英之後正德年卒嘉靖初謚忠宣

沐春西平侯英長子宣德年徵忠孝

沐溪縣國公贈定遠王英次子正統年誼忠敬

沐昂左都督贈定遠伯晟子正統年誥武彥

沐越國公學子

冰瑛點圖公贈太師人之役法元年延武傳

沐朝輔
國公贈太保
忠宣公諡
忠宣

沐勛
勛
國公贈太師嘉靖年設敏靖

徐達魏國公贈山中王直隸鳳陽人洪武年遜武卒

徐增壽連子右都督贈武陽侯再贈定國公永樂初

孫備魏國公贈太傅立謀鳳陽人五世孫正德末張逆

徐光祚定國公義疏初議禁錮貞銀賄泄人

增補金鑑中興入金州門建文居精聖左廟門後之

祖孫得志

100

本張撫軍伯國撫軍侯子而夏邑人景泰中以征虜功封成化年
以子水心張武襄

本水休國公贈王平王張之子河南夏邑人宏治年以征虜
武毅未初征武襄子時上書與祖謙同故敗

父子孫得張
吳允誠恭順伯贈卿國公以朝來附未幾中道召歸有功臣
年張忠壯

吳允忠恭順侯贈卿國公陝西涼州人允誠子景泰年以征元
亦有功且殺子本張忠壯

吳允忠恭順侯贈卿國公陝西涼州人允誠子景泰年以征元
亦有功且殺子本張忠壯

吳允忠恭順侯贈卿國公陝西涼州人允誠子景泰年以征元
亦有功且殺子本張忠壯

吳允忠恭順侯贈卿國公陝西涼州人允誠子景泰年以征元
亦有功且殺子本張忠壯

吳允忠恭順侯贈卿國公陝西涼州人允誠子景泰年以征元
亦有功且殺子本張忠壯

吳允忠恭順侯贈卿國公陝西涼州人允誠子景泰年以征元
亦有功且殺子本張忠壯

吳允忠恭順侯贈卿國公陝西涼州人允誠子景泰年以征元
亦有功且殺子本張忠壯

張輔字文魁襄國公贈定興王太子景泰年張忠壯
張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

忠信
張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

張紀輔奉大安伯贈文忠侯忠武王第三子天順年以奉門功

許進字季升吏部尚書監太子太保河南靈寶人嘉靖初選孝廉

許顯大學士贈少師進子嘉靖中以子俱請諡文簡

許誥南戶部尚書贈太子太保進子嘉靖中愼莊

許論兵部尚書進子隆慶年誼蔡

孫燧字德成，鄞縣御史贈禮部尚書。浙江餘姚人，嘉靖初，張忠、

孫陸尚謀無而膏贈太子少保陸子嘉靖末撰文恪

陳以勳大學士贈太傅四川內充人萬歷中謚文端

陳子陸大學主贈文保之公以勤子萬恩二十五年撰文

衆也。生雙柱父會。是山。贈金。不。使。山東。辦平人。景表。

天順子耀安公改遷

孫繼宗妻屠氏金甯侯都國公忠孝子成化年誦宗室時

門功俱卓獨難兼以吳持先

父子孫

許進字季永武鄉高平人太保河南靈寶人初熾業

許進字汝登，使將糧餉濟黃河，宣慰人，嘉靖初，張忠節。

許慎大業主禮必師河南重賓人進子嘉靖中以下撰請議文

許隆南戶部尚書贈太子太保河南重鎮人進子嘉靖中擢壯

許論兵部尚書河南實人進士隆慶年提舉

1

叔極得福

章繼南，江陰高素贈太子少保浙江蘭谿人，若靖初臨文苑。

重往工部尚書時太子以休耕江蘭駱人璆姪嘉祐中璆奏

兄弟得道

吳良江陰侯贈江國公直隸之達人洪武年誥褒烈

吳新續海國圖志卷之六

吳克忠恭順侯贈鉉國公諱汝涼州人景泰中以征兀良哈有

且致于土木極壯焉

上 已 卯 歷 曆 曆 乙 卯 先 王 永 泰 年 號 乙 卯

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it contains the President's message to the Congress at the beginning of his second term. The letter is written in a formal, official style, and it discusses the state of the Union and the President's plans for the coming year.

宋王夫之曰：「王河南祥符人，王子平。」

張觀新弟文安伯贈文安侯天順年以奮門功誥忠侯

張鉉號弟在平倭贈祿國公訖州年以奉門功授永興

楊守陳字維新更部侍郎贈禮部尚書浙江鄞縣人宏治年樸

[illegible]

楊守隨字陳基工部尚書贈太子太保正統末攝盧龍

許璣大學生贈少師河南盧真人進子壽靖中以不供請歸文

於時南戶部尚書韓太子天德可南重寶人進子春曉中攝北

許檢兵部尚書河南寧夏人延享隆慶年繼奉直

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

朱希忠成國公贈定憲王正統後進人希孝元萬曆年張恭靖
朱希忠贈太僕馬應年進忠信

張父易張
朱希周南吏部尚書贈太子太保直隸崑山人嘉靖年張恭靖以
張父希周不用孝道張三代

張父希周不用孝道張三代
張希周國公贈開平王直隸懷慶人洪武年張忠武治中進
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

張希周贈太僕馬應年進忠信
張希周贈太僕馬應年進忠信

唐明得孫

吳元誠恭順伯贈鄂國公以朝人未附永樂中獲

篤征庫有功宣德年誥志此

能奮名脫火赤安順侯贈國公順天昌平人初從靖難再從

征胡有功宣德年誥志此

蔣信忠勇伯贈志勇侯以朝人來降征北有功土木之敗降也先

後從天順降孫傳順

和勇靖安伯贈侯隆朝阿魯台之聚成化年以征蠻功誥志此

孫

字克翰林侍制贈學士法江武人成化年以征蠻功誥志此

年改志此

王都指揮同知朝河間王河南祥符人永樂中封景國公後

順漢無功加封河間王改誥志此

王英南樓州高雲工部堂縣人景泰年誥志此

曹勇字萬鈞吏部侍郎且開贈文且錄卒貴人景泰年誥志此

天順初改志此

孫忠奇皇后人掌運司贈會昌侯山東鄆平人景泰二年卒

天順年追安國公改誥志此

孫一德工部尚書贈太子太保江西新建人成化年誥志此

時以手願贈侯文正

朱保國公贈宣王之子河南夏邑人宏治年誥志此

或與朱保國之子贈太子太保浙江錢塘人宏治年誥志此

高麗十八年以撫臣傳奏奏改誥志此

孫士傑大學士贈太子太保江蘇武進人宏治年誥志此

張治大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

孫士傑大學士贈太子太保廣東人嘉靖年誥志此

爵秩止之一。亦已過矣。

明諡考三十八卷

山東巡撫
孫道本

明葉秉敬撰秉敬有字學已著錄是書採集有明一代諸臣之諡創爲冠額之法以上一字爲冠下一字爲額復依四聲次第分列其例頗爲杜撰而所載之諡亦多舛誤如宋濂正德間追諡文憲而作文惠又載陶珍鄭世威俱諡恭介而不及陳有年有年得諡在萬曆二十六年書中載趙志舉諡文懿在二十九年則不可謂非考據之疎矣末一卷所載屢世祖父子孫得諡者亦多所遺漏未爲詳贖

謚法纂十卷（原缺卷五至卷七）

〔明〕孫能傳撰

北京圖書館藏明萬曆四十五年孫能

正刻本

附《四庫全書總目·謚法纂十

卷》提要

謚法纂序

謚者尊名易名古聖稱天大法使天下不得遁而皆存以佐富貴之權之曰不及扶世立教者也追隆追貶孝慈百世不能改而君父不得以一時意見廢法美斯之累也道世交表中主不能以天道治天下而薄脰佞舌者相為相免掩映地世教何賴之有漢之失不在上而在下唐時小具鑒裁得者什七宋大臣無

弗美謚則如無謚入

本朝開天知道

今上益加裝慎一時上謚予謚
擬議裁決著在閣籍世不得
親類鈔通考諸書互有因異
訛誤莫正閣籍無謚法謚法

謚法纂序

二

散在它書蓋謚法未備而予
奪清謚義未明而勸懲昧論
者以為言明州水衡一之氏
起家庶常時據

國史閣籍手編謚法首功令次
謚法次尊謚又次諸文武大

臣謚而最後以論議終焉為
謚法纂十卷不佞署清溪游

其弟立之氏

績學篤行

君子也謀不朽水衡氏以不
佞家先恭肅宮保公故出是
纂臨溪衡堂中匡坐互校之

謚法纂序

三

遂板行於世閣籍中祕一朝
派布

聖聖威德大業之鴻號豈揭日
月而中天一時佐命勳賢忠
良氣節之臣一一如視諸掌
不啻臧沒同異似是間失其

本色天下不得其心遁而欲
信者以興豈不亦偉哉蓋謚
名教也惟逃虛避景身名俱
隱之士無心事易在二位維
賢法不得尊其名吾獨悲夫
子法得謚而不得謚而自沒

謚法纂序

四

者也通籍於朝在日月之際
何事庶一身死名與滅而借
邑子齊孫之虛吹以為知者
詭病也士品有三道德功名
皆應古謚法富貴大臣以自
有也卓然聖自表樹行日不

至周召乃留以是尊其名仍
難焉黔婁一石隱降富餘貴
謚之曰康其義則其妻竊取
之而有識者不異閱世幾何
代舉漢唐宋諸大臣謚學人
容弗知至婁之康而世無弗

謚法纂序

五

知尊也子穉身後名人有
於已者一聽大器手滑足墮
以千秋殉其一日至順風加
靜之地并歛以一日掩千秋
而有之昧其知以昧天下後
世之知而知何可昧也誠披

往牒荒之武謀之恭謀醜之
忠獻於正者謚之貶者媚者
易之天下後世弗易也名不
以謚尊乃愈益滋垢謚而美
惡今世惟是靳弗于要以汨
沒富貴負主上表道喪世義

謚法纂序

六

華謚亦辱不謚亦辱且易而
美謚焉亦辱謚乃稱天法不
得道謚義一明無害二怕言
息我以死又言殁則已矣亦
知有不息不已焉如此哉痛
者若人不自知以富貴之餘

醜遺潤紛紜傲幸以爲謚法
憂而不知其弊有紛紜傲幸
者則務知身後名此固謚之
立教首而世道以愈紛愈
朋不交喪者稱有若輩譙訶
詬病發醒在也使其終惟富

謚法纂序

七

貴之知不復知尊名又將如
名教何哉謚法立自周公著
書者凡數家蘇洵鄭樵最著
樵又後出表章竊氏樵欲悉
去自來擇義凡一文以見義
夫謚同義異境地迥絕去之

則一切貌榮名幽光激義泯
沒聽榮世人不復能別白鄭
樵之言漏於是矣是纂扶世
教當聽諸日月為序之丁巳
夏六月望日吳郡周宗建季
侯序

謹法纂序

八

長洲陳元素書

謹法纂叙

謹法纂者故水部一之先生遺編也

明興人文日

盛一時鴻藻縱橫紛紜常建茅而蘭士生其際幾無復立
錐之地可以另闢乾坤為人倫雄長獨先生靈根特異
性剛警古一切世榮物尚排蕩殆盡思丘墳五車為
陋視今博士家從帖括揣摩冀一舉得斯綬嘔心枯
竈用是敝帚為故綫披進取之業騷人墨客吟弄之資
先生置勿問也初先生給事西省簪筆多暇乃歷覽中
秘史籍見我 國朝所崇謚典昭若日星而野史家乘
所載慮多一二謬誤其間若何不一表章令千古精靈

謹法纂天叙

一

與土石俱闕於是互參通攷補亡正謬德因名顯字以
義彰遂彙成謹法一種全書我 國家二百餘年來
神聖迭興忠良輩出協帝承天之休師保弼匡之烈後
先相望炳耀區宇者藉是以傳激勸一時徵信千古美
哉煌煌乎斯亦 昭代之所以垂不朽者乎九原可
作當以先生為知已館閣諸鉅公諒於質而聲信史當
以先生為功臣今先生往矣難弟立之壽梓以存則先
生之神與是編宇宙並垂可也時余與立之君同官臨
溪故得讀其書想見其人因書末簡以誌嚮往云

鹽官朱國初書

謚法纂叙

四明孫能傳撰

國朝謚例

帝用十七字

后十三字 皇妃或六字或四字或

二字 親王一字 東宮 郡王及文武大臣若

保母與園閣之以節死者皆二字

帝后字多而易犯 宗藩派衍而易複諸臣名行難於

合符此其大較也擬謚故出

內閣閣中舊有籍記而多挂漏又不載謚法謚法

散在他書不便檢尋乃纂爲是編首功令錄會典

謚法纂叙

所載及近時見行事例次謚法案諸家謚法錄所

常用爲上所不常用爲下又次專謚錄

帝后 皇妃 東宮 親郡王 王妃之謚又次臣謚

錄文武諸大臣贈謚而異流夫人淑人并外夷皆

附之最後爲論議則錄前輩緒論有裨謚法可資

參攷者都九十卷名曰謚法纂近京

王制遠宗古法程名所以壹惠徵往可以慎來後之司

謚者庶有采于斯云

刻謚法纂小引

是纂乃兄能傳讀中秘書時所手輯也

國朝之謚雖有美無刺而功令釋義各有攸常茲據

國史圖籍及諸名公碑誌傳記備參之謚法考謚法

通考臣謚類鈔諸書中間不無謬誤稍爲改正從

帝王尊謚及文武大臣異流荒服凡錫一字之榮者無

不具詳今

上特嚴謚典追慕前修或足當一覽豈曰非談藝之資

送令朽蠹也屬之剞劂以揚盛世之光萬曆丁巳

仲陽弟能正書於臨溪淨宮之文昌閣

謚法纂小引

謚法纂題辭

際可北上公車道出臨溪登溪上之文昌閣得伯氏所刻益智編讀之一展卷而咄嗟指顧間論王霸之餘策覽倚伏之要旨是有致思經術經世在此編已瀕行復出謚法一纂示余際可曰此

國朝大典所係近世文章家架學飛才揚推今古編刻種種悉備而獨謚法無全書今其書具在常與國史閣籍並存獨冷齋頭雖盡出架上圖書賈錢付匠氏可也萬曆乙卯秋仲姪際可頓首謹題

謚法纂天題辭

一

謚法纂目錄

卷之一

功令

會典事例

近日事例

卷之二

謚法

謚法上

卷之三

謚法

謚法纂本目錄

謚法下

卷之四

尊諡

帝后諡

皇妃諡

東宮諡

公主諡

卷之五

尊諡二

親王諡

卷之六

尊諡三

郡王諡

卷之七

尊諡四

郡王諡

王妃諡

卷之八

文武大臣諡

臣諡上

諡法纂要目錄

卷之九

文武大臣諡

臣諡下

異流諡

保母諡

夫人淑人諡

外夷諡

追賜前朝臣諡

卷之十

議論

丘文章公衍義補

王文恪公震澤長壽

皇甫錄皇明紀畧

類鈔臣諡叙

王元美諡法考叙

王元美疏畧

題王元美諡法考及疏畧後

陳師禪寄筆談

喬御史疏畧

羅給事疏

諡法纂要目錄

議覆補諡疏

邵給事疏

附考誤

謹法纂卷一

四明孫能傳

纂

弟能正

校刊

姪如約如芝如蘭

男如龍 同校

功令

大明會典

凡議洪武初俱禮部奉

旨施行 二十五年令禮部行翰林院擬奏請

旨 凡

謹法纂卷一

親王謚用一字

郡王二字 洪武十五年奏准

親王行巡撫巡按等官覆勘

郡王行本府

親王及承奉長史等官覆勘事惡得實明白結報

具奏定謚 隆慶四年題准凡冒襲上爵奉

旨改正者不許一槩請謚

凡文武大臣

賜謚亦用二字與否取自

上裁若官品未高而侍從有勞或以死勤事

特恩賜謚者不拘常例 弘治四年令凡乞

恩賜謚者禮部酌可否務合公論不許一槩比例濫

請 十五年奏准文武大臣有請謚者禮部照例

上請得

旨行吏兵二部備查實跡禮部定爲上中下三等以行

業俱優者爲上行實頗可者爲中行實無取者爲

下開送翰林院擬謚請

旨 萬曆元年題准大臣應得謚者禮部仍廣加咨詢

稽覈名實間有應謚而未經題請及題請而未蒙

賜謚者不論遠近許各該撫按及科道官從公舉奏禮

謹法纂卷一

部酌議題覆補給若不係公舉子孫自陳乞補謚

者不行 十二年題准凡遇文武大臣應得謚號

者備查本官生子服歷必具節槩爲朝野具瞻勲

猷係

國家休戚公論允服毫無瑕者具請

上裁如行業平常即官品雖崇不得槩與

近例禮部核文職官撫按臣僚等請有無此謚

詳加覈實應否賜謚題請禮部覆議上請

謚法恭卷二

謚法上

文武成宣正貞端定元仁
淳純剛毅威烈桓勇壯果
忠孝友信禮義理度明章
光昭英唐熙顯景恒獻憲
肅莊恭敬慎恪確懿質直
敦厚簡節靖靜清介修潔
蕙倍和通達順惠淑善讓
溫良安寧穆懿思裕勤敏

謚法恭卷二

襄懋崇康榮隱靈悼懷哀
冲愍癆

以上常用字九十三

經緯天地曰文同裁成其道矣華作經天緯地

道德博聞曰文同無所不知司馬光駁夏棟謹曰道德博聞曰文非聞見博雅之謂以所行不

學勤好問曰文同不耻下問

勤學好問曰文通考論語註

慈惠愛民曰文同惠以成政民漢書注

慈民惠禮曰文同惠而有禮楊雄諡議惠作核

賜民爵位曰文同與同升論語註賜作錫

修德來遠曰文唐梁肅以謚楊綰

忠信接禮曰文左魯文公既葬會核作棟

忠信愛人曰文唐書

博聞多見曰文北魏以謚鄭義

敬直慈惠曰文唐道博議姚崇議

剛柔相濟曰文唐書

施而中理曰文唐書

修治班制曰文唐書

敏而好學曰文學一作古見陸九淵語

謚法恭卷三

不恥下問曰文梁肅以謚楊綰

施德爲文同

克定禍亂曰武同以兵征故能定蜀志

威強敵德曰武同與有德者敵通考云威強

剛彊直理曰武同剛無欲強不屈懷忠恕正而

刑民克服曰武同法以正民能使服又見成字

夸志多窮曰武同大志行兵多所窮極

保大定功曰武唐書

剛強以順曰武唐書

開土斥境曰武英華

折衝禦侮曰武傳

除偽寧真曰武北魏元勰以謫于忠

赴敵無避曰武國初以謫康永安

除惡爲武周

武法也周

安民立政曰成周政以安定通考云安靖其民政可垂

禮樂明具曰成後

持盈守滿曰成傳

遂物之美曰成傳

通達強立曰成傳

刑民克服曰成按史記作武

聖善周聞曰宜周聞謂所聞無事也通考周

施而不成爲宜周

善周周達曰宜左魯宣公獲阿蘇洵作聞

誠意外見曰宜蘇作見外

施而不私曰宜傳

內外賓服曰正周言以正服之通考云能以象正

靖共其位曰正司馬光駁見陳澧曰靖共其位曰正非

是

清白守節曰貞周行清白執志固通考云行無

是

大慮克就曰貞周能大慮非正而何通考云以天下爲

不隱無屈曰貞周坦然無私屈一作屏

憂國忘死曰貞梁肅以謫揚緒唐書獨取

守禮執義曰端蘇

大慮靜民曰定周思樹惠獨斷靜作慈

純行不爽曰定周行一不傷東漢書注爽作差

安民大慮曰定周以慮安民

安民法古曰定周不失舊憲

追補前過曰定史記作剛又見密字

能思辨衆曰元周辨之使各有次蘇作思能辨衆

行義說民曰元周民說其義明勸作

始建國都曰元仁漢漢書注說作說

主義行德曰元周非善之長何以始之

體仁長民曰元周以義爲主行德政主一

道德純一曰元通考史記作思

宣慈惠和曰元英華

善行仁德曰元北魏以謫蜀英

仁有其文無其義

淳有其文無其義

中正精粹曰純精一作和

追補前過曰剛剛勅善以補過通考云惟剛

強毅果敢曰剛會編

致果殺敵曰毅蘇

強而能斷曰毅蘇強一作果

猛以剛果曰威剛猛則少寬果敢行通考作強以剛果

猛以強果曰威周強甚於剛

強義執正曰威周剛正言無邪通考云義勇

服叛懷遠曰威夫華

賞勸刑懲曰威蘇

以刑服遠曰威蘇

諸法集卷二

五

有功安民曰烈周以武立功勳作安民有功

秉德尊業曰烈周漢書注秉作義通考美

戎業有光曰烈周初以義會通考

剛正曰烈

辟土服遠曰桓周以武正定通考云以威正人

克敬勤民曰桓周敬以使之通考勤作勤

辟土兼國曰桓周兼人故敬土通考云兼

克敵服遠曰桓漢書注

壯而有方曰桓周初以義會通考

服遠為桓周

率意并用曰勇蘇意作義

臨難不懼曰勇左傳

勝敵壯志曰勇會編

勝敵克亂曰壯蘇

共圍克服曰壯蘇

甲兵亟作曰壯一作兵甲

武而不遂曰壯蘇

死於原野曰壯蘇以上六條史記通考皆作壯

好力致勇曰果蘇

危身奉上曰忠周險不過難

諸法集卷二

六

盛衰純固曰忠蘇

臨患不忘國曰忠蘇

推賢盡誠曰忠蘇誠作忠

安君不念已危曰忠美華韓泥益讓

慮國忘家曰忠唐以謫韓泥宋以謫趙普韓琦

康方公正曰忠蘇

殺身報國曰忠周初以謫會通考

慈惠愛親曰孝周周受族親

協時肇享曰孝周協合肇始史記享作厚

秉德不回曰孝周顯于德而不違實循

五宗安之曰孝

周五世之宗

大應行節曰孝

周言成其節

博施備物曰孝

夫也

能養能恭曰孝

蘇

尊仁安義曰孝

英華

繼志成事曰孝

蘇

幹蠱用養曰孝

蘇

睦於兄弟曰友

蘇

守令共時曰信

蘇今作命

出言可復曰信

蘇

謹法集卷之二

七

承義順則曰禮

蘇

恭儉莊敬曰禮

蘇

制事合宜曰義

蘇

見義能終曰義

蘇

先君後已曰義

蘇

取而不貪曰義

蘇

除去天地之害曰義

蘇

才敏審諦曰理

蘇

心能制義曰度

周制事得宜

照臨四方曰明

周人明照之

辭訴不行曰明

周通知之故不行辭訴作盟

思慮果遠曰明

明自任多近於專通考云不惑于疑不惑于近

任賢致遠曰明

蘇

招集衆異曰明

蘇

獨見先識曰明

蘇

能揚於陋曰明

蘇

察也見情曰明

蘇

法度大明曰章

蘇

敬儀高明曰章

蘇

出言有文曰章

蘇

謹法集卷之二

八

溫克令儀曰章

後漢書注

能紹前業曰光

後漢書注

昭德有勞曰昭

周能勞德

聖聞周達曰昭

周聖通令

容儀恭美曰昭

周有儀可舉行恭可美

威儀泰明曰昭

左魯昭公疏

明德有功曰昭

唐書功一作勞

聖問達道曰昭

蘇

聲聞宣遠曰昭

獨斷

英有其文無其義

叔聖也

周
厥有其文無其義

行見中外曰顯

周
由義而濟曰景周則義而成功考云以義成事史記正義山作歸

法義而濟曰景

周
者意大處曰景周者強也處一作圖

布義行剛曰景

周
布德行剛曰景周以剛行義通考云守義不屈

致志大剛曰景

周
景武也

謹法集卷二

恒有其文無其義

聰明獻哲曰獻

周
知賢有聖曰獻周有通知之聰通考云事理作

博聞多能曰獻

周
博聞多能曰獻周又見憲字

獨愚內德曰獻

智賢自操曰獻

厥可替否曰獻

宋
文賢有成曰獻宋以諱辭功美華苗晉初諱獻賢作資

博聞多能曰憲

周
博聞多能曰憲周雖多能不至於大通通考云

故
而說下又曰說處又說字之誤

賞善罰姦曰憲

憲
文武表式曰憲周行德碑

行善可紀曰憲

剛德克就曰肅

周
執心決斷曰肅周言嚴果

正已攝下曰肅

勝敵志強曰莊

敵圍克服曰莊

屢征殺伐曰莊

甲兵亟作曰莊

武而不遂曰莊

死於原野曰莊

嚴敬臨民曰莊

威而不猛曰莊

履正志和曰莊

好勇致力曰莊

敬事供上曰恭

執事堅固曰恭

愛民長弟曰恭

既過能改曰恭

九

謹法集卷二

十

執禮御賓曰恭

周典待賓也

莊親之關曰恭

明敬有德讓有功

尊賢敬讓曰恭

周不專已善推於人

尊賢讓善曰恭

周尊事賢人德貴義士

卑以自牧曰恭

蘇失華李振識議作不懈于位

不懈爲德曰恭

蘇失華李振識議作不懈于位

治典不易曰恭

蘇失華李振識議作不懈于位

青難於君曰恭

蘇失華李振識議作不懈于位

正德美容曰恭

蘇失華李振識議作不懈于位

敬順事上曰恭

左疏共叔段願作長

淵源流通曰恭

會通

謹事奉上曰恭

宋趙昂以誦流倫

平事以信曰恭

英華李振識議

接下不驕曰恭

趙昂以誦流倫

能遠恥辱曰恭

趙昂以誦流倫

賢而不伐曰恭

宋以誦王食

夙夜警戒曰敬

周敬身急戒通考云心存敬惕

夙夜兢事曰敬

唐以誦馬暢

合善與法曰敬

周非敬何以善之

善合法典曰敬

通考不取禮法

夙興夜寐曰敬

通考一作恭

夙興恭事曰敬

通考一作恭

康方勁正曰敬

通考一作恭

康方益平曰敬

通考一作恭

死不忘君曰敬

通考一作恭

敬共官次曰敬

通考一作恭

威儀端儼曰敬

通考一作恭

溫恭朝夕曰敬

通考一作恭

執德不貳曰敬

通考一作恭

行見中外曰敬

通考一作恭

表裏如一曰敬

通考一作恭

名實不爽曰敬

通考一作恭

忠正無邪曰敬

通考一作恭

言行相應曰敬

通考一作恭

摩敬行成曰敬

通考一作恭

能記國善曰敬

通考一作恭

溫仁忠厚曰敬

通考一作恭

善行不怠曰敬

通考一作恭

思慮不爽曰厚

則不差所思而得過考云不差所思其功必多

一德不懈曰簡

則一不妄也

平易不訾曰簡

則不訾毀譽一作暇一作之簡善作平易不難疑與上一條同

正直無邪曰簡

蘇

治典不殺曰簡

蘇

居敬行簡曰簡

蘇以證徐冠

好廉自克曰節

周自勝其情欲過考云不修情欲

好廉克己曰節

則節節傳

謹行制度曰節

行一作身

能周所守曰節

宋以謹勇庭堅

誼法纂卷二

十三

寬樂令終曰靖

則杜寬樂義以善自終通考云寬廣和樂以善自終

恭已鮮言曰靖

則恭已正身少言而中通考云正容寡言

柔德安眾曰靖

則成柔德安通考云兵以安民獨斷安作好

柔德安民曰靖

左

仕不躁進曰靖

元虞集議陳文靖語

柔德教眾曰靖

北魏議以慈惠懷

柔直考終曰靖

成化中御史謝文祥引以戒陳文

慎以處位曰靖

蘇

避遠不義曰清

蘇

執一不遷曰介

蘇

勤其世業曰修

蘇

好學近智曰修

蘇

不污不義曰潔

蘇

有功安人曰嘉

漢書注恭恩謂諸

小心畏忌曰倍

則思所當忌

小心恭順曰倍

左

慈惠愛親曰倍

會編

剛克爲倍

剛

無過爲倍

通考

贊淵受諫曰釐

周漢故能父贊與儒同漢書伯多作釐

誼法纂卷二

十四

有爵而還曰釐

則知難而退則一作伐

柔克有光曰和

左

柔遠能邇曰和

蘇

號令民悅曰和

蘇

不剛不柔曰和

後漢書注

推賢讓能曰和

英華

安人緝眾曰和

英華

和會也

周

物至能應曰通

蘇

事起而辨曰通

蘇

質直好義曰達

就中道理曰達

慈和徧服曰順

慈仁和民曰順

和比於理曰順

柔賢慈惠曰順

愛民好與曰惠

施勤無私曰惠

柔質受諫曰惠

愛民好與曰惠

施勤無私曰惠

柔質受諫曰惠

愛民好與曰惠

施勤無私曰惠

柔質受諫曰惠

愛民好與曰惠

施勤無私曰惠

柔質受諫曰惠

愛民好與曰惠

溫良好樂曰良

蘇

蘇

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

小心敬事曰良

好和不爭曰安

兆民寧賴曰安

寬容和平曰安

貌肅辭定曰安

寧安也

布德執義曰穆

中情見貌曰穆

溫柔賢善曰懿

體和居中曰懿

桑克有光曰懿

桑克爲懿

道德純一曰思

大省兆民曰思

外內思索曰思

追悔前過曰思

謀慮不愆曰思

念終如始曰思

聞士兼國曰思

強學好問曰裕

蘇

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

周

誼法纂卷二

十五

誼法纂卷二

十六

能修其官曰勤又見崇字

勤勞也周

應事有功曰敏

敏疾也速也周

辟地有德曰襄周不之以義左魯襄公期師俱作時一作開

甲冑有勞曰襄周襄征伐通考云有功征伐

因事有功曰襄左氏疏五代史銀稱傳

辟地為襄周

以德受官曰懋

以功受賞曰懋

謹法集卷二

能修其官曰崇又見勤字

淵源流通曰康周性無忌通考云佑無所忌一作通流又見恭字

溫柔好樂曰康周好豐年對民事一作溫良

安樂撫民曰康周無四方之虞獨所撫作治

合民安樂曰康周富而教之

溫良好德曰康

康虛也周

寵祿光大曰榮

不顯尸國曰隱周以闡主國

見美堅長曰隱周美遇其令通考云不言美自著堅且大也

隱拂不成曰隱周不以隱拂改其位

逆拂不成曰隱周通考云有刺不得盡施

不尸其位曰隱左魯隱公疏

懷情不盡曰隱

隱哀也周

隱安也

不勤成名曰靈周任本性不見賢思齊

走而志成曰靈周志事不訟命通考云能成其志成一作誠

走見神能曰靈周有見不為厲

亂而不損曰靈周不能以亂損治

謹法集卷二

好祭鬼怪曰靈周謂鬼神不致遠通考云積于祀怪一作神

極知鬼神曰靈周其智能應微通考云知通幽微神一作事

德之精明曰靈周真子

肆行勞祀曰悼周放心勞于祀言不周年不厭志一作中年

年中早夭曰悼周德處言附地

恐懼從處曰悼

中身早折曰悼周斷

未中早夭曰悼

恐懼從處曰悼通考云處艱難之時常懷恐懼

慈仁短折曰懷周短未六十折未三十懷書注作慈仁暫行

十八

失位而死曰懷

懷思也

參派短折曰哀

哀 周禮恭贊仁功未幾而既仁作人

幼少在位曰冲

冲 漢書注司馬彪云冲幼早天

在國遭憂曰慙

慙 周禮無政事長左慙作閭古字通

禍亂作曰慙

慙 周禮無政事長左慙作閭古字通

在國逢難曰慙

慙 周禮無政事長左慙作閭古字通

使民悲傷曰慙

慙 周禮無政事長左慙作閭古字通

在國逢難曰慙

慙 周禮無政事長左慙作閭古字通

使民悲傷曰慙

慙 周禮無政事長左慙作閭古字通

在國逢難曰慙

慙 周禮無政事長左慙作閭古字通

使民悲傷曰慙

慙 周禮無政事長左慙作閭古字通

在國逢難曰慙

慙 周禮無政事長左慙作閭古字通

謚法纂卷二

十九

短折不成曰殤

殤 周禮有死而天殤一作傷

未家短折曰傷

傷 周禮有死而天殤一作傷

未家短折曰傷

傷 周禮有死而天殤一作傷

未家短折曰傷

傷 周禮有死而天殤一作傷

未家短折曰傷

傷 周禮有死而天殤一作傷

未家短折曰傷

傷 周禮有死而天殤一作傷

未家短折曰傷

謚法纂卷三

謚法下

神皇帝王公侯君聖賢玄

太高世堯舜湯商周桀紂

魏戴丁祁胡夷長遠堅耆

尊考肇德欽翼齊容慧知

慮密類譽克伐匡典綏享

錫佑秉就布比圉使紹頌

聲白原莫平愛愿素易夸

虛或繆戾刺縱抗躁肆爽

謚法纂卷三

二

荒楊幽厲醜攜糠捍闔壘

專替赧

以上不常用字九十三

民無能名曰神

神 周禮不名一善通考云善不可名

壹民無為曰神

神 周禮不名一善通考云善不可名

物妙無方曰神

神 周禮不名一善通考云善不可名

安仁立政曰神

神 周禮不名一善通考云善不可名

靖民則法曰皇

皇 周禮不名一善通考云善不可名

立志及果曰公

則志無私也

執應八方曰侯

則應行八方應之

賞慶刑威曰君

則能行四者

從之成羣曰君

則民從之

平正不阿曰君

通考

揚善賦簡曰聖

則所稱得人而善傳賢而賦簡簡通考云衆善稱揚所賦得簡

敬賢厚禮曰聖

則厚十禮

敬祀享禮曰聖

通考

行義合道曰賢

則誠一作威

明德有誠曰賢

則誠一作威

誼法纂卷三

二

玄

太

高

世例有其文無其義

真善傳聖曰堯

獨斷

仁聖盛明曰舜

獨斷

除殘去虐曰湯

則一作除虐去殘

昭功寧民曰商

則明有功者通考云有安民之功

周至也

殘人多聖曰桀

獨斷史記注作賊人多殺

殘義損善曰紂

獨斷

克威捷行曰魏

則有威而捷行

克威默禮曰魏

則魏威不逆禮通考云威而默理惠一作治

愛民好治曰戴

則好民治

典禮不愆曰戴

則無過左不作無愆一作依

述義不克曰丁

則不能成義命繼克作弟顏會丁作司

治典不殺曰祁

則秉常不棄左疏作經典不易

治典不敷曰祁

舊斷云一日震

彌年壽考曰胡

則久也

保民耆艾曰胡

則六十曰耆七十曰艾通考云能考也獨斷曰胡明言耆艾胡之說

誼法纂卷三

三

胡大也

則

克殺秉政曰夷

則秉政不任賢通考云傷民不任賢殺一作教政一作江夷伯康作安人一作安民

安心好靜曰夷

夷伯康作安人一作安民

教誨不倦曰長

則以道教之

疏遠繼位曰遠

史記作紹見後

彰義捨過曰堅

則明以義遠前通考云彰人善掩人過堅固人也

堅長也

則

齊彊也

則

尊修也

則

考成也

則

肇始也周

執義揚善曰德

周傳人之善通考字已義揚人善屬附後漢書注與作悛

綏柔士民曰德

周安民以綏安士以事

諫爭不威曰德

周不以威拒諫

綏士柔民曰德

通考

諫慮不威曰德

通考

忠和純淑曰德

漢書注

威儀悉備曰欽

周威則可畏儀則可象

剛克爲伐曰異

周伐功也

思慮深遠曰異

周小心異異

愛民好治曰異

按史記作異疑異即黨字之訛

執心克莊曰齊

周能自嚴

資輔就共曰齊

周資輔佐而共成

輕輜恭就曰齊

齊

寬裕溫柔曰容

容

柔質愛諫曰急

周以虛受人通考作供柔按古慈與惠通愛當作受

官人應賢曰知

周能官人通考云以賢求賢實一作寔

傳聞多能曰慮

見慮字下注

追補前過曰審

按史記作剛蘇作定

施勤無私曰類

周無私唯義所有一作應通考作勤政無私

狀古述今曰譽

周立言之稱述一作述

愛民在刑曰克

周通之以政齊之以法通考云愛民而齊之以法在一作任克一作尅

剛克爲伐

貞心大度曰匡

貞心大度曰匡

周心正而用察少

典常也

周

綏安也

周

享祀也

周

錫與也

周

怙恃也

周

乘順也

周

說會也

周

布施也

周

擇善而從曰比

周比方善而從之通考云親比于善

威德剛武曰國

周無亂患通考云能禦禍亂

治民克晝曰使

周克晝無思惠通考云嚴督無思

玩適繼位曰終

周非弟過得之通考云非大得之一作通

甄心動懼曰頃

周甄精

敏以敬慎曰頃

周疾於所敬慎

不生其國曰聲

周生於外家

外內貞復曰白

周正而復始終一通考云內外皆正終而復始

述法纂卷三

四

述法纂卷三

五

思慮不夷曰原

特史記曰原

德正應和曰莫

司正其德應其和通考云德音清中

治而無膏曰平

周無災罪也

執事有制曰平

周不任意通考云保制以施

布綱治紀曰平

周施之政事通考云

惠無內德曰平

法度皆理綱一作剛

膏於賜與曰愛

周言貪性

弱無立志曰愿

蘇

達禮蔽樂曰素

蘇

達禮不達樂曰素

蘇

諡法集卷三

木

好更改舊曰易

周變故改常蘇改作故

華言無實曰夸

周假誕

京德薄禮曰虛

蘇

華言無實曰虛

蘇

滿志多窮曰惑

周自足者必不惑通考

名與實爽曰謬

周言名實而實偏左作

不悔前過曰戾

周知而不改通考云華戾反常

知過而不改曰戾

左

復恨遂過曰刺

周去諱曰復反是曰刺通考云

不思忘愛曰刺

周忘其愛已者忘一作妄

暴戾無親曰刺

禮書注

敗亂百度曰縱

蘇

怠德敗禮曰縱

蘇

逆天虐民曰抗

周背尊大而逆之

好變動民曰躁

周數移徙通考云不能安靜

肆放也

周

夷傷也

周

凶年無穀曰荒

周不務耕稼

外內從亂曰荒

周家不治官不治通考云

諡法集卷三

七

奸樂怠政曰荒

周達于聲樂怠于政事漢

昏亂紀度曰荒

晉泰秀以謫賈充

奸內遠禮曰煬

周周達于家不來禮通考

去禮遠衆曰煬

周不率禮不親民衆作正

好內怠政曰煬

會編錄

逆天虐民曰煬

按史記曰抗蘇逆作達

遷遏不通曰幽

周弱損不交通考云幽也

遷振鋪位曰幽

周鋪位卽位而卒通考鋪作闕

動祭亂常曰幽

周易神之喪史作動靜通考作動察

殺戮無辜曰厲

周左氏說作戮殺不辜

暴慢無親曰厲

左股厲錫爲厲慢作虐

復恨遂過曰厲

唐于頔謚

怙威肆行曰醜

周肆意行威秦秀元端謀威作亂

怠政外交曰厲

齊厲

夷國心極曰報

通鑑

凶年無穀曰饑

會稽云饑也

思慮深遠曰捍

會稽

闇古諺出不蔽闇

文帝以諺解期微

貪而敗官曰墨

晉范甯以諺錫惟演

好功自是曰專

唐張星以諺來慶禮

諺法集

卷三

八一

盲行相違曰吝

果以諺肅

按周公諺法春秋諺法廣諺及沈約賀琛危蒙鄭

樵諸書所載諺尚不止此然多有文無義且近世

所不用故不備錄

諺法集卷四

尊諺

帝后

德祖玄皇帝

高皇帝四世祖

玄皇后

懿祖恒皇帝

高皇帝三世祖

恒皇后

熙祖裕皇帝

高皇帝祖

裕皇后

仁祖淳皇帝

高皇帝父葬

英陵後改

諺法集卷四

淳皇后

太祖高皇帝

洪武葬孝陵

永樂元年六月十一日上

尊諺曰

聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝

廟號

太祖嘉靖十七年十一月初一日加上

尊諺曰

開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功

皇帝

孝慈高皇后

永樂元年上

尊諡曰

孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后

一月初一日加上

尊諡曰

孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后

成祖文皇帝

永樂葬 長陵

永樂二十二年九月初十日上

尊諡曰

謚法集 卷四

二

體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝文皇帝

廟號

太宗 嘉靖十七年九月十一日加

尊諡曰

敬天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝

廟號

成祖

仁孝文皇后

永樂二十二年九月初十日上

尊諡曰

仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后

仁宗昭皇帝

洪熙葬 獻陵

洪熙元年七月初一日上

尊諡曰

敬天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝

廟號

仁宗

誠孝昭皇后

洪熙元年 宣宗即位七月初八日上

尊諡曰

謚法集 卷四

三

皇太后宣德十年 英宗即位二月初九日加上

尊諡曰

太皇太后正統七年十一月初四日上

尊諡曰

誠孝恭肅明德弘仁順天啟聖昭皇后

宣宗章皇帝

宣德葬 景陵

宣德十年正月二十五日上

尊諡曰

憲天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝

廟號

宣宗

恭讓章皇后 宣德三年四月疾薨于上表請開安別宮葬金山不得廟

正統八年諡靜慈仙師天順七年閏七月十七日

加上

尊諡曰

恭讓誠順康穆靜慈章皇后

孝恭章皇后 英宗生母附廟

宣德十年 英宗卽位上

尊號曰

皇太后正統十四年 景皇帝卽位十二月初四日加

諡法集卷四

四

上

尊號曰

上聖皇太后天順二年正月十二日加上

尊號曰

聖烈慈壽皇太后六年十月初七日上

尊諡曰

孝恭慈憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后

英宗廢皇帝 正統天順葬 裕陵

天順八年二月十二日上

尊諡曰

法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝

廟號

英宗

孝莊睿皇后

天順八年 憲宗卽位三月初一日上

尊號曰

憲慈皇太后成化四年七月十九日上

尊諡曰

孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖康皇后

孝廟皇后 憲宗生母

諡法集卷四

五

天順八年 憲宗卽位二月初一日上

尊號曰

皇太后成化二十三年四月十七日加上

尊號曰

聖慈仁壽皇太后是年九月 孝宗卽位十月初九日

上

尊號曰

聖慈仁壽太皇太后弘治十七年四月初六日上

尊諡曰

孝肅貞順康慈光烈輔天成聖皇后

景皇帝

景泰

成化十一年 二十四日上

尊諡曰

恭仁康定景皇帝

景皇后

正德二年十一月上

尊諡曰

貞惠安和景皇后

憲宗純皇帝

成化葬 茂陵

成化二十三年九月十九日上

謚法集卷四

六一

尊諡曰

繼天授道誠明仁敬學文肅武宏德聖孝純皇帝

廟號

憲宗

孝貞純皇后

成化二十三年 孝宗卽位十月初九日上

尊號曰

皇太后弘治十八年 武宗卽位八月初二日加

尊

太皇太后正德五年加上

尊號曰

慈聖康壽太皇太后十三年三月初三日上

尊諡曰

孝貞莊懿恭靖仁慈欽天輔聖純皇后

孝穆皇后

孝宗生母

成化十一年七月二十一日謚曰

孝恪莊僖淑妃二十三年 孝宗卽位十一月二十

六日加上

尊諡曰

孝穆慈憲恭恪莊僖崇天承聖皇后

尊諡曰

孝惠皇后

睿宗生母

嘉靖元年三月十一日上

尊號曰

壽安皇太后二年正月二十日上

尊諡曰

孝惠康肅溫仁慈順協天祐聖皇后

孝宗敬皇帝

弘治葬 泰陵

弘治十八年六月初一日上

尊諡曰

建天明道誠純中正聖文神武至仁大德敬皇帝

廟號

孝宗

孝康敬皇后

弘治十八年 武宗卽位八月初二日上

尊號曰

皇太后正德五年十二月十二日加上

尊號曰

慈壽皇太后嘉靖元年三月初十日加上

尊號曰

昭聖慈壽皇太后三年四月十五日加上

諡法纂卷四

尊號曰

昭聖康惠慈壽皇太后十五年閏十二月初三日加上

尊號曰

昭聖恭安康惠慈壽皇太后二十年八月十九日上

尊號曰

孝康靖肅莊慈愍懿靖天贊聖敬皇后

肅宗獻皇帝

肅皇帝父葬 顯陵

尊諡曰

嘉靖元年二月二十一日上

恭穆獻皇帝七年六月初十日加上

尊諡曰

恭穆肅仁寬穆純聖獻皇帝十七年九月十一日加上

尊諡曰

知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝

廟號

肅宗

慈孝獻皇后

肅皇帝母

尊號曰

諡法纂卷四

興國太后三年四月十六日加上

尊號曰

章聖皇太后七年七月十二日加上

尊號曰

章聖慈仁皇太后十五年閏十二月初七日加上

尊號曰

章聖慈仁康靜貞壽皇太后十七年十二月二十七日

上

尊諡曰

慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后

武宗毅皇帝

正德葬 康陵

正德十六年五月初八日上

尊諡曰

承天達道英肅睿哲昭德顯功宏文思孝毅皇帝

廟號

武宗

孝靜毅皇后

嘉靖元年正月初十日上

尊號曰

莊肅皇后十四年三月初九日上

諡法集卷四

十一

尊諡曰

孝靜莊惠安肅溫誠順天偕聖毅皇后

世宗肅皇帝

嘉靖葬 永陵

隆慶元年正月二十日上

尊諡曰

欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝肅皇帝

廟號

世宗

孝潔肅皇后

嘉靖七年十二月初三日諡曰

悼靈皇后十五年九月二十九日改諡曰

孝潔皇后隆慶元年正月二十九日加上

尊諡曰

孝潔恭慈慈睿安莊相天翊聖肅皇后

孝烈皇后

嘉靖二十六年 月 日諡

孝烈皇后隆慶元年正月二十九日加上

尊諡曰

孝烈端慎敏惠恭恭誠砥天衛聖皇后

孝恪皇后 莊皇帝生母

諡法集卷四

十一

隆慶元年正月初八日加上

尊諡曰

孝恪淵純慈懿恭順贊天開聖皇后

穆宗莊皇帝

隆慶葬 昭陵

隆慶六年六月二十七日加上

尊諡曰

契天隆道淵懿寬仁顯文光武純德弘孝莊皇帝

廟號

穆宗

孝懿莊皇后

隆慶元年正月二十九日謚曰

孝慈皇后六年七月初二日加上

尊號曰

孝慈貞惠順哲恭仁儂天襄聖莊皇后

孝安皇后

隆慶六年七月二十六日上

尊號曰

仁聖皇太后萬曆六年三月初六日加上

尊號曰

仁聖慈安皇太后十年九月十日加上

諡法纂卷四

尊號曰

仁聖慈安康靜皇太后二十四年八月八日上

尊號曰

孝安貞慈恭純溫惠佐天弘聖皇后

慈聖皇太后

隆慶六年七月二十七日上

尊號曰

慈聖皇太后萬曆六年三月初七日加上

尊號曰

慈聖宣文皇太后十年九月十一日加上

尊號曰

慈聖宣文明肅皇太后二十九年十月二十九日加上

尊號曰

慈聖宣文明肅貞壽端嚴恭慕皇太后

日加上

尊號曰

慈聖宣文明肅貞壽端嚴恭慕皇太后

諡法纂卷四

尊號曰

尊號曰

尊號曰

尊號曰

尊號曰

尊號曰

尊號曰

尊號曰

尊號曰

尊號曰

附錄

孝康皇帝

建文君父

初謚

懿文皇太子洪武三十一年建文君即位加上

尊謚曰

興宗孝康皇帝

孝康皇后

建文君母

初謚懿敬妃洪武三十一年加上

尊謚曰

孝康皇后

謹法纂

卷四

十四

皇妃六字謚

恭肅端順榮靖

寧廟皇貴妃萬氏 嘉靖

端和恭順溫信

世廟皇貴妃王氏 嘉靖

榮安惠順端信

世廟皇貴妃關氏 嘉靖

莊順安榮貞靜

世廟皇貴妃沈氏 萬曆

恭順榮莊端靜

謹法纂 卷四

十五

追封皇貴妃李氏 萬曆

皇妃四字謚

恭和榮順

文廟賢妃王氏

永樂

恭順榮穆

文廟麗妃陳氏

永樂

恭莊端惠

英廟德妃魏氏

成化

恭和安靖

英廟順妃樊氏

成化

恭恪莊偉

諱法集 卷四

十六

憲廟淑妃紀氏

成化

恭淑安僖

世廟追封榮妃楊氏

端靜恭惠

世廟淑妃楊氏

永樂

端靜安和

英廟惠妃王氏

成化

莊靜安榮

高廟惠妃崔氏

永樂

英廟淑妃高氏

正德

莊僖端肅

英廟安妃楊氏

成化

昭肅靖惠

文廟賢妃王氏

永樂

昭惠恭懿

文廟順妃王氏

永樂

昭肅靖端

英廟賢妃王氏

成化

忠敬昭順

文廟賢妃徐氏

永樂

諱法集 卷四

十七

惠穆昭敬

文廟順妃錢氏

永樂

康靖莊和

文廟惠妃崔氏

永樂

康惠莊肅

文廟麗妃韓氏

永樂

康穆懿恭

文廟惠妃吳氏

永樂

貞順懿恭

英廟敬妃劉氏

天順

靖莊安穆

英廟宸妃萬氏

成化

安和榮靖

英廟麗妃劉氏

正德

謹法纂卷四

十八

皇妃二字謚

忠敬

文廟昭顯賢妃喻氏

永樂

昭順

文廟賢妃喻氏

永樂初謚

憲廟晨妃章氏

弘治

穆廟英妃氏

萬曆

昭康

文廟貴妃王氏

永樂

昭懿

謹法纂卷四

十九

文廟貴妃張氏

昭靜

英廟恭妃劉氏

弘治

昭靖

世廟徽妃王氏

萬曆

穆廟敬妃氏

萬曆

昭榮

穆廟恭妃氏

萬曆

純靖

宣廟賢妃趙氏

宣德

恭愍	文廟惠妃趙氏	景泰
憲廟敬妃王氏	正德	
恭安	英廟和妃宮氏	成化
恭惠	憲廟和妃梁氏	嘉靖
穆廟莊妃劉氏	萬曆	
恭獻	文廟賢妃權氏	永樂
謹法集 卷四		
恭肅	仁廟貴妃郭氏	洪熙
恭順	宣廟充妃李氏	宣德末
恭定	宣廟麗妃袁氏	宣德末
恭靖	仁廟充妃黃氏	洪熙
景皇帝賢妃李氏	景泰	
英廟莊妃趙氏	正德	

恭靜	穆廟和妃趙氏	萬曆
恭僖	仁廟順妃譚氏	洪熙
英廟成妃張氏	弘治	
世廟麗妃王氏	嘉靖	
恭榮	文廟美人王氏	永樂
莊愍	憲廟德妃張氏	弘治
謹法集 卷四		
莊靖	憲廟順妃王氏	弘治
今上德妃許氏	萬曆	
莊惠	文廟美人王氏	永樂
莊靜	宣廟淑妃焦氏	
莊僖	穆廟榮妃氏	萬曆
莊順		

宣廟敬妃曹氏	宣德	
貞靜	仁廟追封順妃張氏	永樂末
	仁廟敬妃張氏	景泰
貞靖	宣廟恭妃諸氏	宣德末
貞惠	仁廟淑妃王氏	洪熙
	宣廟順妃徐氏	宣德末
貞順		
諸法纂卷四		
宣廟惠妃吳氏	宣德	
成穆	高廟貴妃孫氏	洪武
康懿	文廟順妃李氏	永樂末
康順	憲廟端妃潘氏	嘉靖
溫靜	睿廟淑妃王氏	嘉靖
今上順妃常氏	萬曆	

傳恪		弘治
	英廟元妃余氏	弘治
安順	文廟惠妃龍氏	永樂末
惠安	仁廟麗妃王氏	洪熙
惠揚	文廟順妃郭氏	永樂
惠和	英廟麗妃陳氏	弘治
諸法纂卷四		
景惠	文廟美人盧氏	永樂
榮靖	英廟貞妃王氏	弘治
榮惠	憲廟恭妃楊氏	嘉靖
榮安	世廟貞妃馬氏	嘉靖
榮忠	宣廟賢妃吳氏	天順

榮淑	世廟康妃杜氏	嘉靖
榮昭	世廟德妃張氏	隆慶
榮悼	穆廟安妃氏	萬曆
懷榮	世廟追封賢妃鄭氏	嘉靖
肅僖	宣廟成妃何氏	正統
靜僖	憲廟榮妃唐氏	嘉靖
靖順	憲廟惠妃郭氏	弘治
和忠	憲廟靜妃岳氏	嘉靖
端靖	宣廟貴妃何氏	宣德
端和	英廟慈妃黃氏	弘治

沈法集卷四

二十四

東宮監	愍文	皇太子標	洪武
	懷獻	皇太子見濟	景泰
	悼恭	皇太子祐極	成化
	哀冲	皇太子載基	嘉靖
	莊敬		
諱法纂	金卷四		二五八
皇太子載慶	嘉靖		
憲懷			
皇太子翊鉞	隆慶		

沈法集卷四

二十六

謹法纂卷八

臣謹上

文武大臣

文成 文正 文忠 文貞 文瑞 文清

文定 文潔 文節 文介 文毅 文簡

文肅 文靖 文恭 文恪 文莊 文安

文穆 文憲 文襄 文康 文義 文敏

文達 文裕 文和 文通 文懿 文信

文修 文昭 文思 文懿 文隱 文榮

武寧 武順 武靖 武毅 武烈 武義

謹法纂卷八

武信 武莊 武肅 武勇 武壯 武襄

武惠 武敏 武桓 武信 武懿

忠文 忠武 忠烈 忠節 忠介 忠定

忠毅 忠靖 忠敬 忠宣 忠肅 忠安

忠簡 忠恪 忠勇 忠襄 忠穆 忠剛

忠莊 忠敏 忠順 忠憲 忠懿 忠威

忠顯 忠信 忠懿

孝勇

端毅 端簡 端肅 端恪 端敏 端懿

貞肅 貞襄

清簡 清惠 清懿

節懿

介肅

毅勇 毅敏 毅懿

肅敏 肅懿

恭毅 恭定 恭介 恭肅 恭簡 恭靖

恭賢 恭順 恭憲 恭襄 恭祿 恭惠

恭敏 恭信 恭和 恭懿 恭懿

定肅 定襄

謹法纂卷八

二

文成

劉基 誠憲伯贈太師 修治班駘 浙江青田人

王守仁 新建伯贈侯 對學好問 浙江餘姚人

文正

李東陽 大學士贈太師 勤學好問 湖南茶陵人

謝遷 大學士贈太傅 內外實原 浙江餘姚人

文忠

曹鼐 史部侍郎直閣加贈太 勤學好問 北直隸寧晉人

張學教 大學士贈太師 克身奉上 浙江永嘉人

楊廷和 大學士贈太保 四川新都人

謹法集卷八

張居正 太師大學士贈上 並同 湖廣江陵人

文貞

楊士奇 大學士贈太師 江西臨川人

徐階 大學士贈太師 道德博聞 南直隸華亭人

文端

王直 史部尚書贈太 敏而好學 江西泰和人

周經 禮部尚書贈太 同 山陰陽曲人

吳一鵬 南史部尚書贈 對學好問 南直隸長洲人

高儀 太師太保嘉靖 守禮執義 浙江錢塘人

吳山 禮部尚書贈太 江西高安人

陳以勤 大學士贈太傅 四川南充人

王家屏 大學士贈少保 並同 山西山陰人

文清

薛瑄 禮部侍郎直閣 敏而好學 山西河津人

文敏

胡居仁 忠信接禮 江西餘干人

謹法集卷八

文定

楊溥 大學士贈太師 勤學好問 湖廣石首人

吳寬 禮部尚書贈太 純行不奏 南直隸長洲人

王瓚 南禮部侍郎贈 浙江永嘉人

張邦奇 南兵部尚書贈 浙江鄞縣人

陳敬宗 南祭酒贈禮部 浙江嘉善人

蔣冕 大學士贈少師 廣西全州人

王道 史部侍郎贈禮 山東武城人

何瑋 右部尚書贈工 河南懷慶衛人

李春芳 大學士贈太師 並同 南直隸興化人

四

陸樹聲

禮部尚書

敏而好學

商直隸華亭人

于慎行

大學士

純行不與

山東東阿人

申時行

大學士

純行不與

南直隸吳縣人

文傑

鄧以讚

吏部侍郎

勤學好問

江西新建人

文節

王祿

侍制

道德博聞

浙江義烏人

舒芬

侍制

謹身制度

江西進賢人

謚法集卷八

五

文介

劉儼

侍制

敏而好學

江西吉水人

石珣

大學士

敏而好學

北直隸藁城人

文毅

李時勉

景泰後改忠文

勤學好問

江西安福人

商輅

大學士

敏而好學

浙江淳安人

倪岳

吏部尚書

忠信接禮

應天府上元人

傅珪

禮部尚書

忠信接禮

文德公諱之子

羅倫

修撰

江西永豐人

黃孔昭

禮部尚書

忠信接禮

浙江黃巖人

張治

大學士

忠信接禮

湖廣茶陵人

張四維

大學士

忠信接禮

山西蒲州人

文簡

儀智

禮部侍郎

忠信接禮

山東高密人

謚法集卷八

六

馬京

禮部侍郎

敏而好學

陝西武功人

黃淮

大學士

忠信接禮

浙江永嘉人

劉春

禮部尚書

忠信接禮

四川巴縣人

李遵學

子太保

忠信接禮

河南上蔡人

毛紀

大學士

忠信接禮

山東掖縣人

張壁

大學士

忠信接禮

海虞石首人

毛澄

禮部尚書

忠信接禮

南直隸山人

馬汝驥

禮部侍郎

忠信接禮

陝西綏德人

孫承恩

禮部尚書

忠信接禮

南直隸華亭人

穆孔暉

禮部侍郎

忠信接禮

山東堂邑人

文肅

諸法集卷八

七

劉瑞	岳正	羅玘	劉忠	吳儼	謝鐸	何喬新	王俟	錢禮	徐善
南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎
正德	正德	正德	正德	正德	正德	正德	正德	正德	正德
好學	好學	好學	好學	好學	好學	好學	好學	好學	好學
四川內江人	順天府人	江西南城人	河南陳留人	南直隸宜興人	浙江太平人	江西廣昌人	江西吉安人	南直隸武進人	浙江天台人

郭朴	呂鵬	董玘	湛若水	何五春	呂柟	許讚
南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎
正德	正德	正德	正德	正德	正德	正德
好學	好學	好學	好學	好學	好學	好學
河南安陽人	廣西桂林人	浙江會稽人	廣東增城人	海虞郡人	陝西高陵人	河南靈寶人

文肅

諸法集卷八

八

陳獻章	孫應鱗	萬士和	程文德	羅洪先	劉鉉	文恭
南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎
正德	正德	正德	正德	正德	正德	正德
好學	好學	好學	好學	好學	好學	好學
廣東新會人	貴州清平人	南直隸宜興人	浙江永康人	江西吉水人	南直隸長洲人	南直隸常熟人

賈誼	劉健	徐溥	鍾麟	金幼孜	王汝玉	趙貞吉	王錫爵
南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎	南禮部侍郎
正德	正德	正德	正德	正德	正德	正德	正德
好學	好學	好學	好學	好學	好學	好學	好學
河南洛陽人	南直隸宜興人	浙江蕭山人	江西南城人	南直隸長洲人	南直隸長洲人	南直隸長洲人	南直隸長洲人

文格

吳訥

耿裕

宋訥

朱善

王鏊

楊廉

魯鐸

諸法集卷八

溫仁和

孫陞

丁士美

周子義

林燦

范謙

余繼登

楊道寅

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

大學士

嘉靖學士贈太

學士

嘉靖學士贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

吏部尚書贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

敏而好學

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

南直隸常璽

河南盧氏人

清惠公九子

北直隸涿州

江西豐城人

南直隸吳縣

江西豐城人

湖廣景陵人

四川奉節人

浙江餘姚人

忠烈公建子

南直隸清河

南直隸無錫

羅處剛縣人

文安公孫

江西豐城人

北直隸交河

福建晉江人

福建晉江人

福建晉江人

福建晉江人

文莊

葉盛

丘濬

謝一夔

王鴻儒

邵寶

羅欽順

歐陽德

汪俊

鄭守益

諸法集卷八

馬自強

蔡清

殷士儋

鄭守益

鄭守益

鄭守益

鄭守益

鄭守益

鄭守益

鄭守益

鄭守益

鄭守益

鄭守益

史部侍郎

大學士贈太

學士

工部尚書贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

南直隸都御史

吏部尚書贈太

學士

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

勤學好問

南直隸崑山

廣東瓊山人

江西新建人

河南南陽人

南直隸無錫

江西泰和人

江西泰和人

江西弋陽人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

江西安福人

林瀚 南兵部尚書贈 通同 福建馬縣人

劉龍 太子太保正憲 敏而好學 山西襄垣人

李傑 禮部尚書贈太 勤學好問 南直隸常熟人

呂本 大學士贈太傅 和好學 浙江餘杭人

大穆 大學士贈禮部尚 勤學好問 江西吉水人

胡廣 密加贈少師永樂 布德義 北直隸博野人

劉吉 大學士贈太師 同 江西新甯人

傅瀚 禮部尚書贈太 敏而好學 中宿見貌

許國 少傅大學士贈 敏而好學 南直隸歙縣人

文憲 大學士贈太師 勤學好問 江西安福人

彭時 成化 敏而好學 浙江浦江人

宋濂 學士永吉 敏而好學 浙江餘杭人

費宏 大學士贈太保 勤學好問 江西鉛山人

陳子陸 大學士贈太保 勤學好問 四川南充人

曹鼎 工部尚書 勤學好問 北直隸河間人

周忱 工部尚書 勤學好問 江西吉水人

楊一清 大學士贈太保 敏而好學 雲南安寧人

桂萼 大學士贈太傅 同 江西安仁人

方獻夫 大學士贈太保 勤學好問 廣東南海人

唐龍 吏部尚書贈少 勤學好問 浙江蘭谿人

席書 大學士贈太傅 敏而好學 四川遂寧人

高拱 萬曆 敏而好學 河南新鄭人

苗震 兵部尚書贈少 敏而好學 南直隸定遠人

萬安 大學士贈太師 勤學好問 四川眉州人

梁儲 大學士贈太師 勤學好問 廣東順德人

李時 大學士贈太傅 勤學好問 北直隸任丘人

顧鼎臣 大學士贈太傅 勤學好問 南直隸崑山人

謹法集卷八

十二

文康

文義

高毅

大學士贈太保
成化

勤學好問
辦事合宜

南直隸興化人

文敏

濟少詹事贈太子太保
成化

施而中理
應事有方

浙江餘杭人

楊榮

正統
大學士贈太師

勤學好問
辦事有方

福建建安人

姚夔

成化
吏部尚書贈少

勤學好問
辦事有方

浙江桐廬人

崔銑

成化
南禮部侍郎贈

勤學好問
辦事有方

河南安陽人

李廷相

成化
戶部尚書贈太

勤學好問
辦事有方

山東濮州人

徐縉

成化
吏部侍郎贈

勤學好問
辦事有方

南直隸吳縣人

謹法纂卷八

十三

霍韜

成化
禮部尚書贈太

勤學好問
辦事有方

廣東南海人

余有丁

成化
少傅大學士贈

勤學好問
辦事有方

浙江鄞縣人

文達

成化
大學士贈太師

勤學好問
辦事有方

河南鄆州人

李賢

成化
大學士贈太師

勤學好問
辦事有方

河南鄆州人

文裕

成化
禮部尚書贈太

勤學好問
辦事有方

北直隸南宮人

白錢

成化
禮部尚書贈太

勤學好問
辦事有方

北直隸南宮人

陸深

成化
詹事府少詹事贈

勤學好問
辦事有方

南直隸上海人

黃佐

成化
詹事府少詹事贈

勤學好問
辦事有方

廣東香山人

王希烈

成化
吏部侍郎贈

勤學好問
辦事有方

江西南昌人

文和

成化
大學士贈太保

勤學好問
辦事有方

山東壽光人

劉珥

成化
大學士贈太保

勤學好問
辦事有方

山東壽光人

尹直

成化
兵部尚書贈

勤學好問
辦事有方

江蘇崑山人

謹法纂卷八

十四

文通

成化
禮部尚書贈太

勤學好問
辦事有方

浙江仙居人

王一寧

成化
太僕寺卿贈太

勤學好問
辦事有方

浙江仙居人

李奎

成化
大理寺卿贈太

勤學好問
辦事有方

江西七閩人

錢濟

成化
南吏部尚書贈

勤學好問
辦事有方

江蘇鎮江人

費宋

成化
禮部尚書贈太

勤學好問
辦事有方

江西臨江人

殷士儋

成化
太學士贈太保

勤學好問
辦事有方

山東歷城人

文懿

成化
學士直閣贈

勤學好問
辦事有方

浙江秀水人

呂原

成化
學士直閣贈

勤學好問
辦事有方

浙江秀水人

楊守陳	吏部侍郎贈陸	同	浙江嘉善人
劉宣	南太史少保正德	勤學好問	江西安福人
儲璫	南太史少保正德	梁克有光	南直隸泰州人
章懋	南太史少保	勤學好問	浙江嘉善人
瞿鏞	南太史少保	勤學好問	山東諸城人
瞿景淳	禮部侍郎贈向	並同	南直隸常熟人
諸大綬	吏部侍郎贈禮	敏而好學	浙江山陰人
羅萬化	禮部尚書贈太	梁克有光	浙江會稽人
趙志舉	少保大學士贈	勤學好問	浙江蘭谿人
朱廣	少保大學士	溫淳賢亮	浙江山陰人

諸法集卷八

十五

文信				
張益	侍講學士直隸	勤學好問	南直隸吳縣	
倪謙	南太史少保	勤學好問	應天府上元	
董越	南太史少保	勤學好問	江西寧都人	
黎淳	南太史少保	勤學好問	湖廣華容人	
新貴	南太史少保	勤學好問	南直隸丹徒	
張昇	南太史少保	勤學好問	江西南城人	
黃珣	南太史少保	勤學好問	浙江餘姚人	

顧清	南太史少保	勤學好問	南直隸華亭人
陳陞	南太史少保	勤學好問	浙江餘姚人
陶大臨	南太史少保	勤學好問	浙江會稽人
林庭機	南太史少保	勤學好問	浙江嘉善人
林文俊	南太史少保	勤學好問	浙江嘉善人

諸法集卷八

十六

文昭	蕭維禎	南兵部尚書	敏而好學	江西廬陵人
	江瀾	南禮部尚書	敏而好學	浙江仁和人
	彭華	南尚書郎	敏而好學	江西安福人
文愍	夏言	南大學士	敏而好學	江西貴溪人

文隱		石珣 大學士贈少保 文公 北直隸薊城人
張治 大學士贈少保 文公 湖南茶陵人		
文榮		
袁煒 大學士贈少保 勳學好問 浙江嘉善人		
武寧		
徐達 魏國公追封中 山王 南直隸鳳陽人		
武順		
鄧愈 衛國公追封寧 河王 南直隸虹縣人		
徐文輝 永康侯 和比於理 南直隸合肥人		
武靖		
李文忠 曹國公追封岐 王 南直隸盱眙人		
陳懋 寧陽侯追封肅 王 南直隸嘉州人		
陳王謨 平江王贈少保 折衝禦侮 南直隸合肥人		

武毅		金朝興 宣德侯追封沂 國公 南直隸吳縣人
顧成 鎮遠侯贈夏國 公 南直隸江都人		
高成 都督追封營山 伯 遼東金州人		
薛綬 永順伯贈侯 天順 北直隸昌平人		
陶瑾 右都督追封大 同伯 直隸鳳陽人		
朱永 保寧公追封寧王 初諡襄毅 河南夏邑人		
武烈		
朱能 成國公追封東 平王 南直隸懷遠人		
武義		
康茂才 都督同知追封 新國公 南直隸水人		
武信		
楊璟 寧陽侯追封肅 國公 南直隸合肥人		
武莊		

<p>湖大海 元帥追封超國 折衝禦侮 南直隸虹縣人</p> <p>華高 國公 侯爵 追封果 威而不猛 南直隸金山人</p> <p>朱麒 嘉靖 撫寧侯 贈太師 並同 河南夏邑人</p>	<p>武肅</p> <p>潘毅 指揮 追封榮陽 折衝禦侮 南直隸臨淮人</p> <p>高顯 都督 追封汝陽 正已滿下 南直隸合肥人</p> <p>柳溥 天順 女選侯 並同 南直隸懷遠人</p>	<p>武勇</p> <p>蔣貴 定西侯 追封涇 折衝禦侮 南直隸江都人</p> <p>毛忠 侯爵 贈侯 臨難不懼 陝西涇州人</p>	<p>武壯</p> <p>耿再成 行首參政 追封涇 關土斥境 南直隸五河人</p> <p>梁震 左都督 贈太保 折衝禦侮 河南新野人</p>	<p>武襄</p>
--	--	---	---	------------------

<p>蔡僊 行首參政 追封 充定禍亂 南直隸定遠人</p> <p>朱崇 都督 同知 追封 甲冑有功 南直隸定遠人</p> <p>沐昂 都督 追封定遠 因事有功 南直隸鳳陽人</p> <p>楊洪 昌平侯 追封調 甲冑有功 湖廣大冶人</p> <p>徐亨 天順 典安侯 並同 河南夏邑人</p> <p>朱謙 撫寧侯 追封保 並同 南直隸合肥人</p> <p>陳圭 平江伯 加大保 並同 南直隸和州人</p> <p>李旻 豐城侯 折衝禦侮 甲冑有功 南直隸懷遠人</p> <p>劉文 都督 同知 折衝禦侮 甲冑有功 南直隸懷遠人</p> <p>王効 右都督 並同 南直隸懷遠人</p>	<p>武惠</p> <p>陸炳 左都督 追封忠 折衝禦侮 浙江平湖人</p>	<p>武敏</p> <p>和勇 左都督 追封靖 折衝禦侮 湖南人</p> <p>孫鑑 懷寧侯 追封涑 建寧有功 山西東勝州人</p> <p>安國 國公 同知 並同 陝西綏德人</p>	<p>詳法纂 卷八</p> <p>柳珣 交遠侯 贈太保 並同 南直隸懷遠人</p> <p>周尚文 左都督 贈太保 並同 陝西安衛人</p>	<p>詳法纂 卷八</p>
---	--	---	--	----------------------

武桓

趙德勝 行省參政追封 洪武 折衝勳侮 南直隸鳳陽

武信

王貴 都督同知追封 折衝勳侮 南直隸全椒

陳友 武平侯封 汚國 小心恭慎 南直隸滁州

周玉 右都督 南直隸滁州

沐琮 熱國公贈太師 南直隸定遠

吳繼爵 太保 萬曆 陝西涼州人

諡法集卷八

三十二

武愍

廖永安 樞密追封 楚國 趙敵無避 南直隸巢縣

朱勇 成國公追封 楚國 在國建難 南直隸懷遠人

忠文

王禕 待制贈學士初 勤學好問 浙江義烏人

李時勉 祭酒贈禮部侍郎初 同 江西安福人

忠武

常遇春 鄂國公追封 開 危身奉上 南直隸懷遠

劉榮 廣寧伯贈侯 折衝禦侮 南直隸宿遷

張玉 初鎮忠國洪熙改鎮 河南祥符人

薛祿 武侯追封 山東膠州人

郭登 定襄伯贈侯 並同 南直隸臨淮

忠烈

俞通海 平章追封 號國 殺身報國 南直隸巢縣

徐忠 永樂侯追封 蔡 有功安民 南直隸合肥

諡法集卷八

三十三

張輔 英國公追封 定 周 河南祥符人

孫燧 副都御史贈 忠 危身奉上 浙江餘姚人

李如松 左都督贈 少保 同 遼東鐵嶺人

忠節

吳雲 蜀都尚書出為 危身奉上 南直隸宜興

許達 副使加贈禮部 同 好廉自亮 河南固始人

楊最 太僕寺卿贈副 忠 危身奉上 四川射洪人

忠介

海瑞 南右都御史贈 虎身奉上 廣東瓊山人
楊爵 御史贈 光祿少 同 陝西富平人

忠定

朱復 德府長史贈 推賢盡誠 南直隸鳳陽人
義 吏部尚書贈 安民法古 四川巴縣人
寒 吏部尚書贈 同 四川巴縣人
韓文 戶部尚書贈 虎身奉上 山西洪洞人

忠毅

諱法憲

卷八

二十三

張德勝 樞密進封榮國 虎身奉上 南直隸合肥人
王簡 都督進封榮山 虎身奉上 南直隸壽州人
周長 都督進封榮陽 虎身奉上 南直隸天長人
張武 侯 永樂 侯 進封 榮陽 虎身奉上 南直隸壽州人
曹隆 都督進封安陽 並同 南直隸穎上人
鄭亨 武安侯進封 虎身奉上 南直隸合肥人
方政 都督進封 虎身奉上 南直隸全椒人
山雲 都督進封 虎身奉上 南直隸徐州人
武興 都督進封 虎身奉上 北直隸東鹿人
王驥 都督進封 虎身奉上 南直隸合肥人

陳懷 千鄉伯贈 侯 南直隸合肥人

忠靖

朱榮 武進伯進封侯 虎身奉上 山東沂州人
夏后吉 戶部尚書贈 推賢盡誠 潮廣潮陽人

忠敬

沐晟 黔國公進封定 虎身奉上 南直隸定遠人
遠王 正統 風夜恭事 碧坊王英仲子

忠宣

諱法憲

卷八

二十四

黃福 南戶部尚書贈 推賢盡忠 山東昌邑人
劉大夏 兵部尚書贈 虎身奉上 潮廣華容人
鄭埜 兵部尚書贈 虎身奉上 潮廣宜章人
王翱 兵部尚書贈 虎身奉上 北直隸鹽山人
千謙 兵部尚書贈 虎身奉上 浙江錢塘人
忠安 胡濙 都督進封 虎身奉上 南直隸武進人

忠簡

王佐

戶部尚書贈少保成化

危身奉上
正直無邪

山東海豐人

忠恪

吳時來

左都御史
萬曆後追奪

浙江仙居人

忠勇

孫世

都督僉事追封
富春侯洪武

危身奉上
忠義共捐

南直隸寧國人
山東海豐人

孟善

國公侯追封
永樂

危身奉上
忠義共捐

山東海豐人

諱法纂

卷八

王五

陳亨

都督追封成武侯

危身奉上
忠義共捐

南直隸和州人

林椿

都督同知

危身奉上
忠義共捐

南直隸和州人

黑春

都督同知

危身奉上
忠義共捐

南直隸和州人

殷尚質

左都督贈少保

危身奉上
忠義共捐

南直隸和州人

忠襄

漢英

都督追封樂浪侯

危身奉上
忠義共捐

南直隸合肥人

陳珪

都督追封靖國公

危身奉上
忠義共捐

南直隸泰州人

金忠

都督贈少保

危身奉上
忠義共捐

南直隸泰州人

郭資

都督贈少保

危身奉上
忠義共捐

河南武安人

儀銘

方瑛

兵部尚書贈太師

廉方公正
因事有功

山東高密人

忠穆

袁容

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

忠剛

張達

左都督

危身奉上
忠義共捐

陝西人

忠壯

曹良臣

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

王真

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

李遠

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

郭亮

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

薛貴

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

黃傑

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

吳瑾

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

宗禮

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

趙領

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

郭都

都督贈少保

忠義共捐

南直隸壽州人

張 紘 贈都督同知 並同

忠敏

張 康 都督金事追封 彪身奉上 南直隸天長
楊 善 左都御史與濟 應事有功 人 順天府大興

忠順

宋 瑛 西寧侯追封 彪身奉上 南直隸定遠
忠憲

忠憲

薛 法 集 金人 三七
李 賢 豐城侯追封 彪身奉上 南直隸定遠

忠愍

朱 冕 武進伯贈侯 彪身奉上 山東沂州人

忠威

程 寬 都督金事贈侯 彪身奉上 南直隸鎮江人

忠顯

張 玉 都督同知追封 彪身奉上 河南祥符人

忠僖

張 輓 文安伯贈侯 彪身奉上 河南祥符人
劉 安 國公侯追封 彪身奉上 忠武王世子

忠愍

康 鐸 新泰侯追封 彪身奉上 湖廣蕪水人
程 國 孫 國公侯追封 彪身奉上 南直隸涇州人

徐 增 壽 都督追封 彪身奉上 南直隸鳳陽人

劉 球 學士贈侯 彪身奉上 江西安福人

張 世 忠 山西西路參將 彪身奉上 在國建難

忠威

李 彬 都指揮 彪身奉上 在國建難

忠顯

王 治 道 都督贈少保 彪身奉上 北直隸涇州人

孝勇

陳

文 都督 餘事 追封 洪武 慈惠愛親 南直隸合肥人

端毅

王

恕 吏部尚書 贈太 守禮義 陝西三原人

劉

玉 刑部侍郎 贈尚 果而能斷 江西安福人

端簡

鄭

曉 刑部尚書 贈太 守禮義 浙江海鹽人

朱

裳 副都御史 贈戶 一德不磨 北直隸沙河人

詳法集 卷八

三十一

劉

采 南兵部尚書 贈 並同 湖廣麻城人

林

雲 同 太子少保 贈 守禮義 福建莆田人

毛

愷 刑部尚書 贈太 正直無邪 浙江江山人

端肅

馬

文升 吏部尚書 加贈 守禮義 河南禹州人

梁

材 戶部尚書 贈太 正已攝下 南京金吾衛人

顧

佐 右都御史 贈少 河南太康人

葛

守禮 太子少保 贈太 山東德平人

趙

錦 太子少保 刑部 並同 浙江餘姚人

端恪

冀

鍊 兵部侍郎 山東益都人

何

維栢 南禮部尚書 廣東南海人

端敏

胡

世寧 兵部尚書 贈少 守禮義 浙江仁和人

泰

金 南兵部尚書 贈 守禮義 南直隸無錫人

端愷

詳法集 卷八

三十一

商

大節 兵部侍郎 贈尚 守禮義 湖廣應山人

貞襄

徐

琦 南兵部尚書 清江守節 陝西寧夏人

聶

豹 兵部尚書 贈少 同 江西永豐人

貞肅

林

俊 刑部尚書 加贈 清江守節 福建莆田人

清簡

南刑部尚書賈
太子少保正德
平易不替
浙江常山人

南吏部尚書贈太子太保嘉靖
江西龍興人

吏部尚書贈太
子太保 萬曆
一德不備
浙江餘姚人
文格公臣子

耿九疇南刑部尚書成化 遼遠不義施勸無私 河南盧氏人

工部尚書 同 江西安仁人

南工部尚書贈
太子少保陸慶
施勤無私
廣西蒼梧人

藏法集卷八人
三

孫繼膺副都御史贈兵部侍郎 遼遠不義 雲南雲南衛

陳洽兵部尚書贈少保宣德謹行制度在南直隸武進在國達難入

周憲江西副使贈按察使正德

丁碧贈都督同知嘉靖

李光啟 照都督何知 董同

軒輶左都御史萬曆執一不遷河南鹿邑人
正巳攝下

執一不遷
正已攝下

河南鹿邑人

1

南寧伯賡伏
天順
威而不猛
致果殺敵
河南祥符人
本秀人名福

兵部尚書贈太子少保 正德 履正志和 陝西河州衛人

張赫鎮海侯贈恩國公洪武履正志和一從不斷南直隸臨淮人

贈周平王

工部尚書贈太子太保成化

成國公贈太師

南兵部尚書贈太子太保弘治

南直隸舒城人

右衛尉史贈南
刑部尚書
湖廣寧遠人

浙江鄞縣人

子少保

山西曲沃人

山西參政人

江西安福人
浙江平湖人

子太保
南兵部尚書加
並同
南直隸長

太子少保

原缺第一、二葉

莊蕭

張

新寧侯蕭昌國

威而不猛

北直隸興寧

胡松

少保蕭太

正已攝下

南直隸蘇州

婁志德

少保史唐工

同

河南項城人

莊襄

仇

安慶侯贈皖國

威而不猛

南直隸合山

沐

正德公贈太師

同

南直隸定遠

劉天和

兵部尚書贈少

履正志和

湖廣麻城人

俞諫

右都御史贈太

同

浙江桐廬人

詳法集卷九

四

莊懸

周

南郡郡尚書贈

履正志和

山西陽曲人

張

太子少保成化

果克有光

南直隸華亭

胡拱辰

南工部尚書贈

太子少傅正德

浙江淳安人

閔

太子少保贈太

並同

浙江烏程人

莊精

蔣廷珪

保昌伯

履正志和

衡州夫人楊

陳

大學士贈少傅

同

江西廬陵人

莊武

徐

正德公贈太傅

寬樂令終

南直隸鳳陽

趙

工部尚書贈太

並同

江西安福人

宋

少保御史贈太

履正志和

南直隸常熟

陳

少保御史贈太

泰已無言

南直隸常熟

莊義

曹

義豐伯贈侯

威而不猛

南直隸儀真

李

瑾公贈南國

同

南直隸和州

莊裕

詳法集卷九

五

徐

問南戶部尚書贈

履正志和

南直隸武進

莊敏

陳

平江伯贈烈國

威而不猛

南直隸合肥

崔

南吏部尚書贈

履正志和

北直隸廣安

楊

南戶部尚書贈太

應事有功

江西寧國人

林

南戶部尚書贈少

並同

福建寧德人

莊

許

南戶部尚書贈

並同

河南寧夏人

陶

南戶部尚書贈

並同

浙江會稽人

宋

南戶部尚書贈太

並同

河南商丘人

莊信	韓邦問	譚祐	焦棟	張永明	舒化	莊慈	寇深	謹法集	格慈	馮傑	楊守謙	剛毅	李彬	剛勇	張欽
刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	東寧伯	左都御史	刑部尚書	左都御史	左都御史	卷九	正德	兵部侍郎	兵部侍郎	豐城侯	豐城侯	督倉事	督倉事
展正志和	展正志和	展正志和	展正志和	展正志和	展正志和	展正志和	展正志和		在國建舞	在國建舞	在國建舞	在國建舞	在國建舞	在國建舞	在國建舞
湖南	湖南	湖南	湖南	湖南	湖南	湖南	湖南		湖南	湖南	湖南	湖南	湖南	湖南	湖南
人	人	人	人	人	人	人	人		人	人	人	人	人	人	人

簡肅	張敦華	周延	黃珂	方良承	屠僑	潘潢	方鈍	陳賡	薛法壽	丘樞	孫植	裴昌吉	簡襄	陳壽	湯和	於顯
左都御史贈太	左都御史贈太	左都御史贈太	工部尚書贈	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書	刑部尚書
一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨	一德不獨
江西	江西	江西	四川	福建	浙江	南直隸	南直隸	南直隸	北直隸	山東	浙江	江西	江西南昌	江西南昌	江西南昌	江西南昌
人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人

馮斌左都督追封那 並同

襄烈

吳良江陰侯贈江國公 洪武 甲寅有勞 南直隸定遠人

襄毅

吳禎靖海侯贈海國公 洪武 因事有功 南直隸定遠人

李英都督食事追封 因事有功 西番人

譚廣永寧伯贈侯 甲寅有勞 南直隸丹徒人

焦禮東寧伯贈侯 同 山後廣寧人

謹法錄卷九

程信南兵部尚書贈太子少保成化 因事有功 南直隸休寧人

項忠兵部尚書贈太子少保弘治 因事有功 浙江嘉興人

韓雍右都御史 南直隸長洲人

秦紱戶部尚書贈太子少保 山東單縣人

許進吏部尚書贈太子少保嘉靖 河南靈寶人

王邦瑞兵部尚書贈太子少保 河南宜陽人

潘鑑兵部尚書兼右副都御史 南直隸婺源人

彭澤兵部尚書贈太子少保 湖廣長沙人

楊博吏部尚書贈太子少保 山西蒲州人

王崇古兵部尚書 山西蒲州人

襄靖

顧時齊寧侯贈勝國公 洪武 因事有功 南直隸臨海人

梁瑄保定侯贈肅國公 洪武 同 河南汝陽人

郭應聘南兵部尚書贈太子少保萬曆 因事有功 福建莆田人

襄惠

屠滂吏部尚書贈太子少保正德 因事有功 浙江鄞縣人

鄒守愚戶部侍郎贈南 因事有功 福建莆田人

洪鍾刑部尚書贈太子少保 同 浙江錢塘人

謹法錄卷九

張岳右都御史贈太子少保 因事有功 福建惠安人

吳文華南兵部尚書贈太子少保萬曆 同 福建連江人

襄簡

王志六安侯贈許國公 洪武 甲寅有勞 南直隸臨淮人

王軾南兵部尚書贈太子少保嘉靖 一德不離 南直隸安人

高友璣刑部尚書贈太子少保 同 浙江樂清人

顧溥集遠侯贈太傅 甲寅有勞 南直隸江都人

襄敏

陳亨 都督僉事贈江 甲冑有勞 南直隸壽州人

郭義 都督贈臨澤伯 同 山東泰手州人

楊泰 都督贈戶 同 南直隸山陽人

王永和 工部侍郎贈尚 同 南直隸崑山人

李榮 都督贈右 同 江西南城人

董方 都督贈太 同 山東曹州人

黃鐸 都督贈太 同 順天府涿縣人

李賓 都督贈太 同 順天府順義人

鄧廷瓚 都督贈太 同 順天府順義人

王越 都督贈太 同 北直隸涿縣人

張珩 都督贈太 同 山西石州人

周金 都督贈太 同 南直隸武進人

唐澤 都督贈太 同 南直隸武進人

王以旂 都督贈太 同 南直隸武進人

翁萬達 都督贈太 同 廣東揭陽人

李遂 都督贈太 同 江西豐城人

譚綸 都督贈太 同 江西宜黃人

詳法纂卷九

十一

鄭洛

兵部尚書贈太 並同 北直隸安肅人

襄信

張信 都督贈國 同 南直隸臨澤人

襄慈

胡宗憲 兵部尚書加少 同 南直隸績溪人

襄惠

柳升 安遠侯贈國 同 南直隸懷遠人

詳法纂卷九

十二

丁鉉 都督贈太 同 江西豐城人

才寬 都督贈太 同 北直隸遵化人

馮禎 都督贈太 同 南直隸舒城人

曾銑 都督贈太 同 浙江黃巖人

張經 都督贈太 同 福建閩縣人

襄榮

沈清 都督贈太 同 南直隸滁州人

敏毅

蔣琬 定西侯贈京國公成化 應事有功 南直隸江都人	敏肅 陳壽 工部侍郎贈尚書正德 應事有功 湖廣隨州人	李世達 左都御史贈太僕寺卿 應事有功 陝西涇陽人	敏靖 沐紹勛 黔陽公 應事有功 南直隸定遠人	惠安 諡法纂卷九 十二	彭韶 刑部尚書贈太子少保 受民好興 福建莆田人	惠義 沐春 西平侯 秉簡慈民 南直隸定遠人	敏簡 張鵬 兵部尚書 秉克有光 北直隸涿水人	康介 郭宗皋 南兵部尚書贈太子少保 溫良好樂 山東臨山所屬人
-----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

康毅 王憲 兵部尚書贈太子少保 溫良好樂 山東東平州人	康簡 楊宇隨 工部尚書贈太子少保 溫良好樂 浙江鄞縣人	李鉞 兵部尚書贈太子少保 溫良好樂 河南祥符人	崔文奎 南工部尚書贈太子少保 溫良好樂 山東新泰人	胡韶 刑部侍郎贈尚書 溫良好樂 江西鄱陽人	康靖 諡法纂卷九 十三	孫忠 會昌伯贈侯景太子少保 溫良好樂 山東鄒平人	鄒幹 禮部尚書贈太子少保 溫良好樂 浙江餘杭人	衛鏗 宣化伯 溫良好樂 南直隸華亭人	康勉 陳俊 南吏部尚書贈太子少保 溫良好樂 福建莆田人	徐貢 工部尚書贈太子少保 溫良好樂 浙江淳安人	林廷揚 工部尚書贈太子少保 溫良好樂 福建閩縣人
---	---	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

康惠

胡富 南戶部尚書贈太僕卿史瞻利 溫良好樂 南直隸涇陽人

周季鳳 右都御史瞻利 同 江西寧州人

李承勛 兵部尚書贈少愛民好樂 湖廣嘉魚人

楊志學 刑部尚書贈太 溫良好樂 湖南長沙人

宋禮 工部尚書贈太 並同 河南永寧人

徐文璧 定國公加太師 溫良好樂 南直隸鳳陽人

康穆

王鎮 都督同知贈阜 溫良好樂 應天府上元人

謚法纂卷九

十四

康敏

白昂 刑部尚書贈太 溫良好樂 南直隸武進人

趙鑑 子太保 嘉靖 應事有功 山東壽光人

康和

李克嗣 南兵部尚書贈 溫良好樂 四川內江人

康信

陸瑜 刑部尚書 溫良好樂 浙江鄞縣人

屠勳

刑部尚書贈太僕卿史瞻利 溫良好樂 浙江平湖人

邵銳 太僕卿贈右都 溫良好樂 南直隸崑山人

周倫 南刑部尚書贈 溫良好樂 南直隸崑山人

蔡震 駙馬贈太保 並同 陝西三原人

王承裕 南戶部尚書贈 溫良好樂 南直隸定遠人

費拭 崇信伯 溫良好樂 南直隸定遠人

康順

方壽祥 南和伯 溫良好樂 南直隸全椒人

謚法纂卷九

十五

劉泰

南直隸宿遷人

任禮 南直隸宿遷人

傅靖

廖紀 史部尚書贈少 溫良好樂 北直隸東光人

傅敏

王鍾 戶部侍郎贈太 溫良好樂 南直隸華亭人

陳鑑

左都御史贈太保景憲

同

南直隸吳縣人

吳克勤

都督贈憲化伯

小心恭慎
應事有功

陝西涼州人

周季麟

副都御史贈右

同

江西寧州人

湯世隆

少保兼太子太保
監丞侯萬曆

同

南直隸鳳陽人

傅順

吳守義

都督兼事贈西

小心恭慎
和比於理

陝西涼州人

紀廣

右都督追封侯

並同

陝西涼州人

蔣信

忠勇伯贈侯

並同

胡人初名把

薛法集卷九

十六

傅懸

沈榮

修武伯贈侯

並同

南直隸滁州人

安節

袁洪念

南史部尚書贈太子太保萬曆

並同

南直隸吳縣人

安簡

王宗英

南禮部尚書

好和不爭
一德不備

北直隸東鹿人

安穆

常重五

贈開平王

好和不爭
中情見腹

南直隸懷遠人

靖憲

蕭綬

都督贈武伯

寬樂令終
因事有功

河南永城人

張偉

都督贈侯

寬樂令終
甲冑有勞

河南永城人

靖憲

常六六

贈開平王

寬樂令終
溫樂聚善

南直隸懷遠人

壯武

薛法集卷九

十七

馬榮

右都督贈景城

勝敵克亂
折衝禦侮

南直隸徐州人

壯節

譚淵

都督贈同知進

勝敵克亂
謹行制度

南直隸清河人

壯殺

何德

都督兼事贈廣

勝敵克亂
致果殺敵

河南光州人

趙賊

江侯

壯勇

迎牌人

人山來

陝西京

33

人

北直隸

人

1

1

1

北直隸

河南祥
忠武王

4

100

南直隸鳳陽人

—

1000

北直隸清豐人

10

南直隸合肥人

海廣新水人

南遊集六全

九

南直隸府志

人
西京州人

1

北直隸通州

人

南直隸蘭縣

相義	王	昭靖	沐	景成	丘	宣武	郭子興	懸節	劉	崇武	陳	榮定
真 <small>和</small> 指揮臨沂	英 <small>丙平</small> 使贈熱寧	洪武	廣 <small>無府左側</small> 永樂	洪武	郭子興 <small>洪武</small>	郭子興 <small>洪武</small>	郭子興 <small>洪武</small>	郭子興 <small>洪武</small>	郭子興 <small>洪武</small>	郭子興 <small>洪武</small>	郭子興 <small>洪武</small>	郭子興 <small>洪武</small>
克敬勤民	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美	儀容恭美
南直隸壽州人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人	南直隸定遠人

梅	榮毅	馬	吳	韓	金	袁宗	郭子興	郭子興	郭子興	郭子興	郭子興	郭子興
殷 <small>馬都尉</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>	亮 <small>洪熙</small>
寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大	寵祿光大
河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人	河南夏邑人

榮壯

冉保

羅秉忠

榮靖

陳政

周能

俞海

方鏡

諱法

王源

顧仕

夏儒

陳景行

榮信

李玉

周或

蔣輪

孫交

保都督贈宜良伯

秉忠顯義伯

政右都督贈雅寧

能加贈軍國公成化

海前副都督贈

鏡安平侯贈太保

源瑞安侯贈太師

仕鎮遠侯贈太傅

儒慶陽伯

景行固安伯贈太子

玉新建伯贈侯

或長寧伯

輪王田伯贈太保

交戶部尚書贈太

龍陳光大

同

龍陳光大

寬樂令終

同

浙江諸暨人

惠天府上元

南直隸江都

惠天府上元

惠天府通州

龍陳光大

同

龍陳光大

同

沙河衛人

惠天府昌平

浙江諸暨人

惠天府江寧

惠天府上元

南直隸江都

惠天府通州

北直隸交河

同

南直隸徐州

同

孫果

陳萬言

顧可學

錢承宗

徐光祚

顧襄

榮和

汪鉉

張峇

邵喜

榮康

沐斌

朱鳳

榮儀

陳垺

榮慈

會昌伯

萬言和伯贈太子

可學禮部尚書

承宗安昌伯

光祚定國公加太師

襄鎮遠侯贈太保

和史部尚書贈少

鉉史部尚書贈少

峇一作莊和

喜昌化伯

康監國公

斌監國公

鳳天順公贈太保

儀長寧伯

垺長寧伯

同

龍陳光大

同

龍陳光大

同

同

同

龍陳光大

不爾不蒙

同

龍陳光大

同

同

龍陳光大

同

同

出典

北直隸元城

南直隸無錫

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

南直隸海州

井

源

驛馬贈御使

在迴達野人

榮愿

朱

游

刑部尚書

在迴達野人

隱懷

卻

永

都督同知

在迴達野人

惺僊

李

珍

美城伯贈使

在迴達野人

諸法集不卷九

二十四

諸謚釋義可考者具錄其不可考者闕之不敢傳會

也

諸臣已經擬謚進

請未奉

明旨者備錄于後

伍文定

兵部尚書

忠毅

同上有功

湖南松滋人

吳悌

刑部侍郎

忠毅

同上有功

江西金谿人

端簡

守禮執義

恭節

執事堅固

浙江天台人

魯穆

守禮執義

清簡

避遠不義

山西陽城人

楊繼宗

食都御史

諸法集不卷九

二十五

貞肅

清白守節

清憲

避遠不義

四川合州人

鄒智

正已攝下

忠介

危身奉上

浙江

陳恪

大經寺卿

恭定

執事堅固

山東

簡肅

一德不虧

莊介

服正志和

江西安福人

孟秋

剛強克就

清憲

行善可親

江西吉水人

劉臺

避遠不義

毅思

謀慮不備

江西吉水人

毅思

謀慮不備

肅隱

執心決斷

江西吉水人

毛伯溫

兵部尚書

肅隱

執心決斷

江西吉水人

郭惟賢		介肅	魏允貞	恭黃	李盛春	莊愍	張文錦	忠簡	張	文毅	趙用賢	魏良弼	恭惠	陶承學	文簡	張元休	文裕	張元禎	寒憲
訓都御史		執心決斷	名御史	執事堅固	右副都御史陞南兵部	武而不遂	副都御史	一德不衡	刑部侍郎	勳學好問	吏部左侍郎陞禮部尚書	太常寺少卿	不辭為德	南禮部尚書太子少保	勳學好問	論德	傳聞多見	吏部侍郎	因事有功
清簡		避遠不美	同上	同上	同上	甲曹有勞	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
福建晉江人			北直隸人		湖南麻城人														

張朝瑞		恭瑞	曾同亨	恭毅	溫純	忠愍	沈鍊	忠恪	楊光弼	忠愍	周天佑	恭簡	許子遠	毅毅	張泰蒙	文穆	唐文祿	莊靖	劉東星	恭定
海鹽寺卿		不辭為德	南史部尚書	執事堅固	太子太保左都御史	在國逢難	數共官次	刑部	在國逢難	吏部左侍郎	戶部主事	一德不衡	兵部左侍郎	強而能斷	戶部侍郎	勳學好問	禮部右侍郎	執正志和	工部尚書	責難於君
端肅		守禮執義	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上
南直隸海州人																				

靖恪

柔德安民
溫恭朝夕

莊惠

顯正志和
柔懷德民

楊源

忠懷

危身奉上
失位而死

愷節

在國逐難
能固所守

王遜

恭肅

執事堅固
正已攝下

恭毅

同上
果而從斷

謹法纂卷九

于八

吳流

文康榮靖

邵元節

致一真人
蕭小師
溫靖
隆慶聖奉

江西黃溪人

榮康惠肅

陶仲文

東一真人
恭誠伯
嘉靖
隆慶聖奉

湖廣黃岡人

吳興述云古稱貞惠文字有三字者今乃有四字亦無前蹟與按邵元節初死內閣擬二謚以請御批俱用耳見顧文康夏桂洲諸公碑誌可據後陶仲文死遂用元節例

謹法纂卷九

于九

保母	惠靖	衛聖保母尹氏	恭靖	佑聖保母張氏	恭和	輔聖夫人魏氏	恭愼	夫人韓氏	莊愍	端勤	輔聖夫人蘭氏	莊靖	敬順	夫人邵氏	安和	夫人周氏	安順	夫人劉氏	崇善
		宣德		正統		成化		成化			天順		成化		弘治	弘治		弘治	

夫人胡氏	端勤	恭奉夫人高氏	榮和	崇奉夫人申氏	保聖夫人孫氏	榮順	夫人孟氏	榮善	夫人項氏	勤敬	夫人姚氏								
弘治		嘉靖		弘治	嘉靖		弘治		弘治		弘治								

史 270-861

古麻刺國王幹刺義亦敦

永泰

朝鮮國王李瑛

弘治

莊憲

朝鮮國王李樹

景泰

惠莊

朝鮮國王李瑛

成化

襄悼

朝鮮國王李昫

懷簡

朝鮮國世子贈王李璋

成化

諡法恭

榮靖

朝鮮國王李皓

嘉靖

昭徽

朝鮮國王李昫

萬曆

追賜前朝臣諡

文節

謝枋得

宋招諭使知信
道德神閑
信州人

忠烈

紀信

文天祥

忠毅

張

忠果

鄧文進

諡法

忠感

譚

忠壯

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

蘇

謚法纂卷十

議論

丘文莊公衍義補

曰臣謹按先正有言國家所以馭臣下者不過禍福榮辱而已爲善者生享其福死受其榮不善者生遇其禍死蒙其辱天下雖欲不治安不可得也如有不令之臣生則盜其祿位死則盜其榮名善者不知所勸惡者不知所懼臧否顛倒不可復振其爲害可勝道哉臣惟生者之禍福出於一時之蒙蔽衆論之不公人衆者勝天固可僥倖而苟免然而事久則論定天定則勝人至于

謚法纂卷十

蓋棺事則定矣然猶以偏愛之心持不公之論以愚而爲賢當辱而反榮是終無天道矣是以三代明王立爲謚法以爲死後榮辱之典善者予之以美謚惡者予之以惡謚孟子所謂孝子慈孫百世不改而世之昏君僻臣乃以一己之私而掩天下之公非惟得罪於世教而實得罪於天帝也三代以前君之謚則請命乎大臣之謚則請命於君天不言而人代之言人代天言而反天之道天必殛之君不自任而俾臣代之臣承君命而負君之託逆天之理違國之法雖一時道於人刑其如天道何唐宋議謚掌於太常博士凡於法應得謚者考其

行狀撰定謚文移文吏部考功郎中覆定之本朝雖設太常博士而不掌議謚洪武初惟武臣有謚至永樂中文臣始有謚蓋自姚廣孝胡廣始也自後文臣亦多有之然我朝之謚皆出恩賜臣竊謂九重之上於臣下之賢否未易盡知請自今以後有應得謚者未賜之先先下有司考訂以聞然後從中賜下如此則得之者以爲榮不當得者不因其親故之囑託其當得者不爲朋黨之掩蔽國家激勵臣子之大端有在於是其爲世教之助未豈細哉

謚法纂卷十

二

王文恪公震澤長語

曰周公制謚法雖臣子於君父不得私焉所以示萬世之公也其法嚴矣漢晉而下既已失之然猶付之一時公議謚不應議則博士駁正之猶爲近古本朝之謚有美無惡所謂謚者特爲褒美之具而已官由翰林者皆得謚文人不以人而以官已不免外議定謚出於秉筆一二人或以好惡參其間又不聞有駁正之者於乎何以服天下信後世哉

謚法纂 卷十

皇甫錄皇明紀畧

曰古人謚必有議謚不當則加貶削我朝之謚國初猶存公道如魯邸曰荒伊邸曰厲是已其後惟官尊者有謚謚定無改奪者古意蓋蕩然矣又官由翰林方得謚爲文而劉公球謚忠愍以其節也若魏文靖公驥葉文莊公盛吳文恪公誦姚文敏公慶邵文莊公實則翰林之制安在謚以易名故陳公文以翰林謚莊靖若尚書金公忠謚忠毅王公文謚文愍則易名之義又安在乎

類鈔臣謚叙

曰國朝用漢制

帝謚皆稱孝又魏唐故以字繁

爲貴要不離於天道文武間有情孝字及武字者坤儀冠孝而聯稱奉慈慈孺而均字或益之過而青宮之號美於諸王或損之深而興宗之名幾於追廢意者禮時爲大古人所以貴闕疑也洪武諸王不避荒厲之屬獻陵訪洛有司奏賀銀之謚論云與其惡謚孰若不謚惡謚之不行自賀待郎始也楊東里云儒臣之謚始於胡冕華而丘瓊臺則云始於姚道衍然文節易名定歷於洪武戊寅之歲則文臣之謚自王待制始也孝者

謚法纂 卷十

四

行之首唐宋以降君臣同儉皇朝二百年與孝僅居其一焉則陳會晉是也文以經綸爲義非徒翰墨之工今詞林植而有之亦非令甲攷之典制則魏雨齋周恂如非經綸之產也其在近世則何椒丘黃定軒非摘繪之章也亦有發身詞林而不得文者以所重則劉求樂以私諱則陳安簡之屬也有謚在百年之後者宋潛溪劉誠意也有在數十年之後者于節菴岳奉方也有謚及其薨封之臣者常郭公也有伴獲而數罷者李湯陰也有獲錫而屢更者曹萬鍾王泉波之屬也有父子皆謚者鄭緝熙儀高霽周松霖王千之倪靜存王介菴

白南宮耿青崖許靈寶林泉山孫一川有兄弟皆諡者
彭可喬楊鏡川費湖東許由谷也有諡同於名而不能
易者金忠之爲忠襄林文俊之爲文修也有姓諡皆同
而不能易者馬行部馬而玄之同爲文簡王威寧王后
崗之同爲襄敏也茲數者或相沿之舊而習以成章或
法守之移而主者未覺或寵受之浮而求名不得或渾
滅之後而欲蓋彌章故總叙其概著於篇末其或未知
者有所俟焉

此叙鄭司封得之鄭邦章云出閣本情作者姓氏不
傳今考閣中無此文錄以備覽

謚法集卷十

五

王元美謚法考序

余嘗有謚法通紀三十卷列其凡而序之所以標先王
制謚之本旨與歷代沿革輕重之變畧備矣至明亦
有紀而未甚詳於是備考金匱國史之藏秘閣之籍參
以家乘而後靡所不備凡有釋義者皆闕籍也每故事
大臣卒禮部以謚請報命矣則內閣以兩字者二請于
上而自擇之是以具釋義也洪武之尚爲吳也諸
功臣死事及有勞而天者皆榮公侯之爵而傳之謚終
高帝世文臣弗得也武臣卽都督弗贈侯伯弗得
也至建文而待制王禕得謚文節矣文臣之有謚自禕

謚法集卷十

六

始也其謚小臣亦自禕始宋樂僎嚴美恭太宗世
文臣之得者僅姚恭肅廣孝胡文穆廣而恭肅之爵則
公也文臣之有謚僅文穆一也洪熙初始大合故臣凡
勞於國顯於青宮三品而上易名者十餘人而後文
臣之謚廣然宣英之代猶斤斤焉持其柄而弗輕
予且夫睿王愛子也泰王次嫡子也高帝命之曰
荒曰懋而登之冊曰不敢以子故而廢天下公其於宗
室諸子王尚有評也文臣之有榮惡也則瑕弗掩也文
榮之以爵也文惡之以事也庶幾寓貶美嬖人之有謚
也自后妃而外則死節也公主之有謚也自仁

宗之悼愛女始也乳媼之有謚也自 宣宗始也乳媼之夫之有謚也亦自 宣宗始也方士之有謚也自 世宗始也謚而四字淫矣而使方士得之則益淫也當 世宗之季吾又得二事焉夏文愍之持秉則同列皆中謚及身以罪死易世而後牽復所得者中下謚也繼而嚴氏之持秉則其子為市焉非 上所甚注懷者必賄而後得不賄不得也即得之不賄不上謚也及身以罪賈削弗謚也夫謚者人主之春秋也尊則稱天以命之不尊則與天下共隲之而奈何為大臣修怨賈利地也然則如之何其必畧採唐宋故事遇大

謚法纂 卷十

七

臣以謚請有 俞旨則翰林之司筆者為議而定二謚焉以授禮科科詳之復議而上之關臣復裏而取上裁凡文臣二品而上及勛親臣公必謚侯伯之蒞軍府加保傅必謚謚兼美惡二品以下自卿佐以迄庶僚有德行政術亦有謚謚則言官請之禮部裁之有美無惡可也自 國初以至先臣勛臣若傅友德若徐輝祖之類文臣若章誥若唐鐸若胡儼若魏源之類武臣若劉玉馬永王効之類諡臣若楊瑄黃瑩王恩楊爵之類儒林若吳與弼陳淳章居仁之類文苑若李慶陽何景明楊慎李攀龍之類之以謚可也勛臣若李善

長馮勝若廖永忠耿炳文若丘福之類文臣若陳循若徐有貞之類追之以謚謚而不盡蔽瑕可也又若于謚者易之以上謚可也萬安劉吉汪鉉張璠者易之以下謚可也凡此數者皆所謂與天下共隲之操法於賞罰之外而毋使人得而議其後者也

謚法纂 卷十

八

王元美疏畧

曰 高皇帝時開國諸公侯自中山開平岐陽諸王
外功莫大於韓國公李善長穎國公傅友德宋國公馮
勝德慶侯廖永忠善長善戰轉餉之功不下於鄧留中
間以嫌疑獲罪王國用辨之甚詳友德等戡定蕩聞之
績遠過於絳灌卒老牖下而時屬劬勩未蒙易名之典
文皇帝北伐時失律者主帥丘福耳而同安侯火
真等罵賊力戰以死其忠節昭著實錄中此諸臣者
宜優加贈諡者也徵士吳與弼刻行追古力辭官秩其
高風足以廉頑而起懦翰林檢討陳獻章潛心聖傳化

謚法纂畧卷十

九

行里開其緒言足以繼往而開來副使李應陽何景明
耳上謙言力持權豎氣節足以彰明國是文章足以潤
色 皇故此數臣者宜特褒以諡者也故給事中陸
粲吏部郎中薛蕙一則上言典禮一則糾論權奸相繼
謫罷中間榮管量移邑令蕙則引疾乞休以故於側小
有不合然其直節嚴行何可道也此二臣者宜量予以
贈者也

題王元美謚法考序及疏畧後

謚以易名凡爲當時尊顯者褒也褒之中有倫有次議
謚之道畢矣其有特者不可以爲例例不爲特矣故不
必盡人而謚焉且謚之爲文有涯而人無涯以有涯待
無涯惡能無窮故美惡不嫌同辭

一黃題

謚法纂畧卷十

十

陳師禪寄筆談

曰昔李東陽與劉瑾善瑾欲害楊公一清東陽力救之楊深德焉會東陽病亟將不起一清偕同列采儲新貴就問東陽以謚爲憂一清等曰國朝以來文臣未有謚文正者請以謚公可乎東陽卽於床上頓首謝之按文臣美謚至文正而極故宋惟范仲淹司馬公足以當之我國百餘年不輕以授人李公之在內閣合位總祿賴附權奸脂膏浮沉貽幾伴食不正莫甚焉乃反得謚爲文正蔽於黨與之私如天下後世公論何肯彰顯正色立朝完名全節海內所仰文正之謚攸宜既歿僅

謚法集卷十

十一

得謚惠安二者辜奪胥失之音宋夏竦卒仁宗特賜謚文正司馬先言竦之爲人天下莫不知之今乃謚以至美無以加之謚恐傷國家至公乃改謚文莊宋朝謚議甚嚴多覆議駁正我朝此例不開矣

監察御史喬璧星議謚法疏

曰夫謚以易名最號鉅典二百年來清議趨之故有謚在百年之後者有在數十年之後者有倖獲而數罷者皇明臣謚類鈔可鏡已邇來人心不古幾燬失真彬彬實副盛名者雖十九乎然亦有阿附江陵而謚者矣有眷部多疵而謚者矣近有行事差可其心孔艱而謚者矣又有諱與人不相符合者矣諸如此類更僕難數要之妍媸混淆褒貶錯亂何以風宇內而勸來茲耶謂宜勅下禮部除世遠論定者無容別議外將二十年以來獲謚諸臣開造書冊送九卿科道衙門矢心

謚法集卷十

十二

天日逐一評品親註某也應謚某也應奪某也應改某也遺漏應補各臚列實蹟封送該部類奏恭候皇上予奪務俾真正純白之士胥被華榮之榮而負愿作僞之徒不得售其欺世盜名之計詠姦雄于既往勸生者于方來鼓舞世道之一大機括也

禮科左給事中羅棟等摘舉缺謚名臣以彰幽隱
以昭激勸疏

曰伏惟公論者而後 國典重羣議定而後臣鑒明我
國家歷礪臣工意至深矣生也高下其官品有爵以
馭幸死也軒輊其人品有謚以易名爵有時窮而謚無
時窮故謚爲至重爵猶可好而謚不可好故謚爲至公
謚者行之迹也大行受大名細行受細名非獨以彰往
昔亦將以勸來茲據 大明會典內一款大臣應得
謚而遺漏者不論遠近許科道官從公舉奏近查京畿
道御史喬璧星條議謚法大約感時觸事見易名之典

謚法集卷十

十三

重故不厭精詳追 慕前修見蓋棺之論定無嫌博取
皇上勅下部議案案參訂于下而是非不謬 聖
明獨斷于上而與奪無私在斯一舉矣惟議謚關禮科
議堂安敢無言臺臣議舉其近者臣等請併及其遠者
謹以故老之所傳說史乘之所紀載有助績最茂品格
最高昭昭在人口吻間者二人兵部尚書兼右都御史
伍文定太子太保兵部尚書毛伯溫是也文定少喜談
兵長多奇節常宸濠發難之日倡義先登遂傾其巢穴
挺身奮擊立盡其鯨鯢戰不逾時而元惡就擒 社稷
幾危而復安文定之功伐萬世猶憑之矣伯溫聲著西

臺名留全楚當交趾作曉之秋餘勇可賈深入其陰阻
先聲所擊遂易其狡心兵不血刃而酋長之降荒服已
捷而復附伯溫之威名四夷亦畏之矣考其當年文定
與王守仁實共死生伯溫與韓雍可稱伯仲今守仁得
謚文成韓雍得謚襄毅二臣寂寂獨至今未補竊以爲
折衝禦侮甲冑有勞之謚法當亟議矣學問甚正出處
甚明彰彰在人耳目間者二人吏部左侍郎張元禎南
京刑部右侍郎吳梯是也元禎識洞本源接濂洛關閩
之正脈動成文象陳禹湯文武之許謚雅受知于
孝廟獨不合于宰臣入仕垂五十年在 朝僅取閣歲

謚法集卷十

十四

士大夫想望其風采比于祥麟瑞鳳非虛譽也吳梯接
統象山淵源源于立大玩易涑水妙進退于觀時由循
吏而抗節西臺避權貴而屏居里第入仕三十餘年閑
居二十餘載士君子評論其氣象擬于巖時淵澄非過
情也考其當年元禎與羅倫共相規引與梯與羅洪先
妙解靜修今羅倫得謚文莊洪先得謚文恭二臣寂寂
至今未補竊以爲勤學好問避遠不義之謚法當亟議
矣其他若都御史魯穆希心玄曠羔羊之節久而不渝
兵部尚書郭宗皋敦尚風節豈桂之性老而愈烈僉都
御史楊繼宗天植忠孝之確守四鄰之家法大理寺卿

夏時正學成恬澹乃超慕孤山之高跡刑部尚書李遷
歷宦金四十年而家無長物禮部侍郎田一偶居詞林
二十載而人無閒言大理寺卿陳恪之清修絕俗尚質
司卿孟秋之高潔過羣中允郭希顏以忠諫殺身庶吉
士鄒智以直言貶職御史劉臺之執持風紀中允張元
忬之不愧科名以上諸臣合于例而應得謚者或循例
議補格于例而不得謚者或破格議與似亦未可靳也
夫 明興二百四十年以來海宇爲一天下如此其
廣也而臣等所舉甚狹俊又在列人才如此其多也而
臣等所舉甚寡豈其責備太過而故以偏淺狹隘之心

謚法集卷十

十五

新名賢華表之榮哉亦爲知識有限不敢以揣摩疑似
之見輕 國家命名之典也大抵知人實難而定謚尤
難之難舉生平之行業總括于一二字之間以一時之
議論流被于千百世之遠可不慎與不然則俄而議與
又俄而議奪若吳時來之已事雖快人心亦傷 國體
不若慎重自今日之爲得也 皇上堯同天地明並
日月伏乞 勅下禮部以臣等聞見所已真者與株
取所未備者仍照臺臣之議開具書冊分送九卿科道
等官博加咨訪必羣議盡協如權衡尺度之分明衆口
其調如賦淡水苦之齊一於後議覆上 請施行則

功德既已湮沒者倏然掩迹于千古聲名既已漸滅者
燁然生色于九原豈獨爲昔日之諸臣榮乃誓爲今日
之諸臣勸也于世道未必無關繫矣

謚法集卷十

十六

禮部議覆恭壁星羅棟議謚補謚疏

曰看得 朝廷立謚法以助刑賞之所不及其求久矣
古人嚴於懲惡故名曰幽厲即孝子慈孫不能改焉其
後則善惡並置瑕瑜不掩如鄭義之謚文憲蕭瑀之謚
貞福非善者謚而惡者不謚也夫善謚以善惡謚以惡
故人不取借公典而徼私恩流弊至今賢者予謚不肖
者不復予謚故人有倖得之心競肆鑽求之計以致易
名之典不足爲曠世之資今二臣先後具奏或明指其
人或暗指其人或主於予或主於奪無非集思布公之
意第以一二字而槩一人之生平以一二二人而評四海

謚法集卷十

十七

之人品聞見未廣妍媸易淆有私其所好好而不知其
惡者有私其所惡惡而不知其美者又有中無定見隨
人口吻以爲短長者心各有主聚各爭鳴使非盡付之
公評何以能調平衆口合無像二臣所奏恭候 命
下容臣等將萬曆元年至今凡諸臣已得謚者盡行查
出開寫文冊分送九卿詹翰科道諸臣令其虛心詳議
若應謚而未謚者除科道羅棟所疏姓名開具分送外
其餘人衆難於徧查者果諸臣有真知灼見不妨明白
開列如某當謚卽明書行事如何公正心術如何粹白
某不當謚亦明書行事如何謬戾心術如何奸邪只許

指實條具勿拘對偶勿用浮詞勿以私好而過爲褒獎
勿以私惡而過爲譏評勿如矮人觀場而隨聲附和候
通送到部類集具奏其官應予卽明註係某官所議至
應奪者亦然統候 聖明裁奪倘所議不當日後被
人指摘得實者將原議官一併議處庶予一人而衆皆
知榮奪一人而衆皆知廉賢奸不淆於身後勸懲可裨
於將來矣

謚法集卷十

十八

禮科給事中邵庶等論人謚定舉宜及時乞勅
採輿論破格開幽以彰國是疏

曰萬曆三十一年以前有大臣蒙卹而應謚者有小
臣死諫曾經 恩卹而未及謚者有曾經論謚而大
節未該者大臣而應謚則原任禮部左侍郎程敦政
是也夫敦政幼薦神童珥筆苑編纂諸書裁定典儀
姑無具論至其清正文廟祀典嘉靖中多採施行而道
一編心經附註王守仁朱陸合一之說實祖述之潛心
伊洛考亭之學動中理道者連率學儒先議論嘗傳經
文居家讀禮躬行範俗晚為同儕所忌嗾言者以洩策

謚法集卷十

十九

題謝金錢論劾言者坐無實遂詔獄猶疏乞釋之事尋
白而卒贈尚書賜祭葬尋學編稱其惕惕行檢出謫忘
之口無疑今血胤無人士論共惜使未經辨白猶為昭
雪矧上稽之卹典下贊之公評大節尤表表者可槩焉
其遼沒乎小臣蒙卹而未及謚者則原任戶科左給事
中楊允繩戶部主事周天佐是也楊允繩巡視光祿疏
劾胡鷹偽增物價騰以呂本姻建謬謂玄典隆重誣欺
允繩詳議論死慘不可言戶部主事周天佐應 詔
陳言諸釋御史楊爵之獄而廷杖三日竟身斃困囹之
中業並蒙 恩贈廢矣顧可斬之易名乎曾經論謚

而大節未該則大學士梁儲是也夫楊廷和守制家居
梁儲力請起之讓為首相推賢盛節人已稱難且泰府

請關中田為牧地舉朝爭之不獲楊廷和將見引疾不
出儲為大輔地承草制首列 祖訓不得輕與釐亂
之語事遂獲寢 武廟議出選邊自稱威武大將軍
御批屬閣草勅楊廷和又復引疾儲獨力抗廷議建
儲居守陰謀人所厚連藩儲屬聲直叱事變不行宸濠
奏捷 上駐蹕南京又欲游浙浙楚儲跪泣宮門自
未至夕始九回鑾夫砥柱回天定傾持國端落大節即
寵臣不能得之明主矧身列次輔又當 武廟遊政之

謚法集卷十

二十

時而能迴瀾匡正四維泰山異時安得起九原於再造
乃僅以文康謚之不知彼所謚文正者勛烈果能什伯
此否也

考誤

余輯謚法纂見類鈔通考諸書所載國朝諸臣謚號互有異同稍爲訂証大畧以國史閣籍爲準而以諸書參之間有國史與閣籍互異則並存以俟考

武城侯王聰按國史謚威毅閣籍具存臣謚類鈔封爵考謚法考謚法通考俱誤作武毅

元帥孫興祖按國史謚忠愍臣謚類鈔誤作武愍

隆平侯張信國史謚恭僖謚法考謚法通考因之閣籍又作恭僖臣謚類鈔封爵考因之未詳孰是

行省參政趙德勝按國史謚武桓釋義具存臣謚類鈔

謚法纂卷一

二十一

封爵考誤作武莊

樞密廖永安謚武愍國史作武開愍閣古字通

都督同知康茂才按國史謚武義謚法通考封爵考俱

作武義湖廣總志作武毅並誤

都督僉事陳清按國史謚崇武臣謚類鈔誤作榮武

武定侯郭英謚威襄謚法通考誤作武襄

都督僉事贈廬江侯何德按國史謚壯毅謚法考壯毅

莊毅凡兩見當是重出而此臣謚類鈔謚法通考作

莊毅而別有何海贈廬江侯謚壯毅更誤

行省參政蔡僊謚武襄臣謚類鈔謚法通考誤以僊爲

選

酒國公歌再成國史謚武壯臣謚類鈔謚法考謚法通考俱作武莊越國公胡大海國史言行錄謚武莊謚法通考又作武壯按謚法武而不遠曰壯亦曰莊威而不猛曰莊亦曰壯二謚釋義並同未詳孰是

副使孫興祖武中謚忠義見臣謚類鈔謚法通考按實錄不載此事弁山堂集亦無之恐因都督府副使孫興祖而訛脫也

宋學士濂追謚文憲謚法通考誤作文憲

交趾平州知州何忠楊濂孫謚慕鄭司封類鈔湖廣總

謚法纂卷十

二十一

志俱謚忠節按國史忠止贈南寧府同知而無謚正

統中有臣姚襄以王濬例贈卒職報余州集以爲祠

額之誤者近是

墨侍郎麟按國史謚榮毅閣籍具存謚法通考誤作恭

毅

西寧侯謚忠順者按國史乃宋瑛閣籍具存茂之子也

類鈔封爵考誤作忠謚法通考成瑛凡兩見尤誤

曾學士榮臣謚類鈔謚法通考俱謚榮毅按國史榮有

贈無謚且不謚文而謚襄敬何居其誤無疑

都督山雲按國史謚忠毅閣籍具存吾學編名臣言行

錄大政紀俱誤作襄毅

恭順侯吳克忠按國史謚壯勇閣本釋義具存臣謚類

鈔封爵考誤作忠勇

都督吳克勤按國史謚愷敏閣籍具存今山堂集誤作愷愷

修武伯沈榮按國史謚愷敏閣籍具存臣謚類鈔謚法

通考誤作愷敏

恭順侯吳璉國史謚武壯臣謚類鈔謚法考謚法通考俱作忠壯考李文達公所作神道碑亦同恐國史之

誤

謚法纂卷十

十三

南寧伯毛勝按國史謚莊毅閣籍具存臣謚類鈔謚法

通考湖廣總志俱誤作忠壯

武進伯朱冕按國史謚忠愍閣籍具存謚法通考作忠

愍者誤

寧晉伯劉聚按國史謚威勇閣籍具存吾學編臣謚類

鈔誤作威武

聶尚書賢按閣籍謚榮襄釋義具存類鈔誤作恭襄謚

法考榮襄恭襄凡兩見尤誤

劉尚書儒按閣籍謚愷敏節余嘗過其鄉坊類猶存謚法

考謚法通考臣謚類鈔誤倒作節愷湖廣總志作忠

愷尤誤

原尚書傑尚無謚見弁山堂別集詳謚纂言行錄謚

襄愷者大謬

許侍郎彬按國史有贈無謚其子越請之不得張南園謚法鄭司封類鈔謚襄愷此誤也

謝尚書一葉成化時有贈無謚正德六年追謚文莊臣

謚類鈔作襄愷謚法通考清初謚襄愷後以子麟請

改文莊並誤

成國公朱翰按閣籍謚恭愷釋義具存類鈔作榮愷者

誤

謚法纂卷十

十四

熊尚書鑑按國史謚莊簡閣籍具存吾學編作清簡者

誤

工部侍郎贈尚書劉丙按閣籍謚恭襄釋義具存國史

凡兩見恭襄襄愷前後互異謚法考亦兩存之恐誤

也

李尚書鉞按閣籍謚康簡高尚書及璣按閣籍謚襄簡

國史皆作恭簡謚法考亦兩收之未詳孰是

潘尚書鑑按閣籍謚襄毅釋義具存謚法考從史作襄

敏毅敏文相近而訛恐當以閣籍爲正

惠安伯張偉按閣籍謚靖襄釋義具存國史作康靖謚

法考臣謚類鈔皆兩收之未詳孰是

王尚書用及按閣籍謚恭質釋義具存謚法通考誤作忠肅

楊豫孫謚纂上恭知縣霍恩謚節愍考國史恩有贈官而無謚

臣謚類鈔謚法通考有孫學士賢王學士殿林學士文俱謚襄敏考國史閣籍皆無之此誤也介州集有辨劉尚書采按閣籍謚端簡釋義具存謚法通考誤作端肅

臣謚類鈔謚法通考載承順伯薛斌謚忠壯考國史閣

謚法纂卷十

二十五

精封爵考順天志謚法考皆無之

安順侯薛貴按國史閣籍謚忠壯釋義具存封爵考謚法通考作忠勇者誤

王宗伯英臣謚類鈔謚法通考皆云初謚文安入順中改文忠考國史不言改謚閣籍亦無之不可爲據

臣謚類鈔謚法通考有都督梁來謚壯勇考國史閣籍俱無之介州集亦不載疑即梁成之說誤復收之耳張尚書潤按閣籍謚恭肅釋義具存名臣言行錄誤作恭簡

臣謚類鈔謚法通考有翁尚書世賢謚襄敏按國史乃

翁世賢有贈無謚此必誤也

嘉靖中都督謚忠敏者李深無李深臣謚類鈔誤以深爲深謚法通考李深李泳凡兩見尤誤

英國公贈太保張崑按閣籍謚榮和釋義具存國史作莊和謚法考兩收之未詳孰是

謚法通考臣謚類鈔有恭順侯吳允誠謚忠壯考國史閣籍皆無之介州集亦不錄恐誤

翁尚書萬達按閣籍謚襄敏釋義具存謚法通考一作襄毅者誤

右都御史俞諫嘉靖三年八月二十六日贈太子太保

謚法纂卷十

二十六

謚莊襄閣籍具存實錄載於是年九月原官贈謚俱

同而作俞一鶴未詳何故

修撰羅倫謚文毅近禮部刻謚書冊誤作文莊廣寧伯謚忠武者劉榮大政紀誤作劉江王元美有評大學士尚毅按國史閣籍謚文義釋義具存大政紀誤

作文毅

李尚書敏按國史謚恭靖閣籍釋義具存大政紀誤作恭介

禮部尚書傅瀚按國史閣籍謚文穆釋義具存大政紀誤作文穆

誤作文穆

謚法纂十卷

浙江汪啟淑家藏本

明孫能傳撰能傳字一之寧波人萬曆丙辰進士官至工部員外郎卽嘗與張萱同編內閣書目者此書詳考易名之制首功令次謚法次尊謚次臣謚而以議論終焉大抵據內閣冊籍抄錄成書